

বেদান্ত-দর্শন

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

সন ১৩৩৮

সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত

মূল্য ৪ টাকা

মাদারীপুর, জামসাধন মঠ হইতে

শ্রীবিবেকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক

প্রকাশিত

কম্বালী প্রেস

১২০১২ আপার হাটুলার রোড, কলিকাতা

শ্রীগঙ্গুনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত।

অন্নাত্ত যতন্তৈ নারায়ণায় বেধসে ।
অৰ্পণমন্ত্ৰ এহন্ত গাঈ: গজার্চনং যথা ॥

নিবেদন

“কলৌ বেদান্তিনঃ সৰ্ব্বৈ ফাঙ্কনে বালকা ইব”—ফাঙ্কন মাসে হোলির সময় বালকেরা যেমন অর্থ না বুঝিয়া বিবিধ অশ্লীল গান করে, সেইরূপ কলিকালে সকলেই বেদান্তের কথা বলিয়া থাকেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। ইদানীং অনেকের মুখেই বেদান্তের নাম শুনা যায়। বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সোৎসাহ প্রচারের ফলে শিক্ষিতসমাজে বেদান্তের নাম সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রেই বেদান্ত ধর্মপ্রবণতা বা চিন্তাশীলতার নামান্তর বলিয়া বিবেচিত হয়। অবশ্য অনেকে প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিতই বেদান্তের উল্লেখ করেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই বেদান্ত যে কি পদার্থ, তাহা জানেন না। অনেকে এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানিবার প্রয়োজনীয়তাই বোধ করেন না। তবে এমনও অনেকে আছেন, যাহারা সত্য সত্যই এ বিষয়ের তত্ত্ব জানিতে উৎসুক। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণ, হয় সংস্কৃত ভাষার সহিত একেবারেই অপরিচিত, না হয় তাঁহাদের সংস্কৃতজ্ঞান খুবই সামান্য; অথচ বেদান্ত সম্বন্ধে যত মৌলিকগ্রন্থ, সমস্তই সংস্কৃত ভাষায়। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি ব্যতীত কেহই ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন না। বঙ্গভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে যে কয়খানি গ্রন্থ বাহির হইয়াছে, তাহারও অধিকাংশই অসংস্কৃতভাষার আবোধ্য, এবং যাহারা সামান্য সংস্কৃত জানেন, তাঁহাদেরও দুর্কোধ্য। ইংরেজীতে প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধেও প্রায় এই একই কথা। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের

জাতীয় অবদান হইতে ক্রমশঃ আমাদেরকে বহিষ্কৃত করিয়া তুলিতেছে। ফলে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কোন কথাই আমরা সহজে বুঝিতে পারি না। এমন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও দেখিরাছি, যাহারা পাশ্চাত্য দর্শনে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছেন, কিন্তু ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে একরূপ অজ্ঞ বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। কাহারও পাশ্চাত্যের মোহ ও বুদ্ধির সঙ্কীর্ণতা তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে এতটা বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ভারতীয় দর্শনকে তাঁহারা নির্দোষের প্রলাপমাত্র মনে করিয়াই অভিমানে ফীত থাকেন। শিক্ষার প্রারম্ভ হইতেই আমরা পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত হইতে শিখি, ফলে ভারতীয় ভাবের বৈশিষ্ট্য হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের একান্তই দুঃসাহ্য্য হইয়া উঠে। বিশেষতঃ দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই কতকগুলি পারিভাষিক শব্দের ব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাতে বিষয়টা আরও জটিল হইয়া দাঁড়ায়। অবশ্য সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজেই এই বাধা অতিক্রম করেন। কিন্তু যাহারা সংস্কৃত জানেন না, বা স্বল্প জানেন, তাঁহাদের পক্ষে পারিভাষিক শব্দের দুর্ভ্রমতা ও দার্শনিক ভাষার জটিলতা অতিক্রম করিয়া তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব বর্তমানে এই শ্রেণীর অনেকে বেদান্ত সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে সত্যিই আগ্রহান্বিত বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু বঙ্গভাষায় এমন কোন পুস্তক আছে বলিয়া জানি না, যাহার সাহায্যে জিজ্ঞাসুর কৌতুহল সহজে চরিতার্থ হইতে পারে। যাহারা সংস্কৃত জানেন না, কিংবা সামান্ত জানেন, তাঁহারা যাহাতে বেদান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ লিখিত হইল। যাহারা সংস্কৃতের সহিত সুপরিশিষ্ট তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে বিশুমাত্র আনন্দ পাইবেন বলিয়া আমি আশা করি।

না। সংস্কৃত ভাষার এমনই একটা অলৌকিক মাধুর্য ও শক্তি বিদ্যমান যে, একমাত্র এই ভাষার সাহায্যেই ভারতীয় দর্শনের তত্ত্বগুলি অতি অল্প কথায় এবং হৃদয়গ্রাহী করিয়া যথাযথ প্রকাশ করা যাইতে পারে। সুতরাং যাহারা একবার সংস্কৃতের রসবোধ করিয়াছেন, তাঁহারা অন্ত ভাষার সাহায্যে সংস্কৃতেরই নিজস্ব সম্পত্তি বেদান্তাদি দর্শন পাঠ করিয়া কোনই স্থখ পাইবেন না। একেত বিষয়টাই ছুরধিগম্য, তাহাতে আবার যে শ্রেণীর পাঠক এই পুস্তক পাঠ করিবেন বলিয়া আশা করি, তাঁহারা দার্শনিক ভাষার সহিত খুব অল্পই পরিচিত। বিশেষতঃ অন্যান্য বিষয়ে যতই বিজ্ঞ হউন, সার্বজনীনভাষাবিহীন হইলে কেহ যে বেদান্তের মাধুর্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন, আমার এমন বিশ্বাস নাই। তবে যাহারা বেদান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিতে আগ্রহান্বিত, অথচ সংস্কৃতের সাহিত্য বিশেষ পরিচয়ের অভাবে সফলকাম হইতেছেন না, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়া কথঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। এই উদ্দেশ্যে ভাষার সরলতা, পারিভাষিক শব্দের বর্জন এবং জটিল দার্শনিক বিচারের পরিহার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি; স্থলবিশেষে দুটি একটা অন্তর্গত পদ ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হই নাই। এই পুস্তক প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য যাহাতে সাধারণ তত্ত্বজিজ্ঞাসু বাঙ্গালী পাঠক মাতৃভাষার সাহায্যে হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বেদান্ত সম্বন্ধে একটা সাধারণ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। বিশেষ অল্পসঙ্কিৎস পুস্তক ইহা দ্বারা উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করি না।

এই পুস্তকে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতামতসারে ব্রহ্মসূত্রের একটা সরল ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াস করিয়াছি। পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন, ইহা

শাক্তর ভাবের অনুবাদ নয়, ভাবার্থ মাত্র। আমার ভ্রমপ্রমাদ হওয়া খুবই সম্ভব। বিজ্ঞ পাঠক ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বেদান্তের তত্ত্ব সম্যক্ জ্ঞদয়জন্ম করিতে হইলে বাদপ্রতিবাদ, তর্কবিতর্ক করিয়া হয় না। যিনি নিজ জীবনে ঐ তত্ত্ব কার্য্যে পরিণত করিয়াছেন একমাত্র তাদৃশ সদগুরুর মুখে উহা শ্রবণ করিলেই এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হয়। এই বিশ্বাসে গুরুশিষ্য সংবাদচ্ছলে ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছি।

যাঁহারা সূত্রগুলির অক্ষরার্থ জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত নন, তাঁহারা সূত্র এবং তৎসঙ্গে [] দৃশ বন্ধনীর অভ্যন্তরস্থ সংস্কৃত শব্দ কম্বুটি বাদ দিয়া পাঠ করিবেন।

সাধারণ পাঠকগণের প্রতি নিবেদন এই যে, এই পুস্তকে আলোচিত কোন বিষয় প্রথমতঃ খুব পরিষ্কার ভাবে না বুঝিলেও যেন তাঁহারা হতাশ না হন, একটু ধৈর্য্য সহকারে গ্রন্থ পরিসমাপ্ত করিলে সকল বিষয়ই পরিষ্কার হইবে, আমার এরূপ বিশ্বাস। একই বিষয় কোন স্থলে সামান্যভাবে, কোনস্থলে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিশেষত্বটী এরূপ স্থলে সহায় হইতে পারে।

যাঁহারা পাস্চাত্য দার্শনের গুণমুগ্ধ, তাঁহাদের প্রতি নিবেদন, তাঁহারা যদি বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষকেই দর্শন আলোচনার চরম ফল মনে না করেন এবং প্রকৃত শাস্তির অনুসন্ধিৎসু হন, তবে প্রকার সহিত বেদান্ত দর্শন আলোচনা করিবেন। পাস্চাত্য দার্শনিক যেস্থলে হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন, বেদান্ত সেই স্থলে উচ্চৈঃস্বরে আশার বাণী ঘোষণা করেন। পাস্চাত্য দর্শনের বেধানে শেষ, বেদান্তের সেইখানে আরম্ভ—এরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যাক্তি হয় না। বেদান্ত আলোচনা কালে সর্বদা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে,

ইহা বাস্তব জীবনের পথপ্রদর্শক, কল্পনার খেয়াল নহে। যুক্তি যেস্থলে পরাহত, বেদান্ত সেইস্থলে আশার প্রদীপ।

অবশেষে বক্তব্য, আমার সহকর্মী সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, এম-এ মহাশয় এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া এবং সংশোধনাদি কার্যে প্রভূত সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

১৮৫৩ শকাব্দ, ১২৩১ খৃষ্টাব্দ ;
বি. এন. কলেজ, বাকীপুর।

}

শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অবতরণিকা

। হিন্দুদের বিশ্বাস—বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ কোন পুরুষকর্তৃক রচিত নয়, ইহা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অনাদিকালের অক্ষয়-জ্ঞান-বত্ব-রাশিই বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহার অপর নাম শ্রুতি। অনাদিকাল হইতে যে সমস্ত তত্ত্বোপদেশ শ্রুত হইয়া আসিতেছে, তাহারই নাম শ্রুতি। ব্যাস এই সমস্ত উপদেশ সংগ্রহ করিয়া তাহার একটা বিভাগ করেন, এবং এই সমস্ত বিভাগের নাম হয় ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ষ। এই উপদেশগুলি আবার দুইভাগে বিভক্ত—এক কর্মপ্রধান, অপর জ্ঞানপ্রধান। কর্মপ্রধান উপদেশগুলি স্তব, স্তুতি, যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদির বিষয় শিক্ষা দেয়; এবং তাহাদের সমষ্টিকে বলা হয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। পক্ষান্তরে জ্ঞানপ্রধান উপদেশগুলি আত্মা, ব্রহ্ম, সৃষ্টি, ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মুখ্যভাবে প্রতিপাদন করে, এবং ইহাদের নাম উপনিষৎ। উপনিষৎ বহু, এবং ইহাদিগকে আবার বেদান্ত শব্দেও অভিহিত করা হয়। বস্তুতঃ বেদান্ত বলিতে প্রধানভাবে এই উপনিষৎ-সমূহকেই বুঝায়। ‘বেদান্ত’ অর্থ ‘বেদের অন্ত’, অর্থাৎ বেদের শেষভাগ। বেদের প্রথমে কর্মকাণ্ড পরে জ্ঞানকাণ্ড—এই জ্ঞানকাণ্ডের নাম বেদ-অন্ত। অথবা যে জ্ঞান লাভ করিলে যাগ যজ্ঞ প্রভৃতি বৈদিক কর্মসমূহের অহং অর্থাৎ অবসান হইয়া যায়, তাহারই নাম বেদান্ত। অথবা বেদের অন্তরের তত্ত্ব যাহা, তাহাই বেদান্ত—এই অর্থে উপনিষৎ-সমূহকে ব্রহ্মসূত্র বলা হয়। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ ইহাদের

সাধারণ নাম বেদ বা ঋতি। সূতরাং দেখা গেল, বেদান্ত বলিতে প্রথমতঃ উপনিষৎকেই বুঝায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, উপনিষৎ বহু। এই সমস্ত উপনিষদে যে উপদেশ আছে, তাহা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত, এবং অনেক স্থলে উপদেশগুলির মধ্যে পরস্পর আপাতঃ-বিরোধ আছে বলিয়াও মনে হয়। আচার্য্য বাদরায়ণ ব্যাস এই সমস্ত উপদেশের একটা সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বেদান্ত-মীমাংসা বা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন। আচার্য্য জৈমিনিও এইরূপে কথংকাণ্ডের একটা মীমাংসা প্রণয়ন করেন এবং তাহার নাম হয় “কথ্যমীমাংসা” বা “দূর্কমীমাংসা”। ব্রহ্মসূত্রের অপর নাম “উত্তরমীমাংসা”, “শারীরকমীমাংসা”*। কিন্তু এই সূত্রগুলি এত সংক্ষিপ্ত যে, কেবল উহা পাঠ করিয়া কোন অর্থবোধ করা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরও একরূপ অসাধ্য।

সূত্রের বিষয় ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নের কাল হইতেই উহার কয়েকটি সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। পরবর্ত্তীকালে শঙ্কর, রামানুজ, ভাস্কর, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভ, বলদেব, হরদত্ত, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি আচাৰ্য্যগণ নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে ব্রহ্মসূত্রের বহুবিধ ভাষ্য বা ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন; এবং তাহাতে এক বেদান্ত সম্বন্ধে বহুবিধ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

বৈদান্তিক আচাৰ্য্যগণ বলেন, বেদান্ত শাস্ত্রের তিনটি বিভাগ বা প্রস্থান—উপনিষৎ ঋতিপ্রস্থান, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্মৃতিপ্রস্থান, এবং ব্রহ্মসূত্র স্মার্য্যপ্রস্থান। বস্তুতঃ উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রই বেদান্ত

* ‘উত্তর’ অর্থাৎ বেদের ‘জ্ঞান কাণ্ড’; ‘শারীরক’ অর্থাৎ শরীরোপহিত আত্মা।

শাস্ত্র নামে সুপরিচিত এবং প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক আচার্য্যই এই প্রস্থানত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠাপিত করিতে যত্নপর হইয়াছেন। তবে বেদান্তদর্শনি বলিতে প্রধানভাবে ব্রহ্মসূত্রই বুঝায়।

এস্থলে ব্রহ্মসূত্রের কিঞ্চিৎ বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ব্রহ্মসূত্র চারি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটি পাদ। প্রত্যেক পাদে কতকগুলি করিয়া অধিকরণ, অর্থাৎ এক একটা বিষয়ের বিচার ও মীমাংসা। প্রত্যেক অধিকরণে আবার কয়েকটা করিয়া সূত্র। শঙ্করমতে সমগ্রসূত্রের সংখ্যা ৫৫৫। অবশ্য কোন কোন ভাষ্যকার দুই তিনটা সূত্র একত্র করিয়া কিম্বা একটা সূত্রের বিভাগ করিয়া সূত্রের সংখ্যা কম বেশী নির্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্যগণ প্রথম অধ্যায়কে সমম্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়কে অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়কে সাধন, এবং চতুর্থ অধ্যায়কে ফল নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে বেদ সমস্ত শ্রুতিবাক্য স্পষ্টভাবে ব্রহ্মনির্দেশ করেন, তাহাদের আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে ব্রহ্ম বোধক অস্পষ্ট বাক্য সকল এবং উপাঙ্গ ও জ্ঞেয় ব্রহ্মবিষয়ক বাক্য-সমূহের বিচার করা হইয়াছে। চতুর্থপাদে সন্ধিগ্ধবাক্যসমূহের বিচার আছে। এইরূপে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মকারণতা সম্বন্ধে সাংখ্যা দি শ্বতির ও যুক্তির বিরোধ পরিহার, সাংখ্যাদিমতের অধৌক্তিকতা প্রদর্শন, পঞ্চমহাভূত, জীব ও লিঙ্গশরীর সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্যের বিচার করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে জীবের পরলোক গমন প্রশালী, জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধ, বিবিধ উপাসনা প্রশালী এবং সাধনের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে সাধন প্রশালী, দেহত্যাগ প্রশালী, দেবযান পথ ও মুক্তিস্বরূপ মীমাংসিত হইয়াছে। অবশ্য এই কয়টি বিষয় ছাড়া আরও বহুবিষয় ব্রহ্মসূত্রে

আলোচিত হইয়াছে, তবে এই কয়টি প্রধান। বিশেষ সূচীপত্রে দ্রষ্টব্য। এই বিভাগ শঙ্করমতানুযায়ী। অন্তান্ত আচার্য্যগণ স্বীয় মতানুসারে ব্রহ্মসূত্রের অন্তরূপ বিভাগ স্বীকার করেন। মোটের উপর তত্ত্ব জিজ্ঞাসুর যাবতীয় প্রশ্নেরই মীমাংসা এই ব্রহ্মসূত্রে আছে। সুতরাং একমাত্র ব্রহ্মসূত্র আলোচনা করিলেই তত্ত্বার্থী কৃতার্থ হইতে পারেন সন্দেহ নাই। এবং এই জ্ঞানই ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনরূপে বিবেচিত হইয়া আসিতেছে।

পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মসূত্রের বহুবিধ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বর্তমান এবং সেই সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যাকারগণ আবার নিজ নিজ সম্প্রদায়ানুসারে প্রধান প্রধান উপনিষৎ ও গীতারও ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এই সমস্ত বিভিন্ন মতবাদ প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—এক অদ্বৈতবাদ, অপর দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ। সমস্ত দর্শনেরই প্রধান আলোচ্য বিষয় জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ; অর্থাৎ আমি কি, এই জগৎ কি এবং জগৎ ও আমার অন্তরালে অস্ত কিছ আছে কি-না, থাকিলে তাহার স্বরূপ কি। এই তিনটি প্রশ্নের সমাধানই প্রত্যেক দর্শনের মুখ্য কার্য্য। অদ্বৈতবাদে তাৎপর্য্য এই যে, জীব, জগৎ ও ঈশ্বর বস্তুগত্যা একই; দ্বৈতবাদে মর্ম্ম এই যে, ইহারা পৃথক্। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণের মতবাদের বিস্তৃত বিবরণ দিতে হইলে এক একটা সুবিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া পড়ে।* এখানে প্রধান কয়েকটি মতবাদের সামান্য আভাস প্রদত্ত হইল। আচার্য্য শঙ্করের মতবাদই বর্তমান গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত

* অনুসন্ধিৎসু ও কোতুলী পাঠক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর “বেদান্তদর্শনের ইতিহাস” পাঠ করিতে পারেন।

বিবরণ গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যাইবে। তবে প্রথমে অন্তান্ত মতবাদ সহজে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শব্দর মতের মোটামুটি একটি আভাস দিব।

এই সমস্ত মতবাদ বুঝিতে হইলে ‘ভেদ’ কাহাকে বলে, তাহা জানা আবশ্যিক। একটি উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একটি বট বৃক্ষ হইতে একটি মনুষ্য, একটি গরু, একখানি গৃহ, একটি নদী, একটি পাহাড়, একটি নক্ষত্র, ইত্যাদি ভিন্ন। এই যে বট বৃক্ষ হইতে মনুষ্যাদির ভেদ বা পার্থক্য, ইহার নাম **বিজ্ঞাতীয় ভেদ**। আবার একটি বটবৃক্ষ হইতে একটি আশ্রয় বৃক্ষ, একটি অশোকবৃক্ষ ইত্যাদি বৃক্ষের যে ভেদ, ইহার নাম **সজ্ঞাতীয় ভেদ**। আর একটি মাত্র বট বৃক্ষেরই মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব ইত্যাদির মধ্যে পরস্পর যে ভেদ, ইহার নাম **স্বগত ভেদ**। অঐত্ববাদের মূল কথা হইল—জীব, জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে উক্ত তিন প্রকার ভেদের কোনটাই নাই। বৈত্ববাদ এই সমস্ত ভেদ স্বীকার করেন। তবে কোন কোন আচার্য্য কোন-না-কোন রকমের ভেদ স্বীকার করিয়াও আপনাদের মতকে অঐত্ব আখ্যা প্রদান করেন। যেমন আচার্য্য রামানুজ বিজ্ঞাতীয় ও সজ্ঞাতীয় ভেদ স্বীকার না করিলেও স্বগত ভেদ স্বীকার করেন, এবং বলেন—অনন্ত জীব ও জগৎ পুরুষোত্তমের শরীর, পুরুষোত্তম সেই শরীরের আত্মা। ইহার মতবাদের নাম **বিশিষ্টা-দৈত্ববাদ**। এই মতে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও জীব ও জগৎ তাহার স্বগত ভেদ। অর্থাৎ জীব ও জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক এবং নিখিল কল্যাণগুণের আধার। জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এবং ব্রহ্ম শক্তিরই একটা পরিণাম, অতএব সত্য। জীব অগ্নি-ক্ষুদ্রিকের স্থায় ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত, ব্রহ্মের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র ;

কাজেই ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, জীব অল্পশক্তি ও অল্পজ্ঞ, এবং জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন, এক নহে। জীব চিরকালই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন থাকিবে। তবে মুক্তি দশায় ব্রহ্মের সন্নিধি লাভ করিয়া তাঁহার দেবরূপে অনুভব উপভোগ করিতে থাকিবে। জীব কখনও ব্রহ্ম হইতে পারিবে না। ভগবন্তুক্তি দ্বারাই মুক্তি লাভ হয়।

মধ্বাচার্য্যের মতবাদ স্বতন্ত্রা স্বতন্ত্রবাদ নামে পরিচিত। ইহার অপর নাম পূর্ণপ্রভুদর্শন। এই মতে তদ্ব্যতীত দুই অধিন কল্যাণ ওণের আলয় ভগবান্ বিষ্ণু স্বতন্ত্র (স্বাধীন) তত্ত্ব, ও জগৎ অ-স্বতন্ত্র, অর্থাৎ বিষ্ণুর অধীন, তত্ত্ব। জীব ভগবানের ন্যায় তাহার কর্তব্য ভগবানের সেবা দ্বারা সাক্ষ্য, সামুদ্রিক বা সালোক্য লাভ করা। জীব ও জগৎ চিরকালই ভগবান্ হইতে পৃথক্, তাহাদের ভগবানের সহিত এক হইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ রাম ও যশ্বেয় মত প্রায় একই রূপ, তবে মধ্ব সম্পূর্ণ দ্বৈতবাদী, রাম কতকটা অদ্বৈতবাদী।

বল্লাভাচার্য্য শুকটৈত্তবাদী। ইনি বলেন, ব্রহ্ম নিরাকার নির্বিশেষ; এবং তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। গোলোকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণই ব্রহ্ম। জীব ও ব্রহ্ম উভয়েই শুদ্ধ। গোপে বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে পতি সেবা করিয়া সুখ বোধ করাই মোক্ষ। ইহার মতে জ্ঞানমার্গ ভক্তি মার্গ অকিঞ্চিৎকর, প্রীতিমার্গই শ্রেষ্ঠ।

ভাস্করাচার্য্য ভেদভেদবাদী। ইহার মতে জীব ও ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে—কার্য্যরূপে ভিন্ন, কারণে অভিন্ন। ব্রহ্ম সত্ত্ব, নিরাকার, অদ্বিতীয়। তাঁহার দুইটা শক্তি ভোগ্যশক্তি জগৎরূপে পরিণত, এবং ভোকৃশক্তি জীবরূপে পরি

জীব ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই ভাবে ধ্যান করিতে করিতে মৃত্যুর পরে ব্রহ্মে
গীন হইয়া যায়।

নিষাধাচার্য্য দ্বৈতান্ধতবাদী। ইহার মতে ব্রহ্ম সগুণও
বটেন, নিগুণও বটেন। ব্রহ্ম হইতেই জীব ও জগতের পরিণতি।
ব্রহ্ম জগতের অতীতরূপেও বিদ্যমান, সুতরাং জীব ও জগৎ হইতে
ভিন্ন; আবার জীব ও জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্মের সহিত
অভিন্ন। অংশ ও অংশী পরস্পর ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে—ইহাই
নিষাধার্ক মতের ভিত্তি।

আচার্য্য বলদেব বিদ্যাভূষণ অচিন্ত্যভেদবাদী।
ইহার মতে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ ও নির্বিকার। জীব ভগবানের
সেবক। মুক্তাবস্থাতেও জীব ও ব্রহ্ম ভিন্নই থাকেন। ব্রহ্ম নির্বিকার
হইলেও তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে জগৎ তাঁহারই পরিণাম এবং
সত্য।

একমাত্র ব্রহ্মসূত্র অবলম্বন করিয়া এই প্রকার বহুবিধ মতবাদ
প্রচলিত হইয়াছে। এরূপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কারণ, পূর্বেই
বলা হইয়াছে, ব্রহ্মসূত্র অতি সংক্ষিপ্ত। যে কোন পণ্ডিত ব্যক্তি
অন্যায়সে আপন মতানুযায়ী উহার একটা ব্যাখ্যা প্রস্তুত করিতে
পারেন, এবং কৃতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাসের বচন উদ্ধার করিয়া স্বমতের
পোষকতা করাও বিজ্ঞ লোকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর নয়। বস্তুতঃ
হইয়াছেও তাহাই, এবং সেইজন্যই একমাত্র ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায়ই এত
মতভেদ। আমার মনে হয়, এই সমস্ত মতভেদের মূলে সাম্প্রদায়িক
মত স্থাপনের প্রচেষ্টা বিদ্যমান। সাম্প্রদায় প্রবর্তক এক একজন
আচার্য্য যুগান্তকূল এক একটা মতবাদের সৃষ্টি করিয়া তদনুসারে
উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মত সুপ্রতিষ্ঠিত

করিতে যত্ববান হইয়াছেন। তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যবর্গ আবার সেই সেই মতের অভ্রান্ততা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপেই বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। তারপর সত্য এক হইলেও তাহার প্রকাশভঙ্গি এক একজনের হাতে এক একরূপ হইবেই।

বলিতে গেলে ব্রহ্ম সগুণ কি নিগুণ, সবিশেষ কি নির্বিশেষ, সাকার কি নিরাকার, সক্রিয় কি নিষ্ক্রিয়—এই একটা মাত্র প্রশ্নের মীমাংসা উপলক্ষ্য করিয়াই বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি। ফলতঃ এই প্রশ্নটির মীমাংসার উপরই জীব ও জগতের স্বরূপ নির্ণয় একান্তভাবে নির্ভর করে। আর, ব্রহ্মসূত্রের মূলভিত্তি উপনিষদে সগুণ, নিগুণ উভয়বোধক বাক্যই আছে। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ কেহ বা ব্রহ্মের নিগুণরূপের সত্যতা প্রমাণ করিতে যত্নশীল হইয়াছেন, কেহ বা সগুণ রূপের; কেহ কেহ আবার উভয়রূপই সত্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কেহ বা আবার এই পরম্পর বিরুদ্ধ রূপদ্বয়ের একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য শব্দর সম্ভ্রদায় ব্যতীত অন্য কেহই নিগুণত্বই একমাত্র পরমার্থসত্য, এরূপ নির্ভীক সিদ্ধান্ত প্রচার করেন নাই। কোন সম্ভ্রদায় সগুণত্বই সত্যরূপে স্বীকার করিয়া নিগুণ-বোধক শ্রুতি-বাক্যের এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে সেই বাক্যগুলির তাৎপর্য্যও সগুণপরই হয়। কোন সম্ভ্রদায় আবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্মের শক্তি যখন অসাধারণ, অনন্ত, অপার, অচিন্ত্য এবং শ্রুতিও যখন উভয়রূপের উল্লেখ করিয়াছেন, তখন (আমাদের বুদ্ধিতে সগুণে নিগুণে একটা বিরোধ অল্পভূত হইলেও) ব্রহ্মে ওরূপ উভয়রূপতা হওয়া অসম্ভব নয়।

যাহারা ব্রহ্মের সগুণরূপতা স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মেরই পরিণাম, অর্থাৎ ব্রহ্মই স্বশক্তি-প্রভাবে

একাংশে জীব ও জগৎকে বিবাক্ত করার জন্য। একটা ঘাটের উৎপত্তি ব্যাপারে শুধুকার যেমন জানামাত্র তখনও এবং সৃষ্টিকা যেমন উপাদান কারণ, এত জগতের উৎপত্তি ব্যাপারে তেমন একমতের ত্রুটি নির্মিত ও উপাদান কারণ উদ্ভূত। সত্যবাদী এক পরিণাম বলিয়া জীব ও জগৎ সত্য। জীবের কতবা সময়ে ইহাদের মত এই যে, সেবা দ্বারা ত্রুটি রূপ লাভ করিয়া রক্তের স্বগণরূপে আনন্দ উপভোগ করা—ইহাই জীবের মুক্তি। ত্রুটি, জীব ও জগৎ এতাতনের সত্যতা স্বীকার করেন বলিয়া ইহাদিগকে ভেদবাদী বা দ্বৈতবাদী বৈদান্তিক বলা যায়। অদ্বৈতবাদী বলিতে হইলে প্রকৃতপক্ষে একমাত্র শব্দ সম্প্রদায়কেই বলা যায়। এতলে আর একটা বিষয়ে প্রণিধান করা প্রয়োজন। শব্দ সম্প্রদায় প্রধানভাবে স্রুতির উপর নির্ভরশীল এবং অগ্নাত সম্প্রদায় কমবেশী পৌরাণিক বচনে সমধিক আস্থা সম্পন্ন। এই হিসাবে শব্দের বেদান্তকে বৈদিক, এবং অগ্নাত সম্প্রদায় প্রবর্তিত বেদান্ত দর্শনকে পৌরাণিক আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। আবার, উপনিষৎ বিশেষভাবে সংসার-বিরক্ত জ্ঞানার্থীর আলোচ্য এবং পুরাণাদি সর্কসাধারণের ধর্মোপদেশ। এই হিসাবে শব্দের মত বিশেষ জ্ঞানার্থীর নিকট সমাদৃত, এবং অগ্নাত মত ধার্মিক সাধারণের প্রিয়।

যাহা হউক, এক্ষেপে শব্দের মত সংক্ষেপে নির্দেশ করিতেছি। উক্ত-পূর্বে বলা হইয়াছে যে, শব্দের দর্শন একান্তভাবে স্রুতির উপর নির্ভরশীল। শব্দের স্রুতির উক্তিকে অত্রান্ত সত্যরূপে স্বীকার করেন। তাহার ত্রুটি সর্কশাস্ত্রবিশারদ, অসাধারণ পণ্ডিত, তীক্ষ্ণ মেধাবী, অদ্বিতীয় সাধক ও হৃদ্ব্যতিহৃদ্ব বিচারপটু দার্শনিক ও কেন যে স্রুতির উপর এতটা নির্ভর করিয়াছেন, তাহা অনুধাবনযোগ্য। তাহার মতে জীবনের মূল সত্যটা বিচার বুদ্ধির অতীত। সেই মূলসত্যের সম্বন্ধে যদি

কিছু জানিতে চয়, তবে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর নির্ভর করিলে প্রত্যাহত হইতে চাইবে। একমাত্র শ্রুতিই সেই সত্যের বৈধিক্য আভাস প্রদান করেন। যিনি সেই সত্যে যদ্যর্থতঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে ইচ্ছুক, তিনি শ্রুতির সাহায্যে নিজ জীবনে উহা উপলব্ধি করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন।

শব্দর-মতে সেই সত্যটি শ্রুতিতে ব্রহ্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই ব্রহ্ম নিগুণ, নির্কীর্ষ, নির্কিঞ্চর, নিষ্ক্রিয়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। তাহাতে কি বিজাতীয়, কি সজাতীয়, কি স্বগত, কোন কারের ভেদই নাই। তাহা কেবল, চৈতন্যমাত্র, প্রজ্ঞানবন, অখণ্ডকরম, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। তাহাঁ ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিছুর অস্তিত্ব কোনকালে ছিল না, নাই এবং থাকিবেও না। ইহাই পরমার্থ-সত্য। তবে অনাদি অজ্ঞান প্রভাবে এই নির্কীর্ষ চৈতন্যবন ব্রহ্মে রাম জাম যত্ন, পশু পক্ষী কীট, বৃক্ষ লতা গুল্ম ইত্যাকার অশেষবিধ বিশেষ বা স্বভাব প্রতীভাত হয় মাত্র। ঠিক বজ্জু সর্পেরই মত জীব ও জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত; বাস্তবিক উহাদের কোন সত্যই নাই। যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ জীব ও জগৎই একমাত্র সত্য, এবং ঈদৃশ সত্যকে বলা হয় ব্যবহারিক সত্য। যখন অজ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন একমাত্র নির্কীর্ষ ব্রহ্মই সত্য, অন্তসব মিথ্যা—এই সত্যই পারমার্থিক সত্য। সুতরাং অজ্ঞান দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বিশেষ, সগুণ, সক্রিয়, সাকার; জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্ম নির্কীর্ষ, নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার। শ্রুতি ব্রহ্মের সর্বিশেষ ও নির্কীর্ষ উভয়রূপ নির্দেশ করিলেও পরমার্থদৃষ্টিতে নির্কীর্ষ রূপই সত্য, আর ব্যবহার বা অজ্ঞানদৃষ্টিতে সর্বিশেষই সত্য। ফলে পরমার্থ দৃষ্টিতে অজ্ঞানও নাই, জীবও নাই, জগৎও নাই, সৃষ্টি নাই, বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই, শাস্ত্র

নাই, গুরু নাই, শিষ্ট নাই, সাধা নাই, সাধন নাই, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। আর ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই সমস্তই আছে, বরং ব্রহ্মই নাই। মনে রাখিতে হইবে, অজ্ঞানও ব্যবহারদৃষ্টিতেই সত্য, পরমার্থদৃষ্টিতে উহারও কোন অস্তিত্ব নাই; স্বতরাং পরমার্থতঃ একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম বাতীত আর কিছুই নাই।

ব্যবহারিক জগৎকে শব্দর আত্মা নামে অভিহিত করেন। এক বস্তুকে অল্প বস্তুরূপে মনে করার নামই মায়া। অজ্ঞান প্রভাবেই এরূপ ভ্রম হয়। একগাছি দড়িকে সময়ে একটু সাপ বলিয়া ভ্রম হয়। বিচার করিলে ইহার সর্ব প্রধান কারণ বুদ্ধিবিশয়ক অজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। অবশ্য সামান্য অন্ধকার, চক্ষুর দোষ ইত্যাদি অনেক সহকারী কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু প্রধান কারণ যে অজ্ঞান তাহা বৈদাস্তিক আচার্য্যগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারযুক্তি বলে প্রমাণিত করিয়াছেন, বাহ্য-ভয়ে সে সমস্ত এ স্থলে উল্লিখিত হইল না। এই যে একবস্তুকে অল্প বস্তুরূপে মনে করা রূপ ভ্রম, ইহা প্রতিনিয়তই আমাদের হইতেছে। এমন কি, আমাদের প্রত্যেক কাৰ্য্যই ঈদৃশ ভ্রম প্রসূত—ধীরভাবে বিচার করিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারে। দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ইত্যাদিকে আত্মা বা আমি রূপে মানিয়া লইয়াই যত কিছু ব্যবহার, বাস্তবিক আত্মা কিন্তু দেহাদি নয়। আত্মবিশয়ক অজ্ঞানপ্রভাবেই ওরূপ ভ্রম হইতেছে। অজ্ঞানের শক্তি অতীব বিচিত্র। ইহার স্বরূপ অহুসঙ্কান করিলে দেখা যায়, ইহা সং (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালস্থায়ী) নয়; কারণ, জ্ঞান হইলে আর ইহা থাকে না। আবার একেবারে অসংগত (আকাশ কুম্ভের স্তায় অলীক) নয়, কারণ তাহা হইলে ইহার প্রভাব কখনও অহুত

হইত না। সুতরাং এই অজ্ঞান বা মায়া অনির্বাচনীয়। অজ্ঞানের দুইটা শক্তি—এক আবরণশক্তি, অপর বিক্ষেপশক্তি। আবরণ শক্তির প্রভাবে বস্তুর স্বরূপটি আবৃত হয়, আর বিক্ষেপশক্তির প্রভাবে বস্তুটি অগ্নরূপে প্রতিভাত হয়। রজ্জুসর্পস্থলে অজ্ঞানের আবরণশক্তি প্রভাবে রজ্জুর পরিচয় অজ্ঞাত থাকে, আর বিক্ষেপশক্তি প্রভাবে রজ্জু সর্পরূপে প্রতিভাত হয়। এতাদৃশ ভ্রমস্থলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অনুধাবন করা প্রয়োজন :—

(১) রজ্জু যখন সর্পরূপে প্রতিভাত হয়, তখনও রজ্জু রজ্জুই থাকে, সত্য সত্যই সর্প হইয়া যায় না; বস্তুটি অবিকৃত থাকিয়াও অগ্নবস্তুরূপে প্রতিভাত হয়;

(২) সুতরাং রজ্জুই সত্য, সর্প মিথ্যা; তবে মিথ্যা বলিয়া একেবারে আকাশকুসুমের মত অলীক (non-existent) নয়;

(৩) সর্প মিথ্যা হইলেও সর্প ধারণায় ভীতি, গাভ্রকম্প, পলায়ন প্রভৃতি সত্যাব্যবহার সম্পন্ন হইতে পারে;

(৪) যতক্ষণ সর্পজ্ঞান থাকে, ততক্ষণ উহাকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না, রজ্জুজ্ঞান হইলেই মিথ্যা বোধ হয়, ইত্যাদি।

পূর্কেই বলা হইয়াছে মায়ার শক্তি অতীব বিচিত্র অনির্বাচনীয়। এই অঘটন-ঘটনপটীয়সী মায়ার প্রভাবে নির্কিংশেষ ব্রহ্মই সবিশেষরূপে প্রতিভাত হন। এই হিসাবেই ব্রহ্ম জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানপ্রভাবে যেমন রজ্জু হইতেই সর্পের উৎপত্তি, রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই যেমন সর্পের অবস্থিতি, এবং জ্ঞানোদয়ে আবার যেমন সেই রজ্জুতেই সর্পের বিলয়, সেইরূপ মায়া প্রভাবে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ আধারকে আশ্রয়

কার্যটি জগৎপ্রসূতি, তাহাতেই সৃষ্টি এবং তাহাতেই লয়। জগৎ-
স্থিতির এই প্রক্রিয়ার নাম স্রষ্টব্য।

অতীত সাম্প্রদায়িক বৈদ্যুতিক ঘটনাবলীর ব্রহ্মকেই জগতের
নিমিত্ত ও উদ্যাননি কারণ বলেন বটে, কিন্তু তাহার পরিণামবাদী,
অর্থাৎ তাঁহাদের মতে একই এই জগৎকাণ্ডে পরিণত হইয়াছেন
(দুই যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, মৃত্তিকা যেমন খটরূপে পরিণত হয়,
কিথা, মাকড়সাঃ ইত্যে যেমন জালের স্থিতি হয়, সেইরূপ)।
সুতরাং ব্রহ্মও যেমন সত্য, এই জগৎও তেমনই সত্য। বিবেচনা
করিলে দেখিলে ব্রহ্ম যদি সত্য সত্যই পরিণামশীল হন, তবে বহু দোষ
আশিষ্ট পড়ে। তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিকারী, প্রসঙ্গশীল, পক্ষপাতী,
নিষ্কর্ম ইত্যাদি বহু দোষ দৃষ্ট বলিয়া বলাও অনিবার্য হইয়া পড়ে।
জীবের বন্ধমোক্ষের কোন অর্থই হয় না। মূলগ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়ের
বিদ্রুত আলোচনা করা হইয়াছে বলিয়া এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করিলাম
না। তবে মোটামুটি দুই একটি বিষয় সামান্যভাবে অবতারণা
করিতেছি :-

(১) ব্রহ্ম যদি সত্য সত্যই সৃষ্টি করেন, তবে নিশ্চয়ই তাহার
একটা অভাব বোধ আছে, ফলে তিনি অপূর্ণ।

(২) জীব ও জগৎ যদি সত্য হয়, তবে জীবের বন্ধনও সত্য এবং
সত্য বলিয়া কোন কালেও তাহার অভাব হইতে পারে না, ফলে মুক্তি
বলিয়া কোন কথাই থাকিতে পারে না।

(৩) ব্রহ্মের সার্বভৌমতা, সালোকা ইত্যাদি প্রাপ্তি অবস্থার উন্নতি
হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে মুক্তি বলা যায় না। শৃঙ্খল স্বর্ণনির্মিত
হইলেও তদ্বারা বন্ধনের বাধা কি ?

(৪) ব্রহ্মই একমাত্র পূর্ণ (perfect), তাহা হইতে এতটুকু পার্থক্য

থাকিলেও অপূর্ণতাই হয় —এই সমস্ত বিষয় জ্ঞানার্থী ধীরভাবে বিচার করিবেন।

যাহা হউক, শব্দর নতুন গ্রাব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু নহে, সে অজ্ঞান প্রভাবে আপনাকে ভাব বলিষা মনে করিতেছে মাত্র। অজ্ঞান অপগত হইলে সে বুঝিতে পারিবে যে, সে চিরকাল ব্রহ্মই আছে—ইহারই নাম মূর্ত্তি। এক কথায় শব্দর মত এই :—

ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা ;

জীব ব্রহ্মই, আর কিছুই নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে, সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ সকলেই মহাপুরুষ, সকলেই নত্যা উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। কিন্তু তাঁহারাই যদি পরম্পরের বিরুদ্ধ মত প্রচার করেন, তবে সাধারণের পক্ষে কোন মত অবলম্বনীয়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে, ফলে কোন মতের প্রতিই লোকের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ আচার্য্যগণ সর্বপ্রথমে পর মত খণ্ডন করিয়া নিজ মত স্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছেন, এমন কি, পর মত ভ্রান্ত, স্পষ্টাক্ষরে একথা বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আচার্য্যদের একপ পরম্পর বিরুদ্ধ মত প্রচার করাতে বলিতে হয় যে, হয় তাঁহার কেহই সত্য উপলব্ধি করেন নাই, না হয় ওরূপ বিরুদ্ধ মত প্রচারের একটা গুঢ় উদ্দেশ্য আছে। আচার্য্যগণ কেহই সত্য উপলব্ধি করেন নাই, ইহা বলা ধুটতা মাত্র। শব্দর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মল্ল, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে ওরূপ বিরুদ্ধ মত প্রচারের উদ্দেশ্য কি? আমাদের স্থূলবুদ্ধিতে যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। বিজ্ঞপাঠক ইচ্ছানুরূপ মীমাংসা করিবেন।

বিরুদ্ধ মতগুলিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। এক মতে জীব পূর্ণাঙ্গ, অপর মতে জীব তাঁহার অংশ ও সেবক। একটিকে বলা যাইতে পারে জ্ঞান মার্গ, অপরটিকে কর্ম বা ভক্তি মার্গ। সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মহাপুরুষগণ যখনই যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা একমাত্র লোক শিক্ষার জন্ত; তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহারা কে কি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা অপরের আনিবার সম্ভাবনা নাই। স্বমতানুযায়ী আচার ব্যবহার সম্পাদন করিয়া লোক-শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিলেও তাদৃশ আচার ব্যবহারই যে তাঁহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সত্য, তদপেক্ষা অধিক কিছুই যে তাঁহারা উপলব্ধি করেন নাই—এমন কথা বলা যায় না। প্রকৃত আচার্য্য যিনি, তিনি দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে “আপনি আচারি ধর্ম পরকে শিখায়”*। কিন্তু সাধনার শেষ সিদ্ধি যাহা, তাহা দেশ, কাল, পাত্রের অপেক্ষা রাখে না; সর্ব স্বলে, সর্ব কালে, ও সর্ব সাধকের নিকটই তাহা একরূপ। সে বিষয়ে আচার্য্যদের কোন মতবৈধ হইতেই পারে না। আর এই বিষয়টি বাস্তবিকই সমস্ত মতবাদের অতীত, অতএব প্রকাশেরও অযোগ্য, একমাত্র বোদ্ধারই স্বসম্পত্তি। তাই আমাদের মনে হয়, আচার্য্যদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই, থাকিতে পারে না; তবে দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে যুগপ্রবর্তক আচার্য্যদের বাধা হইয়া বিভিন্ন মতের প্রচার করিতে হইয়াছে; এমন কি, স্বীয় মতের উপদেশ্যতা প্রদর্শন করিবার জন্ত অল্পমতের অসারতা প্রতিপাদন করিতেও যত্ববান হইতে হইয়াছে। একই তথ্য পাঁচজনকে

* ত্রিকালের গীতাধর্ম ও চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ডুলনা করন।

বুঝাইতে হইলে পাঁচরকমে বুঝান আবশ্যক হয়, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির রুচি, শক্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন।

এই যে অদ্বৈত ও দ্বৈতের বিরোধ, ইহাই অল্প আকারে জ্ঞান ও কৰ্মের বিরোধরূপে বৈদিক কাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত হিন্দু-সমাজে চলিয়া আসিতেছে। আমাদের মনে হয়, এই বিরোধ খুবই স্বাভাবিক। এই বিরোধ আছে বলিয়াই ধর্মের ও জীবনের জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিতেছে। এই বিরোধ না থাকিলে সমাজের মৃত্যু অবশ্যজ্ঞাবী। ফল কথা, বিরোধেই জীবনের পরিচয়। বাহা ইউক, বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতের ধর্মপরিণতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতীয়মান হয় যে, একযুগে কৰ্মের প্রতি লোকের অধিক আস্থা হইয়াছে, ঠিক তাহারই পরবর্ত্তী যুগে যেন কৰ্মের সহিত বিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেই জ্ঞানের উপর লোকে সমধিক আস্থা স্থাপন করিয়াছে। মনে হয়, যেন কৰ্ম ও জ্ঞানের একটা তরঙ্গ-প্রবাহ চলিয়া আসিয়াছে। কখনও কৰ্ম মস্তক উত্তোলন করিয়াছে, কখনও জ্ঞান। বৈদিক যুগের যাগ যজ্ঞাদি কৰ্মবাহুল্য নিৰ্জিত করিয়া ঔপনিষদজ্ঞান প্রবলভাবে মস্তক উত্তোলন করিল। জ্ঞানের প্রাধান্য আবার ঐহিকসম্বন্ধ চাক্ষু্যকাদির ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর কৰ্মপ্রবাহে এবং কতক পারলৌকিক স্বর্গাদি কামুকের যাগযজ্ঞের আড়ম্বরে থর্ব হইয়া গেল। এই আড়ম্বরের বিরুদ্ধে পুনরায় বৌদ্ধদের কৰ্মস্বল্পতা ও জ্ঞানসাধনা প্রবল হইয়া উঠিল, বৌদ্ধদের কৰ্মবিষেষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জাগিয়া উঠিল আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক কৰ্মাডম্বর। সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক কৰ্ম ও জ্ঞান উভয়ই সাধনাই বলিয়া ঘোষণা করিলেন, অবশ্য ইহারও কৰ্মের উপরই অধিক জোর দিলেন। শঙ্করাচার্য্য আবার কৰ্মকে নিয়ন্ত্রণ প্রদান করিয়া জ্ঞানের মাহাত্ম্য সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া

ঘোষণা করিলেন। তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈততত্ত্ব বাগক্রমে বিকৃতভাষা ধারণ করিল। এই অদ্বৈততত্ত্বটি যথার্থ সাধকের অধেষণীয় না হইয়া সাধকসম্প্রদায়ের গর্বের বিষয় হইলে বড়ই ভয়াবহ হইয়া পড়ে। তথাকথিত সাধক মুখে ‘আমিই ব্রহ্ম’ প্রচার করিয়া সর্ববিধ অনাচারেরই প্রভ্রম দিয়া থাকে। হইয়াছিলও তাহাই। তাই রামানুজ প্রভৃতি বৈষ্ণবাবাদীরা জীবের এই অকল্যাণকর মৌখিক অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন; এবং বলিতে বাধ্য হইলেন যে, জীব পূর্ণ ব্রহ্ম তা নয়ই, বরং তাঁহার দাগাছাদাস। ঠিক এই ভাবটি প্রচার না করিলে তথাকথিত অদ্বৈতমানীর মিথ্যা অভিমান ও গুহৃত্য আর কিরূপে চূর্ণ হইবে? এই সমস্ত বৈষ্ণবাবাদীদের শিক্ষার প্রভাবে কিছুকাল সমাজে খুব ভক্তি ও ভক্তিসাধন পূজার্তনাদি কণ্ঠের স্রোত বহিল। কালক্রমে এই ভাবটি তিরোহিত হইল; লোকে ঐহিক সুখাশেষে তৎপর হইল এবং বিদগ্ধগুলী শুদ্ধ জ্ঞানালোচনায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই শুদ্ধ জ্ঞানপ্রাধাত্যে ঐ উখিত হইলেন ভক্তচূড়ামণি চৈতন্য। কালক্রমে চৈতন্যের শিক্ষা বিকৃত হওয়া উঠিল। বৈদেশিক প্রভাবে দেশের লোক একরূপ ধর্ম নষ্ট হইয়া গেল। ঐহিকতাই একমাত্র অনুসরণীয় বলিয়া বুদ্ধিতে আকর্ষিত করিল। দেশের এই দুর্দিনে একদিকে আখ্যায়িকা বৈদিক কথোপকথন দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজ ঔপনিষদ জ্ঞানের পতাকা হস্তে লইয়া বিপথগামীকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিল। ব্রাহ্ম সমাজ ব্রহ্মসংগতে কর্মকে একরূপ বর্জন করিয়া একমাত্র জ্ঞানেরই প্রাধান্য কীর্তন করিতে লাগিলেন। পরে আবার পরমহংস রামকৃষ্ণ কর্ম ও জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় নিজ দ্বীপনে প্রতিপন্ন করিয়া ভারতের পথের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই প্রসঙ্গে খ্রিস্টো-সোফিষ্টদের সমন্বয়-প্রচেষ্টাও

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে হিন্দুধর্মের রামকৃষ্ণ যুগ চলিতেছে বলিলে বোধ হয় অত্যাতি হয় না। এই যুগের প্রধান শিক্ষণীয় হইতেছে এই যে—কর্মই বল, ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল, সকলই সত্যোপলব্ধির সহায়, কোনটাই অবহেলায় যোগ্য নয়। আর ইহাই বেদান্তের সার সিদ্ধান্ত।

মানুষের স্বভাবই এই যে, সে কিছুতেই অগ্নে সঙ্গষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার স্বভাবগত পূর্ণতা যে কোন প্রকারে আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য। তাই স্তুনিয়ন্ত্রিত না হইলে সে প্রবাসের চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকে, সংশ্লিষ্ট পাইলে আত্মপ্রতিষ্ঠা হয়। যে কোন যুগে যে কোন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে জীবের প্রকৃত কল্যাণের পথ নির্দেশ করা। কিন্তু দুনিবার কালের প্রভাবে ও বহিমুখীন প্রবৃত্তির প্ররোচনায় মানুষ অল্পদিনেই তাহার শিক্ষা বিকৃত করিয়া ফেলে। বিকৃতরূচি জীবকে প্রকৃতিস্থ করিতেই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আচাৰ্য্যগণের মতবিরোধের কারণ দেশ, কাল ও পাত্রাভ্যাস। শিক্ষার প্রচার। আমাদের বিশ্বাস, সদৃশকর সহায়তায় নিজ নিজ ক্রটি, শক্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে, আন্তরিকতার সহিত যিনি যে কোন মতই অনুসরণ করেন না কেন, তিনি নিশ্চয়ই পূর্ণতায় হইতে পারেন। এই সমস্ত বিভিন্ন মত সত্যোপলব্ধির বিভিন্ন উপায় মাত্র। মনে রাখা প্রয়োজন যে, উপায় বহু থাকিলেও নিষ্ঠাই সিদ্ধির মূল। এটা, ওটা, সেটা, এইরূপ পাঁচ মতের সমন্বয় করিতে গিয়া অনেকেই আপনাকে হারািয়া ফেলেন ও ইতোস্তম্ভিত্তোস্তম্ভ হইয়া যান। কোন মতের বা উপায়ের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা সঙ্গত নয়, কিন্তু নিজমতের প্রতি একান্ত নিষ্ঠা না থাকিলেও সিদ্ধি স্বদূরপরাহত হয়। নিজ মতে

নিষ্ঠার অর্থ এই নয় যে, পরমতকে নিন্দা করিতে হইবে। যিনি পরমতের দোষোদ্ঘাটনেই ব্যস্ত, তিনি সত্য হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন, ইহা ঐক্য সত্য।

অনেকের বিশ্বাস শঙ্করাচার্যের প্রচারের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিলুপ্ত হওয়া দূরে থাকুক, বৌদ্ধধর্মের বাহা সার সত্য তাহা অদ্যাবধি পূর্ণ ও প্রবলভাবে হিন্দু সমাজে রুঢ়গ্রস্থি হইয়া বিরাজ করিতেছে। তবে শঙ্করাচার্যের হাতে পড়িয়া আপন নাম ও রূপ এমন আশ্চর্য্যভাবে হারাইয়া ফেলিয়াছে যে, এখন আর উহাকে সহজে চিনিবার উপায় নাই। এই জ্বলন্ত শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলা হয়। হিন্দুধর্মের এমন একটা অনন্তসাধারণ সার্বভৌমিকতা আছে, যাহার সর্বগ্রাসী উদয়কুহরে যে কোন সত্য অতি সহজে আপন নামরূপ হারাইয়া উহারই অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে পরিণত হইয়া যায়। এই অদ্ভুত শক্তির আবর্তনে অনাধ্য আধ্য হইয়া গিয়াছে, বৌদ্ধ হিন্দু হইয়া গিয়াছে, বর্তমান যুগে ব্রাহ্ম, খৃষ্টান ইত্যাদিও হিন্দু হইতে চলিয়াছে। শঙ্করাচার্যের লিখিত গ্রন্থে তাঁহার বৌদ্ধবিরোধ খুব সামান্যই লক্ষিত হয়, বরং কশ্মকাণ্ডের প্রতিই তাঁহার বিদ্বেষ ও সংগ্রাম সর্বতোমুখী ও প্রবলতর।

সাধারণ সূচী

প্রথম অধ্যায় = সমন্বয়

প্রথম পাদ

স্পষ্ট ব্রহ্মবোধক শ্রুতিবাক্য সমূহের বিচার

বিষয়	সূত্র	পৃষ্ঠা
উপক্রম		১—১৩
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা	১	১৪—২৩
ব্রহ্ম লক্ষণ	২	২৩—২৯
ব্রহ্ম শাস্ত্রের কারণ ও শাস্ত্রগম্য	৩	৩০
উপনিষদে তাৎপর্য ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে	৪	৩০—৫৪
সাংখ্যকল্পিত প্রধানের জগৎকারণতা অশ্রোত ৫—১১		৫৪—৬৫
‘আনন্দময়’ বাক্যের (তৈঃ) ব্রহ্মপ্রতিপাদকতা ১২—১৯		৬৬—৮৪
‘অন্তঃ পুরুষের’ (ছাঃ) ব্রহ্মার্থতা	২০—২১	৮৪—৮৮
‘আকাশ’ (ছাঃ) ব্রহ্ম	২২	৮৮—৯০
‘প্রাণ’ (ছাঃ) ব্রহ্ম	২৩	৯০
‘জ্যোতিঃ’ (ছাঃ) ব্রহ্ম	২৪—২৭	৯০—৯৪
‘প্রাণ’ (কোঃ) ব্রহ্ম	২৮—৩১	৯৪—৯৮

দ্বিতীয় পাদ

অস্পষ্ট উপাস্ত্র ব্রহ্মবোধক প্রতিবাক্য সমূহের বিচার

বিষয়	অঙ্ক	পৃষ্ঠা
'মনোময় পুরুষ' (ছাঃ) ব্রহ্ম	১—৮	১০২—১০৮
'অন্তা' (কঃ) ব্রহ্ম	৯—১০	১০৯—১১০
'শূন্য প্রাবল্য পুরুষদ্বয়' (কঃ)		
কীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গা	১১—১২	১১০—১১৩
'চক্ষুঃ পুরুষ' (ছাঃ) ব্রহ্ম	১৩—১৭	১১৩—১১৭
'অক্ষয়ামী' (কঃ) ব্রহ্ম	১৮—২০	১১৭—১২০
'অক্ষর' বা 'ভূতয়োনি' (ঘঃ) ব্রহ্ম	২১—২৩	১২১—১২৫
'বৈশ্বানর' (ছাঃ) ব্রহ্ম	২৪—৩২	১২৫—১৩১

তৃতীয় পাদ

অস্পষ্ট স্তোত্র ব্রহ্মবোধক প্রতিবাক্য

'হ্রাসোচ্চাতির অংগার' (ঘঃ) ব্রহ্ম	১—৭	১৩২—১৩৭
'ভূমা' (ছাঃ) ব্রহ্ম	৮—৯	১৩৭—১৪০
'অক্ষর' (ঘঃ) ব্রহ্ম	১০—১২	১৪০—১৪২
'ধোয় পুরুষ' (প্রঃ) ব্রহ্ম	১৩	১৪২—১৪৪
'দেহ' (ছাঃ) ব্রহ্ম	১৪—২১	১৪৪—১৪৭
'সক্কাবভাসক' (বঃ) ব্রহ্ম	২২—২৩	১৪৭—১৪৮
'অসুষ্ঠ প্রমাণ পুরুষ' (কঃ) ব্রহ্ম	২৪—২৫	১৪৯—১৫১
দেবতার ব্রহ্মাবস্থায় অধিকার	২৬—৩৩	১৫১—১৭৩
শূত্রের বিজ্ঞাধিকার	৩৪—৩৮	১৭৩—১৭৮
'প্রাণ' (কঃ) ব্রহ্ম	৩৯	১৭৮—১৭৯

বিবরণ	স্থান	পৃষ্ঠা
'জ্যোতিঃ' (ছাঃ) ব্রহ্ম	৪০	১৭৯
'আকাশ' (ছাঃ) ব্রহ্ম	৪১	১৭৯—১৮০
অনন্ত-যাক্সবাক্য-সংবাদের প্রতিপাত্ত	৪২—৪৩	১৮০—১৮১

চতুর্থ পাদ

সম্বন্ধ প্রতিবাক্যসমূহের বিচার

'অব্যক্ত' (কঃ)	১—৭	১৮২—১৮৪
'অজা' (খেঃ)	৮—১০	১৮৪—১৮৬
'পঞ্চম' (বঃ)	১১—১৩	১৮৬—১৮৮
আদিকারণ সম্বন্ধে প্রতিতির ঐকমত্য	১৪—১৫	১৮৮—১৯০
'অগৎকর্তা' (কোঃ)	১৬—১৮	১৯০—১৯২
'আত্মা' (বঃ)	১৯—২১	১৯২—১৯৪
জগতের উপাদান কারণ	২৩—২৭	১৯৪—১৯৭
অন্ত মত খণ্ডন	২৮	১৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায় = অবিরোধ

প্রথম পাদ

ব্রহ্ম কারণতার প্রতিকূল যুক্তি খণ্ডন

সাংখ্যমত	১—২	২১৮—২২০
বৌদ্ধমত	৩	২২০
চেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্ম তত্ত্বপরিচয়		
জগতের কারণ হইতে পারেন কিনা	৪—১০	২২০—২২৩

বিষয়	সূত্র	পৃষ্ঠা
জগৎকারণ নির্দ্ধারণে যুক্তির অপব্যাপ্ততা	১১	২৩০—২৩২
অনুমত নিরাকরণ	২	২৩৩
ভোক্তা ও ভোগ্যের বিভাগ	১৩	২৩৩—২৩৪
কার্য ও কারণ	১৪—২০	২৩৪—২৪৪
প্রমাণ স্বয়ং নিজের অহিত করেন কিনা	২১—২৩	২৪৪—২৪৮
অদ্বিতীয় ব্রহ্ম জগৎকারণ		
হইতে পারেন কি না	২৪—২৫	২৪৮—২৬২
নিরবয়ব ব্রহ্মের জগৎকারণতা	২৬—২৮	২৬২—২৬৮
বিকল্পমতের নোষ	২৯	২৬৮
ব্রহ্মের সর্বশক্তিময়	৩০	২৬৮
ইন্দ্রিয়হীন ব্রহ্ম জগৎকারণ		
হইতে পারেন কি না	৩১	২৬৯
সৃষ্টির প্রয়োজন	৩২—৩৩	২৭২—২৭২
বিষমসৃষ্টি ও ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব	৩৪	২৭২—২৭৪
সৃষ্টিপ্রবাহের অনাদিত্ব	৩৫—৩৬	২৭৪—২৭৮
ব্রহ্মই জগৎকারণ—সিদ্ধান্ত	৩৭	২৭৮

দ্বিতীয় পাদ

সাংখ্যাদি মতের অর্থোক্তিকতা প্রদর্শন

সাংখ্যমত	১—১০	২৭৯—২৯৪
বৈশেষিক মত	১১—১৭	২৯৪—৩০৫
সর্বান্তত্ববাদী বৌদ্ধমত	১৮—২৭	৩০৫—৩১৮

বিষয়	স্থ	পৃষ্ঠা
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধমত	২৮—৩২	৩১৮—৩২২
জৈনমত	৩৩—৩৬	৩২২—৩২৬
কেবল-নিমিত্ত কারণ মত	৩৭—৪৫	৩২৬—৩৩৪

তৃতীয় পাদ

মহাভূতোৎপত্তি বিষয়ক ও জীববিষয়ক ক্রতির

আপাতঃ বিরোধ পরিহার

আকাশের উৎপত্তি	১—৭	৩৩৫—৩৪৩
বায়ুর	৮	৩৪৩
ব্রহ্মের	৯	৩৪৪—৩৪৫
তেজের	১০	৩৪৫—৩৪৬
জলের	১১	৩৪৬
মৃত্তিকার	১২	৩৪৬—৩৪৭
আকাশাদিক্রমে ব্রহ্মের অবস্থান	১৩	৩৪৭
প্রলয়ের ক্রম	১৪—১৫	৩৪৭—৩৪৯
জীবের উৎপত্তি বিনাশ	১৬—১৮	৩৪৯—৩৫৩
জীবের পরিমাণ নির্ণয়	১৯—৩২	৩৫৩—৩৬৫
জীবের কর্তৃত্ব	৩৩—৪১	৩৬৫—৩৭২
ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব ও সংসারের বৈষম্য	৪২	৩৭২—৩৭৪
ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ	৪৩—৪৫	৩৭৫—৩৭৭
ঈশ্বরের সংসারভোগ	৪৬—৪৭	৩৭৭—৩৭৮
অদ্বৈতমতে বিধিনিষেধের ব্যবস্থা	৪৮	৩৭৮—৩৮১
কৰ্মকল বা সুখদুঃখের ব্যবস্থা	৪৯—৫৩	৩৮১—৩৮৬

চতুর্থ পাদ

হৃদয়গীর বিবয়ক প্রতিবাক্যের আপাতঃবিরোধ পরিহার

বিষয়	স্থান	পৃষ্ঠা
ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি	১—৪	৩৮৭—৩৮৯
ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ও পরিমাণ	৫—৭	৩৯০—৩৯১
মুখ্যপ্রাণের উৎপত্তি, স্বরূপ ও কাণ্ড	৮—১৩	৩৯১—৩৯৬
ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও উহাদের সহিত জীবের সম্বন্ধ	১৪—১৬	৩৯৬—৩৯৮
ইন্দ্রিয় ও মুখ্যপ্রাণের সম্বন্ধ	১৭—১৯	৩৯৮—৪০০
ত্রিবিধ করণ	২০—২২	৪০০—৪০৩

তৃতীয় অধ্যায় = সাধন

প্রথম পাদ

মৃত্যুর পথের অবস্থা, পরলোক-

গমন ও পুনর্জন্ম

১—২৭

৪০৪—৪২৪

দ্বিতীয় পাদ

জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়

অম

১—৬

৪২৫—৪২৮

স্বভূতি

৭—৯

৪২৯—৪৩৩

মূৰ্ছা

১০

৪৩৩

বিষয়	স্থান	পৃষ্ঠা
ব্রহ্মের সবিশেষ ও নিষিদ্ধশেষ		
উভয়রূপতা অসম্ভব	১১—৩০	৪৩৪—৪৫২
ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু আছে, কি না	৩১—৩৭	৪৫২—৪৫৫
কর্মফল মার্গ কে ?	৩৮—৪১	৪৫৫—৪৫৮

তৃতীয় পাদ

বিভিন্ন সাধন প্রণালী	১—৫২, ৫৫—৫৬	৪৬০—৫০৬, ৫১১—৫১২
সেহাস্ত্রবাদ	৫৩—৫৪	৫০৬—৫১০

চতুর্থ পাদ

আত্মজ্ঞানের ফল এবং জ্ঞান ও কর্মের সম্বন্ধ	১—১৬	৫২০—৫৩০
সম্যাস শাস্ত্রবিহিত কি-না	১৭—২০	৫৩০—৫৩৪
উদাসী বিচার	২১—২২	৫৩৪—৫৩৫
উপনিষদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য	২৩—২৪	৫৩৫—৫৩৭
আত্মমর্মের কর্তব্যতা	২৫—২৭	৫৩৭—৫৪০
ভক্ত্যভ্যাস বিচার	২৮—৩১	৫৪০—৫৪২
আত্মমর্মের কর্তব্যতা	৩২—৩৫	৫৪২—৫৪৪
অনাশ্রমীর ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার	৩৬—৩৯	৫৪৪—৫৪৬
সম্যাস ত্যাগ অনাশ্রম	৪০	৫৪৭—৫৪৮
ব্রহ্মচর্য ভক্তের প্রাথমিক	৪১—৪৩	৫৪৮—৫৫০
কর্মসং-উপাসনা কে করিবে	৪৪—৪৬	৫৫০—৫৫১
যৌনবিধি	৪৭—৪৯	৫৫১—৫৫৪
মুক্তির কাল	৫১—৫২	৫৫৪—৫৫৬

চতুর্থ অধ্যায় = ফল

প্রথম পাদ

নিগুণ ব্রহ্মসাক্ষ্যকার ও সংগুণব্রহ্মোপাসনার প্রকার ও ফল

বিষয়	স্থল	পৃষ্ঠা
শ্রবণাদির আবৃত্তি	১—২	৫৫৭—৫৬১
উপাস্ত উপাসকের সম্বন্ধ	৩—৬	৫৬১—৫৬৭
উপাসনার আসন, স্থান, কালাদির বিচার	৭—১১	৫৬৭—৫৭০
মৃত্যুকাল পর্যন্ত উপাসনার কর্তব্যতা	১২	৫৭০—৫৭২
পাপপুণ্যের ক্ষয়	১৩—১৩	৫৭২—৫৮৩

দ্বিতীয় পাদ

দেহত্যাগ প্রণালী	১—২১	৫৮৪—৬০১
------------------	------	---------

তৃতীয় পাদ

দেবদান পথের বিবৃতি	১—৬	৬০২—৬০৭
সংগুণ ব্রহ্মবিদের প্রাপ্য ব্রহ্মের স্বরূপনির্ণয়	৭—১৪	৬০৭—৬২০
দেবদান পথের অধিকারী	১৫—১৬	৬২০—৬২২

চতুর্থ পাদ

নিগুণ ব্রহ্মবিদের কৈবল্য	১—৭	৬২৩—৬৩২
সংগুণ ব্রহ্মবিদের ব্রহ্মলোক	৮—২২	৬৩২—৬৪২

ওঁ

অজ্ঞানতিমিরাদ্ধস্ত জ্ঞানাজনশলাকয়া ।

চক্ষুঃস্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ॥

বেদান্ত-দর্শন

উপক্রম

শিষ্য । গুরুদেব ! এ সংসারে যে যেকার্য্যই করুক না কেন, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, প্রত্যেকের উদ্দেশ্যই ‘স্বথ’ লাভ করা । কিন্তু ব্যবহারক্ষেত্রে কার্য্যতঃ দেখা যায় যে, সে স্বথলাভ বড় একটা কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না । ইহার কারণ কি ?

গুরু । বৎস ! একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, যে স্বথ স্বথ করিয়া সংসারের জীব ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে, সে স্বথ কোথায় । দেখ, সাধারণতঃ বাহিরের কোন বস্তু আমার ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইলে, সেই বস্তু সম্বন্ধে আমার একটা অল্পভব হয় । সেই অল্পভূতি বা জ্ঞানটী আমার অল্পকূল বলিয়া বোধ হইলে, ‘আমি স্বথ পাইলাম’ এইরূপ ধারণা হয় । সাধারণতঃ বাহিরের কোন ‘ইষ্ট’ বস্তু লাভ করিলেই স্বথলাভ হইল বলিয়া মনে হয় । কিন্তু আবার দেখ, শত শত ভোগ্য যদি আমার আশে পাশে রাশীকৃত হইয়াও থাকে, তথাপি আমার মনটী যদি সেদিকে

না যায়, তবে সেই সব ভোগা সন্দেহে 'আমার কোন জ্ঞানই হয় না, আর আমি স্বপ্নও পাঠি না। আমার অতি সন্নিকটে উৎকৃষ্ট গুরু-সদৃশ-সংযোগে গমন হইতেছে; কিন্তু আমি অপর কোন বিষয়ে গভীর চিন্তাময় থাকিলে সে গানে আমার কোনই স্থখ হয় না। তবেই দেখ, স্থখ আমার অন্তর্ভূতিসাপেক্ষ। বস্তুতঃ স্থখ দুঃখ বাহিরের কোন জ্ঞানযের গুণ নয়, মনেই স্থখ বা দুঃখ। অথচ আমরা মনে করি, এই জিনিষটা লাভ হইলে আমার স্থখ স্থখ হইবে, ওই জিনিষটা না হইলে আমি দুঃখে অভিভূত হইব।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, স্থখ দুঃখ মনেরই ধর্ম। তাহা হইলে বাহিরের কোন জিনিষ না হইলেও ত আমি স্থখ লাভ করিতে পারি ?

গুরু। হ্যাঁ বৎস ! স্থখ দুঃখ যখন মনেই আছে, তখন এই মনকে আয়ত্ত করিতে পারিলে স্থখের ক্ষণ্ড আর বাহিরের দিকে ছুটিতে হয় না। নিজেই অস্তরেই পূর্ণ স্থখের আনন্দন পাওয়া যায়। এ বিষয় ক্রমে পরিদায়রূপে বুঝিতে পারিবে।

শিষ্য। গুরুদেব ! মনই হইল স্থখ-দুঃখের আধার। তাহা হইলে স্থখ দুঃখ সকলই মনের। তবে 'আমি স্থখী' 'আমি দুঃখী'—এইরূপ জ্ঞান হয় কেন ? মনই কি 'আমি' ?

গুরু। বৎস ! অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। মনই যদি 'আমি' বা 'আত্মা' হয়, তবে 'আমার' বা 'আত্মার'ও স্থখ দুঃখ অবশ্যই থাকিবে। আর 'আমি' বা 'আত্মা' যদি মন ছাড়া আর কিছু হয়, তবে আমারস্থখ দুঃখও কিছুই থাকিতে পারে না। অথচ আমরা সকলেই আপনাদিগকে সময়ে স্থখী, সময়ে দুঃখী বলিয়া মনে করি। অতএব দেখ, 'আমি' বা 'আত্মা' যে কি পদার্থ, তাহা সম্যক জানা না থাকিতেই স্থখ দুঃখ তাহার, স্থখে উৎফুল্ল

হওয়া, কিংবা দুঃখে অভিভূত হওয়া আমার উচিত কি-না ইত্যাদি বিষয় একেবারেই অজ্ঞাত রহিয়া যাইতেছে।

শিষ্য। প্রভো! আপনি যে বলিলেন, ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকাই যত অনর্থের মূল—এ’ কথা আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেন, সকলেই ত ‘আমি আমি’ করে। আত্মজ্ঞান ত সকলেরই আছে। আমি আছি, কি নাই, এরূপ সন্দেহ ত কাহারও হয় না। আত্মাসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান ত স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ। তবে আমাদের আত্মজ্ঞান নাই, একথা বলেন কিরূপে?

গুরু। বৎস! সকলেই আমি আমি বলে সত্য, কিন্তু স্থিরচিত্তে একবার ভাবিয়া দেখ দেখিবে, এই ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ সম্বন্ধে তোমার কি ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইবে। যখন বল, ‘আমি অন্ধ,’ ‘আমি খোড়া,’ ‘আমি যাইতেছি,’ তখন দেহকেই আত্মা বলিয়া মানিয়া লও। আবার যখন বল, ‘আমার হাতে বড় আঘাত লাগিয়াছে,’ ‘আমার মনটা আজ ভাল নাই,’ তখন দেহ ছাড়া অন্য কিছুকে আত্মা বলিয়া স্বীকার কর। তবেই দেখ, যদিও সকলেই আমি আমি বলে, তথাপি কোনটা যে সত্যিকারের ‘আমি’ তাহা কিন্তু কেহই ধরিতে বা বুঝিতে পারে না। আত্মা সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান না থাকাই কি ইহার কারণ নয়?

শিষ্য। কিন্তু আমি যদি বলি যে, যখন দেহকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, তখন দেহই ‘আমি,’ আবার যখন দেহ ছাড়া অন্য কিছুকে আত্মা বলিয়া মনে হয়, তখন সেই অন্য কিছুই ‘আমি’—অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন অবস্থায় ‘আমি’ বা ‘আত্মাও’ বিভিন্ন, তাহা হইলে দোষ কি?

গুরু। বৎস! দেখ, তুমি যত প্রকার অবস্থায়ই পতিত হও না কেন, একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, অবস্থার পরিবর্তনে তুমি

যাহাকে ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বল, তাহার কোন পরিবর্তন হয় না। শুধু আমি একরূপ ছিলাম, একরূপ আছি, একরূপ হইব—এই প্রকার বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে তোমার ‘আমি’টিকে জড়িত করিয়াই আত্মাকে পরিবর্তনশীল বলিয়া মনে কর। নতুবা যেকোন অবস্থাতেই থাকনা কেন, সমস্ত অবস্থার অন্তরালে আত্মা অপরিবর্তনীয় অখণ্ডরূপে আছেন, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ চিরন্তন সত্য। আমরা সেই চিরস্থির অখণ্ড বস্তুকে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে একেবারে বিজড়িত করিয়া ফেলি বলিয়াই, সেই সেই অবস্থার সঙ্গে অভিন্ন মনে করি বলিয়াই, আত্মা পরিবর্তনশীল, স্থায়ী, দুঃখী ইত্যাদিরূপে প্রতীয়মান হয়। এক বস্তুকে অণুবস্তুরূপে মনে করাই ইহার কারণ, এইরূপ মনে করাকেই বেদান্তশাস্ত্রে অধ্যাস বলে। এই যে চৈতন্যরূপী আত্মাকে দেহাদি জড়রূপে মনে করা, ইহাই অধ্যাস।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলিলেন আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, আর আত্মা ব্যতীত অণু সকলই জড়। তাহা হইলে আত্মা অণু সমস্ত বস্তু হইতে একেবারে বিরুদ্ধ স্বভাবের কিছু। কিন্তু দুইটা পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ বস্তুর একটা কি অণুটা বলিয়া মনে হওয়া সম্ভব? অন্ধকারকে আলোক, কিম্বা আলোককে অন্ধকার বলিয়া কি কেহ মনে করিতে পারে? একান্ত বিরুদ্ধ স্বভাবের দুইটা বস্তুর একটাকে যখন অপরটা বলিয়া মনে করার কোন সম্ভাবনা নাই, তখন আপনার কথিত ‘অধ্যাস’ বলিয়া যে কিছু আছে, একথা স্বীকার করি কিরূপে?

গুরু। বৎস! তুমি ঠিকই বলিয়াছ, দুইটা পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবের বস্তুর একটা অপরটা বলিয়া মনে করা সম্ভব বা সম্ভবই নয়। তুমি যদি যুক্তি কিংবা বিচার প্রয়োগ কর তবে দেখিবে, ‘অধ্যাস’ বলিয়া কিছুই

নাই বা থাকিতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য! যুক্তি বলে ‘অধ্যাস’ প্রতিপন্ন না হইলেও অধ্যাস যে একেবারেই নাই, একথাও বলিতে পার না। ব্যবহারক্ষেত্রে এই অধ্যাস অহরহই কাণ্ড করিতেছে। এ যেন জীবের একান্ত স্বাভাবিক। ইহাকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। দেখ, আত্মা অবিকৃত চৈতন্যস্বরূপ, আর দেহ প্রভৃতির ধর্ম জরা, মরণ, রোগ, শোক ইত্যাদি। এই দুইটা বিরুদ্ধ-স্বভাব বস্তুর পরস্পরে অধ্যাস হওয়া উচিত নয়; কিন্তু ‘আমি জন্মিলাম’ ‘আমি রুগ্ন হইলাম,’ ‘আমি মরিলাম’—ইত্যাদি সংসারে যত কিছু ব্যবহার আমরা করি, সকলই ঐ অধ্যাস-মূলক। ঐ ‘অধ্যাস’ না হইলে কোন ব্যবহারই হইতে পারে না। অথচ বস্তুতঃ অধ্যাসের কিন্তু অস্তিত্বই হওয়া উচিত নয়।

শিষ্য। এ অধ্যাস কেন হয়?

গুরু। আত্মা দেহ প্রভৃতি হইতে ভিন্ন—এই জ্ঞান না থাকাই ইহার কারণ। দেহাদিই আত্মা—এইরূপ একটা মিথ্যা জ্ঞানই এই অধ্যাসের কারণ।

শিষ্য। অধ্যাস কি, পরিষ্কাররূপে বুঝিলাম না।

গুরু। বৎস! অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। মনে কর, তুমি আজ একখণ্ড রৌপ্য দেখিলে। এই রৌপ্য সম্বন্ধে একটা জ্ঞান তোমার স্মৃতিতে রহিয়া গেল। কিছুদিন পরে নদীর চড়ায় উত্তপ্ত বালুকার উপর তুমি যেন দেখিলে একখণ্ড রৌপ্য পড়িয়া আছে। বস্তুতঃ উহা কিন্তু একখানা ঝিলুক, সূর্য্যকিরণে ঝক্ ঝক্ করিতেছে মাত্র। এই যে তুমি ঝিলুকখানাকে একখণ্ড রৌপ্য বলিয়া মনে করিলে, ইহাই হইল ‘অধ্যাস’ বা ভ্রম। এই যে ঝিলুকে রূপার জ্ঞান হইল, এটা কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান, কারণ, বস্তুতঃ রূপা ওখানে নাই। কাজেই একটা বস্তুকে

পূর্বদৃষ্ট অপর কোন বস্তুরূপে মনে করাষ্ট 'অধ্যাস' ; এবং এই অধ্যাস প্রতিজ্ঞানবশত হয় ।

এই অধ্যাস কি, কেনই বা হয়, তাহা নির্ণয় করিতে গিয়া বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন । কেহ বলেন, একটা বস্তুতে অন্য একটা বস্তুঃ কোন গুণ বা ধর্মের যে প্রতীতি তাহাই অধ্যাস ; যেমন আকাশকে নীল মনে করা । কেহ বলেন, যে দুইটা পদার্থের পরস্পর অধ্যাস হয়, তাহাদের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, তাহা যদি না জানা থাকে, তবেই ঐরূপ অধ্যাস বা মিথ্যাজ্ঞান হয় । আবার কেহ বলেন, যাহাতে অধ্যাস হয় তাহাতে তাহার বিপরীত কোন ধর্ম বা গুণের বোধ হওয়াই অধ্যাস । কিন্তু যিনি যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, “এক পদার্থে অন্য পদার্থের কিঙ্গা তাহাতে যে গুণ বা ধর্ম নাই, সেই গুণ বা ধর্মের কল্পনা”-ই যে অধ্যাস এ বিষয়ে সকলেই একমত । এবং এইরূপ ভ্রম আমাদের অহরহই হইতেছে । •

১. এই স্থলে অধ্যাস সন্ধকে নিম্নলিখিত বিধে কর্তী অনুধাবনযোগ্য :—

(১) একগাটি দড়িকে যখন সাপ বলিয়া ভ্রম হয়, তখন কিন্তু ‘এই দড়িগাছটা সাপের মত’, এরূপ জ্ঞান হয় না ; ‘এই একটা সাপ’—এইরূপ জ্ঞানই হয় । পরে যখন ভ্রম চািয়া যায়, তখনই বলা যায়, ‘এই দড়িটা সাপের মত দেখাইতেছিল’ । মোট কথা যতক্ষণ জ্ঞানি থাকে, ততক্ষণ ‘জ্ঞান’, ‘মত’ ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করা চলে না । এ বিষয় পরে বিশদভাবে আলোচিত হইবে ।

(২) যাহাতে অধ্যাস হয় অর্থাৎ অধ্যাসের আধারটাই (যেমন দড়ি) সত্য, আর যাহা অধ্যস্ত হয় (যেমন সাপ) তাহা মিথ্যা । কিন্তু মিথ্যা বলিয়া একেবারে আকাশ-কুস্থলের মত হলীক নয় । তাহা হইলে তাহার কোন প্রতীতিই হইতে পারিত না । বাস্তবিক পক্ষে তিনিটাই নাই, অন্য যেন বস্তুই আছে—এরূপ বোধ হওয়া হইবে ভ্রান্ত্যে । কাজেই এই অধ্যাসের সঠিক রূপটি যে কি, তাহা নির্ধারণ করিয়া বলা যায় না, উহা ‘অনির্কটবীজ’ । যাহা নাই তাহার অনুভূতি হওয়া

শিষ্য । গুরুদেব ! আপনি যেরূপ অধ্যাস বা ভ্রমের কথা বলিলেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে । দেখুন, যাহা ‘বিষয়’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ, তাহাতেই অত্র একটা বিষয়ের অধ্যাস হইতে দেখা যায় । আমি আজ একটা বিষয় প্রত্যক্ষ করিলাম, কিছুদিন পরে আর একটা বিষয় দেখিয়া পূর্বদৃষ্ট বিষয়টা বলিয়া ভ্রম হইল । কিন্তু যে জিনিষটা কোন দিন দেখি নাই, কিম্বা যাহা প্রত্যক্ষ করিবার কোন উপায় নাই, সেরূপ কোন বিষয়ের ত ভ্রম হইতে পারে না । আর, আপনি বলেন, আত্মা কোন ‘বিষয়’ নয়, অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহার উপলব্ধি হয় না । তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই অ-বিষয় আত্মাতে বিষয়ের (দেহ প্রভৃতির) এবং বিষয়-ধর্মের (জরা, মরণ প্রভৃতির) অধ্যাস কিরূপে হইতে পারে ?

গুরু । শুন, আত্মা যে একেবারেই ‘বিষয়’ নয়, অর্থাৎ আত্মা-সম্বন্ধে আমাদের কোন প্রকারের সামান্য একটু উপলব্ধিও নাই—একথা ত বলা হইতেছে না । দেখ, সকলেই ‘আমি’ ‘আমি’ এরূপ বোধ করে ত ? তবেই আত্মা ‘আমি আমি’—এই যে একটা সাধারণ বোধ, তাহার ‘বিষয়’ । ‘আত্মা আছে, অর্থাৎ ‘আমি আছি’—এরূপ জ্ঞান ত সকলেরই আছে । সুতরাং আত্মা যে একেবারেই অজ্ঞাত বস্তু, তাহা ত বলা যায় না । আর এমন ত কোন নিয়ম নাই যে, চক্ষুর সম্মুখে বর্তমান একটা বিষয়েতেই অপর একটা প্রত্যক্ষীকৃত বিষয়ের

উচিত নয়, অথচ হয় । কেন যে অমুভূতি হয়, তাহা যদি কেহ নির্বাকসহকারে জিজ্ঞাসা করে, তবে সরলভাবে তাহাকে বলিতে হয়, “কেন হয় ঠিক বলিতে পারি না, হওয়া যে উচিত নয় তাহাও বুঝি, কিন্তু অস্বীকার করিবারও উপায় নাই ।” তবে এই হাজ বলা যায় যে, অজ্ঞান প্রভাবেই অধ্যাস হয় । বস্তুটির স্বার্থ স্বরূপ জানা না থাকিলেই তাহাকে অস্তুবস্তুরূপে মনে করা সম্ভব, অস্তুধা নহে । যাহা হউক, এই বিষয়টা ক্রমে আরও পরিস্ফুট হইবে ।

অধ্যাস হইবে, অন্য কোথাও হইতে পারিবে না। দেখ, আকাশ, কি না শূন্য। তাহা কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি ‘আকাশ নীল, ‘আকাশটা নামিয়া আসিয়াছে’—ইত্যাকার ভ্রম ত প্রায় সকলেরই হয়। হুতরাং আত্মাকে যদি একেবারে অবিষয় বলিয়াও মনে কর, তথাপি তৎসম্বন্ধে ভ্রম হইবার কোন বাধা নাই।

এই যে অধ্যাস ইহাকেই তৎসত্ত্ব পণ্ডিতেরা ‘অবিদ্যা’ নামে অভিহিত করেন। এক বস্তুকে অন্য বস্তুরূপে মনে করাই তাহা হইলে ‘অবিদ্যা’ ; আর যথাযথ বিচার করিয়া ঐ বস্তুটী যথার্থ কি, উহার প্রকৃত স্ব-রূপ কি, তাহা জানাই বিদ্যা। এস্থলে আর একটা বিষয় জানিয়া রাখ :—দেখ, চাঁদকে দুই বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ চাঁদ আর কিন্তু দুই হইয়া যায় না ; একগাছি দড়িকে সাপ বগিয়া মনে করিলেই কিন্তু দড়িগাছটি সাপ হইয়া যায় না—দড়ি সব সময়ে দড়িই থাকে, যখন তাহাকে সাপ বলিয়া মনে হয়, তখনও তাহা বস্তুতঃ দড়িই, তাহার পূর্বেও দড়ি, পরেও দড়ি। কাজেই যে পদার্থটির অধ্যাস হয়, তাহার দোষ বা গুণ বিন্দুমাত্রও যাহাতে অধ্যাস হয়, তাহাতে স্পর্শে না।

আরও দেখ, আমরা সংসারে যত কিছু কাজ করি, কি সাংসারিক ধনোপার্জনাদি, কি পারলৌকিক ব্রতাদি সমস্তের মূলেই কিন্তু এই অধ্যাস বা অবিদ্যা। এমন কি প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ, বিবিধ শাস্ত্র—সমস্তই এই অধ্যাস-মূলক।

শিষ্য। গুরুদেব! অত্যন্ত বিস্ময়কর কথা বলিলেন। আমি একটা যথার্থ সর্পকে সর্প বলিয়া মনে করিলাম, ইহাও অবিদ্যার প্রভাব? ধ্যান, ধারণা, পূজা, অর্চনা এই সমস্ত করিতে যেসব শাস্ত্রের উপদেশ তাহাও অবিদ্যার ফল? এ যে বড় সন্দেহজনক কথা।

গুরু। বৎস। অস্থির হইও না। ধীরভাবে শ্রবণ কর, সব বুঝিতে

পারিবে। দেখ, যখন আমরা কোন কাজ করি, তখন শরীরটাকেই কি ‘আমি’ বলিয়া মনে করি না? মনে কর, ‘আমি লিখিতেছি—’ এই কথা যখন বলি, তখন শরীরটাই কিন্তু কাজ করিতেছে, অথচ বলি ‘আমি করিতেছি’। আবার শরীরকে যদি আমি বা আমার বলিয়া মনে না হয়, তবে কোন কাজ করাই সম্ভব হয় না। যখন গভীর নিদ্রায় নিয়ম থাক, তখন শরীরাদিতে আমি বা আমার বলিয়া কোন জ্ঞান থাকে না, ফলে তখন কোন কাজও হয় না। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ে যদি আমি বা আমার বোধ না থাকে, তবে সেই সব ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন জ্ঞানলাভও করা যায় না। একটা সুন্দর ছবি তোমার সম্মুখে রহিয়াছে; যতক্ষণ না তোমার চক্ষুতে আমি বা আমার জ্ঞান হইবে, ততক্ষণ ছবিখানি চক্ষুর অতি সন্নিকটে থাকিলেও তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিবে না। দেখ, এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে আমার কথা শুনিতেছ, তোমার চক্ষুও আমার প্রতি নিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু আমার রূপ সম্বন্ধে তোমার কোন জ্ঞান এতক্ষণ হইয়াছে কি? তুমি তোমার কর্ণেন্দ্রিয়েই আত্মাভিনিবেশ করিয়াছিলে, তাই শুধু আমার কথাই শুনিয়াছ, চক্ষু প্রসারিত থাকা সত্ত্বেও আমার রূপের কোন জ্ঞান তোমার হয় নাই; কাজেই দেখ, হস্তপদাদি কৰ্ণেন্দ্রিয়ে আমি বা আমার জ্ঞান না হইলে কোন কাজ হয় না; এবং চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে আমি বা আমার জ্ঞান না হইলে কোন বস্তুর জ্ঞানও হয় না। ইন্দ্রিয়গণ আপনারা স্বাধীনভাবে কোন কার্যই করিতে পারে না, উহাদের একটা আশ্রয় চাই। ঐ আশ্রয়টাই আমি; সেই আমিকে অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় কার্য সম্পাদিত হয়। ইন্দ্রিয় না হইলে আবার কোন বিষয়ের জ্ঞানও হয় না। সুতরাং দেখিতেছ, দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উপর আমি বা আমার বলিয়া একটা বোধ বা

অভিমান না থাকিলে কোন বিষয় জানাও যায় না, কিংবা কোন কার্য করাও যায় না। অতএব শাস্ত্রের কোন আদেশ পালন করা, কিংবা সাংসারিক কোন কার্য করা, সকলের মূলেই ঐ দেহ, ইন্দ্রিয় ঐচ্ছিক আমি বা আমার বলিয়া মনে করা সাপেক্ষ। তাহা হইলে, শাস্ত্রীয় বা অশাস্ত্রীয় সকল কার্যই কি অধ্যাস-মূলক নয় ?

আরও দেখ, ব্যবহারক্ষেত্রে সামান্য পশুভেদে যেমন আচরণ করে বিবেকশালী মানুষেও সেইরকমই আচরণ করে। মনে কর, একটা শব্দ হইল। এখন একটা গরু দৌড়াইয়া ঘাস খাইতেছিল। ঐ শব্দটা যেই তাহার কাণে গেল, 'অমনি সে কাণ উচু করিল। তারপর যদি বুঝিতে পারে যে, কেহ আদর করিয়া ডাকিতেছে, তবে আনন্দে তাহার নিকট ছুটিয়া যায়, আর যদি বুঝিতে পারে যে, ভীতিসূচক শব্দ হইতেছে, তবে দৌড়াইয়া পলায়ন করে। কেহ লাঠি দেখাইলে দৌড়াইয়া পলায়ন করে, আবার কেহ এক মুষ্টি ঘাস লইয়া অগ্রসর হইলে তাহার দিকেই খাবিত হয়। বিবেকবান মনুষ্যও ঠিক এই ভাবেই আচরণ করে। পশুদের যে বিবেক নাই, ইহা ত সকলেই বলে। মনুষ্যও যখন তাহাদেরই মত আচরণ করে, তখন সেই সেই আচরণকালে মনুষ্যও অবিজ্ঞ বা অজ্ঞান ঘরাই চালিত হয়। 'সেই সেই আচরণকালে'—এই কথা এই জন্ত বলিলাম যে, পর মুহূর্ত্তে মনুষ্যের বিচার আসিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ সে কার্য করিতে থাকে, ততক্ষণ সেই কার্যের পদ্ধতিতে, আর পশুর কার্যের পদ্ধতিতে কোন প্রভেদ থাকে না।

শিষ্য। আজ্ঞা, প্রত্যক্ষাদি সাংসারিক কার্যে মনুষ্যে ও পশুতে একই ভাবে কাৰ্য্য করে, এ কথা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু শাস্ত্রীয় কাৰ্য্যে ত একরূপ হয় না। কেন না, শাস্ত্রের বাক্য যে বুঝিতে

পারে, এমন লোকই শাস্ত্রীয় কোন আদেশ মত কার্য করিতে পারে। আর শাস্ত্রোক্ত কার্য করিলে তাহার ফল প্রায় পরলোকেই হয়। সুতরাং আত্মা পরলোকেও থাকিবে—এরূপ জ্ঞান যাহার আছে, সে-ই শাস্ত্রের আদেশ মত কার্য করিবে। এই যে শাস্ত্র বৃদ্ধিবার ক্ষমতা ও পরলোক সম্বন্ধে জ্ঞান, এ দুইটা ত পশুদিগের নাই। সুতরাং শাস্ত্রীয় ব্যবহারেও মানুষ পশুর সমান, একথা ত বলা যায় না।

শুধু। না, তাহা বলা যায় না বটে। কিন্তু দেখ, যে ব্যক্তি শাস্ত্রীয় কোন যজ্ঞাদি করিতে চায়, সে যদি সাধারণ মানুষের মত জ্ঞানী হয়, এবং ‘পরলোকে সে থাকিবে’ শুধু এইটুকু জানে, তবেই সে সেই যজ্ঞাদি করিতে পারে। সে থাকিবে, কিন্তু কিরূপে থাকিবে, তাহার আত্মার যথার্থ স্বরূপ কি—এই সব তত্ত্ব জানিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই।

আরও দেখ, পাপক্ষয় কিম্বা পুণ্য উপার্জনের জন্তই লোকে প্রায়শ্চিত্ত, যাগ যজ্ঞ, ত্রুত পূজা ইত্যাদি করিয়া থাকে, অর্থাৎ সুখলাভ বা দুঃখ পরিহারই শাস্ত্রীয় কার্যেরও উদ্দেশ্য। যাগ যজ্ঞাদি আবার এক এক বর্ণের এক এক রকম। যে ব্যক্তি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কিম্বা এরূপ কোন বর্ণ-বিশেষের লোক বলিয়া মনে না করিবে, সে কিন্তু কোনরূপ যাগ যজ্ঞাদি করিবার অধিকারীই হয় না। কাজেই দেখিতেছে, যে যজ্ঞাদি করে, সে আপনাকে সুখী, দুঃখী, ব্রাহ্মণাদি জাতীয়, সংসারী মানুস্ব বলিয়া নিশ্চয়ই মনে করে। কিন্তু যথার্থতঃ আত্মা ত এ সকল কিছুই নয়। বেদান্ত-শাস্ত্র আত্মাকে ক্ষুধাতৃষ্ণারহিত, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিভেদশূন্য, এক কথায় সংসারের যাবতীয় বিষয় হইতেই পৃথক্ বস্তু বলিয়া নির্দ্বারিত করিয়াছেন। অতএব যত দিন আত্মাকে ঐ ভাবে জানা না যায়, ততদিন কি সাংসারিক, কি শাস্ত্রীয়,

যে কোন কার্যই বল না কেন, সবই অধ্যাস-মূলক। সমস্ত শাস্ত্রই অধ্যাস বা অবিজ্ঞাকে মানিয়া লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়াছে। দেখ, ব্রাহ্মণ যজ্ঞ করিবে—এ একটা শাস্ত্রবাক্য। এখন যে ব্যক্তি আপনাকে ব্রাহ্মণ, গৃহস্থ, যজ্ঞ করিবার যোগ্য বয়স ও শক্তিসামর্থ্যবান বলিয়া মনে করিবে, সে-ই কেবল ঐ শাস্ত্রবাক্যটি পালন করিতে পারিবে। স্তূতরাং শাস্ত্রও অধ্যাসের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

যে বস্তু বাস্তবিক যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া মনে করাই ‘অধ্যাস’—একথা পূর্বেই বলিয়াছি। যেমন আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, এক জনের একটা ছেলে বেশ খেলা করিতেছে, দেখিয়া তাহার খুব আনন্দ হইল। এখানে পুত্রের যে আনন্দ, সেই আনন্দ পিতা আপনাতে অধ্যাস করিয়া নিজেকে আনন্দিত বলিয়া মনে করিলেন। আবার ছেলেটা জরে ছট ফট করিতেছে দেখিয়া পিতার একটা দারুণ অস্বস্তিবোধ হইল, যেন সে নিজের ছট ফট করিতেছে। এস্থলেও পুত্রের কষ্ট আপনাতে আরোপ করিয়া পিতা আপনাকে দুঃখিত বলিয়া মনে করিলেন। এই দুই স্থলেই বাহিরের ধর্ম আত্মাতে অধ্যাস করা হইয়াছে। এইরূপ যখন বলি, ‘আমি ক্লশ, আমি কাল, আমি দাঁড়াইয়া আছি, কিংবা চলিতেছি,’ তখন বাস্তবিক দেহের ধর্ম বা ক্রিয়াগুলিই আত্মাতে অধ্যাস করিয়া ওরূপ বলি। যখন বলি, ‘আমি অন্ধ বা বধির,’ তখন ইন্দ্রিয়ের ধর্ম আত্মাতে অধ্যাস করি। যখন বলি, ‘আমার এরূপ করিতে ইচ্ছা হইতেছে, আমি এরূপ সক্ষম করিয়াছি,’ তখন অস্তঃকরণের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করি। এইরূপ কখনও দেহ প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া মনে করি, কখনও বা আত্মা দেহাদি ব্যতীত অস্ত কিছ—এরূপও একটা সামান্ত বোধ হয়।

স্তূতরাং দেখা গেল, যত কিছু কার্য করি, যাহা কিছু চিন্তা করি,

সবই এইরূপ একটা কিছু অধ্যাস করিয়াই করি। আমি কিছু করি, বা কিছু ভোগ করি—এইরূপ মনে করার মূলে ঐ অধ্যাস, ঐ মিথ্যা জ্ঞান, ঐ ভ্রম। এ যেন জীবের একান্ত স্বাভাবিক। জন্মাবধি ঐরূপ অধ্যাসের ক্রীড়াপুতলি হইয়া চলা যেন জীবের স্বভাব। এই অধ্যাস যে কতদিন আরম্ভ হইয়াছে, আর কতদিনেই বা ইহার শেষ হইবে, তাহা বলা অসম্ভব। তবে আমাদের প্রত্যেক কৰ্ম্ম, প্রত্যেক চিন্তাই যে এই অধ্যাসদ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তাহা প্রত্যেকেরই অনুভবগম্য। এই অধ্যাসের অস্তিত্বের দ্বিতীয় প্রমাণ অনাবশ্যক।

আর, এই অধ্যাস আছে বলিয়াই, প্রতিনিয়ত একটা প্রকাণ্ড ভ্রমের দাস হইয়া চলি বলিয়াই, যত দুঃখ, যত অনর্থ। দেহাদিতে যদি আত্মবুদ্ধি না থাকে, তবে ত দুঃখ পাইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না। তবেই দেখ, যথার্থ আত্মা যে কি, তাহা না জানাই যত দুঃখের মূল। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ কি, এবং কিরূপেই বা তাহাকে জানা যায়, ইহা প্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদান্ত-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

বৎস। এস এক্ষণে মহর্ষি বাদরায়ণ ব্যাস প্রণীত “ব্রহ্মসূত্রের” ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে একে একে তোমার সকল সন্দেহের নিরাস হইবে।

বেদান্ত-দর্শন

প্রথম অধ্যায়

প্রণাম শাস্ত্র

ওঙ্ক। অথ অতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥

অনন্তর [অথ], এই কারণে [অতঃ] ‘ব্রহ্ম কি’ তাহা জানিবার জন্ত প্রত্যেকেরই ইচ্ছা [ব্রহ্মজিজ্ঞাসা] হওয়া উচিত।

শিষ্য। ‘অথ’ শব্দের অর্থ বলিলেন ‘অনন্তর’, কিন্তু কিসের অনন্তর বুঝিলাম না। এমন কি আছে, যাহা না হইলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইতেই পারিবে না? এমন কোন সাধনের বিষয় আপনি বলিতেছেন যে, যাহা পূর্বে অবশ্য লাভ করিতে হইবে, এবং তাহার পরেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সম্ভব হইবে? তবে আমার মনে হয়, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির প্রত্যেকেরই উপনয়ন হইলে সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য বেদ অধ্যয়ন করা। তারপর গৃহস্থাত্মের উপযোগী যাগযজ্ঞাদি কি ভাবে করিতে হইবে, তাহা জানিবার জন্ত তাহাকে ‘পূর্বমীমাংসা’ শাস্ত্রও আলোচনা করিতে হইবে। এবং সেই সমস্ত বিশেষরূপে জানিয়া পরে ব্রহ্ম কি, তাহা জানিবার জন্ত বিচার করিতে হইবে। অতঃ প্রথমে পূর্বমীমাংসা ভালরূপে জানিয়া পরে ব্রহ্ম-শাস্ত্র বেদান্তের আলোচনা করা কর্তব্য। সুতরাং ‘অথ’ শব্দ কি এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে?

ওঙ্ক। না, বৎস, তাহা নয়। কেন না, যিনি যাগযজ্ঞাদির বিচার করিয়াছেন, তিনি যদি শুধু বেদান্ত (উপনিষৎশাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন,

তবেই তাঁহার ব্রহ্ম কি, তাহা জানিবার সম্ভাবনা হইতে পারে। দেখ, বাগযজ্ঞাদির বিচারকালে দেখা যায় যে, প্রত্যেক অহুষ্ঠানেই একটা নিদিষ্ট ক্রম আছে, অর্থাৎ এই কাজটির পর এই কাজটি করিতে হইবে (যেমন, প্রথমে পশুর হৃৎপিণ্ড লইয়া হোম করিতে হইবে, তারপর জিহ্বা লইয়া, ইত্যাদি)—এইরূপ একটা স্থনিদিষ্ট নিয়ম আছে। ঐ নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম হইলে সে যজ্ঞের আর কোনই ফল হইবে না। কিন্তু ব্রহ্ম-বিচারে সেরূপ কোন নিয়মের প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় না। যেমন নারায়ণ পূজা করিতে হইলে প্রথমে গণেশ পূজা করিয়া লইতেই হয়, ব্রহ্ম জানিতে হইলেও সেইরূপ প্রথমে যজ্ঞাদি জানিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

তারপর, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা ও যজ্ঞাদি-জিজ্ঞাসা—এই দুই বিচারের বিষয়ও পৃথক, ফলও পৃথক। যজ্ঞাদির ফল ঐশ্বর্যলাভ, অর্থাৎ স্বর্গাদি-স্থখ প্রাপ্তি। বিশেষতঃ যজ্ঞাদি কিরূপে করিতে হয়, তাহা জানিলেই তাহার ফল পাওয়া যায় না, ঐ যজ্ঞ যথানিয়মে অহুষ্ঠান করিলেই তাহার ফল পাওয়া যায়, নতুবা নয়। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলে তাহার ফল পরম শান্তি, যথার্থ কল্যাণ। আর, ব্রহ্মকে কেবল জানিলেই ফল পাওয়া যায়, তাহার জ্ঞান আর কোনরূপ অহুষ্ঠানের প্রয়োজন হয় না। একটা ব্রহ্ম কিরূপ ভাবে করিতে হইবে, তাহা জানিয়া লইলাম; তখনও কিন্তু আমার কোন ফল লাভ হইল না, কেবল অহুষ্ঠান করিলেই ফল পাইব। ঐ যজ্ঞের ফল তাহা হইলে আমার অহুষ্ঠানের উপর একান্ত নির্ভর করিতেছে। ফল এখন নাই, আমি অহুষ্ঠান করিলে পরে উৎপন্ন হইবে। কিন্তু ব্রহ্ম চিরকালই বর্তমান, তাঁহাকে আর নতুন করিয়া ভোগ্য করিয়া লইতে হইবে না, কেবল তাঁহাকে জানিলেই ফললাভ হইবে। আমার কোনরূপ অহুষ্ঠানের ফলস্বরূপ ব্রহ্ম উৎপন্ন হইবে না।

আমার চক্ষুরিস্থির সহিত একটা বিষয়ের সংযোগ হইলে সেই বিষয়টী সত্বন্ধে যেমন আমার জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম-সত্বন্ধে আমার যে সকল সংশয় আছে, তাহা দূর হইলে আপনাই হইতে ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হইবে, তাহার জ্ঞান আর কোনরূপ অনুষ্ঠান করিতে হইবে না। স্বতরাং ব্রহ্মকে জানিতে হইলে অগ্রে যে যাগযজ্ঞাদি (অর্থাৎ পূর্বমীমাংসা) জানিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

শিষ্য। তাহা হইলে কিসের অনন্তর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা হইতে পারে ?

গুরু। বৎস, শোন। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, সংসারে যত কিছু পদার্থ লইয়া আমরা নাড়াচাড়া করি, তাহা সবই অনিত্য, কিছুই চিরকাল, এমন কি অনেক দিনও, স্থায়ী হয় না, আজ আছে ত কাল নাই। কতকগুলি পদার্থ দেখা যায় একটু দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, যেমন ৫০ কি ৫০০ বৎসর। কিন্তু, অনন্ত কালের তুলনায় পাঁচশত বৎসর কত ক্ষুদ্র। আর একটু প্রণিধান কর, দেখিবে এই যে বাহ্য পদার্থের স্থায়িত্ব, ইহাও ভ্রম। প্রত্যেক পদার্থই প্রতি মুহূর্ত্তে পরিবর্তিত হইতেছে। তোমার শরীর, তোমার মন, বৃক্ষ, লতা, বাহা কিছু ব্যবহারযোগ্য পদার্থ সমস্তই এই মুহূর্ত্তে যাহা আছে, পরমুহূর্ত্তে আর তাহা থাকে না, একটু-না-একটু পরিবর্তন তাহার হয়ই। এই যে অবিশ্রান্ত পরিবর্তন, ইহাই সংসার। এই পরিবর্তনের অন্তরালে এমন কি কোন স্থির নিত্য পদার্থ নাই, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই পরিবর্তন-প্রবাহ চলিতেছে ? একটু ধ্যানাবিষ্ট হও, অন্ততঃ কণেকের জ্ঞানও তোমার অন্তরে একটি চিরস্থায়ী বস্তুর আভাস পাইবে। সহসা সেই বস্তুটিকে ধরিতে পারিবে না, কিন্তু কি যেন কিছু চিরস্থির পদার্থ আছে, এরূপ একটা অনুভূতি তোমার হইবে। বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, তাহা হইতে জানিতে পারিবে, এমন একটি নিত্য

বস্তু আছে, আছে, আছে। কিন্তু চঞ্চল মন তোমার, কসুখিত মন তোমার, ধরি ধরি করিয়াও সেই নিত্য বস্তুটিকে ধরিতে পারিতেছে না। বৎস! যখন বুদ্ধিতে পারিবে যে, সংসারের যাবতীয় পদার্থই অনিত্য, আর ইহার অন্তরালে একটি নিত্য বস্তু আছে, তখন কি আর তোমার এই অনিত্য বস্তুর জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থাকিবে? বিষয়ের অনিত্যতা ধ্যান করিতে করিতে স্বতঃই তোমার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। ইহলোকের ভোগ্য বস্তু ত উপেক্ষা করিবেই, পরলোকের স্বর্গাদি স্থত ভোগও যখন চিরস্থায়ী নয়, তখন তাহার জ্ঞও তোমার আকাঙ্ক্ষা থাকিবে না। তখন আর তোমার পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিষয়ের রস আশ্বাদনের জ্ঞ ছুটাছুটি করিবে না। তখন আর তাহারা বাহিরের দিকে ছুটিবে না—বাহিরে যে নিত্য স্থতের চিহ্ন-মাত্র নাই। তাই তাহারা ছুটিয়া যাইবে তোমার অন্তরের দিকে—সেখানে যদি নিত্য স্থতের সন্ধান পাওয়া যায়। মনের আর তখন চাঞ্চল্য থাকিবে না, ইন্দ্রিয়গণ আর তখন মনের সম্মুখে সহস্র ভোগ্য জিনিষের ছবি প্রসারিত করিয়া ধরিবে না। তখন তোমার মনও দমিয়া যাইবে, বিষয়ভোগের বাসনা আর তোমার মনে জাগিবে না। শীত গ্রীষ্ম, স্থত দুঃখ যাহাই কেন আসুক না, কিছুতেই তুমি তখন আর অশ্রক্ষেপ করিবে না। সব যে অনিত্য। তোমার মন তখন সমস্ত বাহ্য বিষয় অবহেলা করিয়া কেবল মাত্র সেই নিত্য, চিরস্থির বস্তু লাভের জ্ঞ উদ্গ্রীব হইবে, সদাই তাহারই চিন্তায়, তাহারই ধ্যানে মগ্ন হইবে। তখন দেখিবে, তখন বুঝিবে, গুরুবাক্য ও বেদান্তবাক্য কত সত্য; ঐ দুই বাক্যই ত তোমাকে চিরস্থতের অধিকারী হইবার পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছে। কি অসীম শ্রদ্ধা হইবে তখন তোমার সেই গুরু ও বেদান্তবাক্যে। আর, তুমি তখন বুঝিতে

পারিবে, হায় ! এই অনিত্য বিষয়ের লালসায় কতই যাতনা পাইতেছি । এই যে ভোগাকাজ্ঞা, এ'ত আমাকে চতুর্নিক হইতে কঠিন শৃঙ্খলে বাধিয়া রাখিয়াছে, আমি যে এই অনিত্যের মাঝে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছি, ইহা হইতে কি আমার উদ্ধার হইবে না ? এই শৃঙ্খল কি আমার মুক্তি দাওবে না ! আমি কি ইহার কবল হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে আপনি মজিয়া থাকিতে পারিব না ! বৎস ! এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহাই তোমাকে নিত্যবশ্ত লাভের পথে টানিয়া লইয়া দাওবে । যখন এই মুক্তির ইচ্ছা তোমার বলবতী হইবে, তখন পতাই তোমার ব্রহ্ম পদার্থ জানিবার ইচ্ছা হইবে । তাহা না হইলে সহস্র যাগ যজ্ঞ কর, মুখে মুক্তি মুক্তি কর, কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সত্যিকারের ইচ্ছা তোমার হইবে না । আর সত্য সত্যই যদি ব্রহ্ম কি তাহা জানিবার তোমার আদুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া না উঠে, সংসার-বন্ধনের অসহনীয়তা যদি তুমি সত্যসত্যই স্বতীতভাবে অনুভব না কর, তবে রঙ্গবিচার, বেদান্ত আলোচনা শুধুই বিড়ম্বনা । কেবল পাণ্ডিত্যই তাহাতে অঙ্গন করিতে পারিবে, স্বপ্ন বা শাস্ত্র লাভ তোমার ভাগ্যে অর্পণ হইবে না । তাদৃশ আলোচনা নিতান্তই নিষ্ফল । বৎস, বেদান্তের পণ্ডিত ত অনেক দেখিয়াছি । কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও, কয়জন আস্বতথ উপলব্ধি করিয়া প্রকৃত শাস্ত্রীলাভ করিতে পারিয়াছেন ? কেবল একটা মানসিক বৃত্তির কণ্ঠন নিবৃত্তি, কিঞ্চিৎ যশ, কিঞ্চিৎ মান — এই যদি বেদান্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হয়, তবে সে আলোচনায় কি ফল ? যে বিচারে পরম স্বপ্নের অধিকারী হইতে না পারিলে, তাহার আলোচনা কি বার্থ নয় ? ফলের নিত্যতার দিক হইতে দেখিলে তাদৃশ শুষ্ক বিচার এবং নিত্যস্থ ঘৃণ্য বৃত্তিও একই শ্রেণীর অশুদ্ধিত বলিয়া গণ্য হয় । অবশ্য এইরূপ আলোচনার একটা ফল

এই হয় যে, ঐরূপ আলোচনা করিতে করিতে আত্মা সম্বন্ধে একটা পরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং হয়ত দৌভাগ্যক্রমে কাহারও অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে। শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য শাস্ত্রালোচনাই নয়, তবু উপলব্ধিই উহার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য যে পরিমাণে সিদ্ধ হইবে, শাস্ত্রালোচনাও সেই পরিমাণেই সাফল্য পায়।

যাহা হউক, তবেই দেখ, শ্রিত্য ও অশ্রিত্য বস্তুর বিবেক, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভোগ্য বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্কা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুনিস্কুভ। (১) এই কয়টি সাধন যাহার আছে, সে-ই বস্তুতঃ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার প্রকৃত অধিকারী; যজ্ঞাদি জাহ্নুক বা না জাহ্নুক, তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

বৎস! বর্তমান যুগে এই অধিকারী নিম্ন ব্যাপারটী একান্তই অনাবশ্যক বিবেচিত হয়। ব্যবহারিক জগতে একটি সামান্য ভূতা নিয়োগ করিতে হইলেও লোকে তাহার শক্তি সামর্থ্য যাচাই করিয়া নয়। কিন্তু ধর্ম-জগতে যোগ্যযোগ্য বিচারের কোন বালাই নাই!

(১) শম—লৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে চিন্তা না করা।

দম—চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ যাহাতে বাহিরের বিষয়ে ধাবিত হইতে না পারে, তাহা করা।

উপরতি—আত্মা কি তাহাই জানিতে হইবে—এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া অন্তর্ভুক্তি বন্ধ ত্যাগ করা।

তিতিক্কা—দীপ্ত গ্রীষ্ম, হৃৎ চুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে সন্তোষ করা।

শ্রদ্ধা—শ্রুত ও শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাস করা।

সমাধান—আলস্যাদি পরিভোগ করিয়া একমাত্র আত্মসম্বন্ধেই ভাবনা করা।

মুনিস্কুভ—মুক্তিলাভের যথার্থ আগ্রহ।

এ ক্ষেত্রে নিরক্ষর কৃষক হইতে আরম্ভ করিয়া সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক দার্শনিক পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই সমান অধিকারী ! সকলেই গুরু । ঈদৃশ আত্মপ্রবঞ্চনার ফলও প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে । কি সামান্য সদ্দি, কি রাজযশ্শা, সর্বরোগেই জায়ফল ব্যবস্থা করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, কাহার কতটা অভাব, কে কতটুকু গ্রহণ করিবার যোগ্য ইত্যাদি নির্ণয় না করিয়া বেদান্তাদি আলোচনার ব্যবস্থাও সেইরূপই ফলপ্রদ । অন্তান্ত সকল বিষয়েই অধিকারী নির্ণয়ের একান্ত কর্তব্যতা স্বীকৃত হইলেও, একমাত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপারে উহার নিম্নয়োজনীয়তা অমুভব করা অসম্ভবতরই পরিচায়ক । যাহা হউক, ভারতীয় মনীষিগণ ইহার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং সেই জগুই আচার্য্যগণ অধিকারী নির্ণয় করিতে এতটা প্রযত্ন করিয়াছেন ।

শিষ্য । ‘অথ’ শব্দের অর্থ বুঝিলাম । এক্ষণে ‘অতঃ’ শব্দের তাৎপর্য্য রূপা করিয়া বলুন ।

গুরু । ‘অতঃ’ শব্দের অর্থ ‘এই-হেতু’, ‘এইজন্য’ । অর্থাৎ এই কারণে ব্রহ্মকে জানিতে যত্নবান্ হইবে ।

শিষ্য । কোন কারণে ?

গুরু । পূর্বেই দেখিয়াছ, ইহলোকে যত কিছু ভোগৈশ্বর্য্য, সমস্তই অনিত্য । আর ঋতিতেই উক্ত হইয়াছে যে, স্বর্গাদি লোকও চিরস্থায়ী নয়, এবং কেবল ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই চিরশান্তি লাভ করা যায় । এই কারণেই পূর্বোক্ত সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে যত্নবান্ হইবে—ইহাই ইহল প্রথম সূত্রের অর্থ ।

শিষ্য । গুরুদেব ! ‘ব্রহ্মকে জানিতে হইবে’—এ সম্বন্ধে আমার একটা প্রশ্ন আছে । দেখুন, যে বিষয় সম্বন্ধে কোন কালে আমাদের কোন জ্ঞান হয় নাই, সেই বিষয়টি কিরূপ, তাহা আছে, কি নাই,

ইত্যাদি প্রশ্ন ত কখনও আমাদের মনে উদয়ই হয় না। সুতরাং তাহা জানিবার ইচ্ছাও আমাদের হয় না। পক্ষান্তরে যদি বিষয়টা জানাই থাকে তবে আবার তাহাকে জানিবই বা কি? ব্রহ্ম সম্বন্ধেও ত ঐ সমস্তা উপস্থিত হয়?

শ্রদ্ধ। দেখ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে আমাদের কোনরূপ ধারণাই নাই, তাহা ত নয়। তুমি বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন কর, তাহাতে দেখিবে ব্রহ্মকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সৰ্ব্বজ্ঞ, সৰ্ব্বশক্তিসম্পন্ন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। তারপর, ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতেও ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। বৃহ্ ধাতুর সহিত মন্ প্রত্যয় যোগ করিয়া ব্রহ্ম শব্দ হইয়াছে। বৃহ্ ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি, আর মন্ প্রত্যয়ের অর্থ নিরতিশয়। তাহা হইলে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হইল “বাহ্য হইতে বড় বা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।” এইরূপ শাস্ত্র, শব্দের অর্থ ও লৌকিক উক্তি হইতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়। আরও দেখ, ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে আমাদের কোনই ধারণা নাই, একথা বলা যায় না। ব্রহ্ম ত “আত্মা” ছাড়া আর কিছুই নহে। সুতরাং আত্মা বা আমি সম্বন্ধে যখন সকলেরই একটা জ্ঞান আছে, “আমি নাই” এরূপ জ্ঞান যখন কাহারও হয় না, তখন আত্মা বা ব্রহ্ম যে আমাদের একেবারেই অজ্ঞাত, তাহা বলি কি প্রকারে? তবে বলিতে পার, যদি ব্রহ্ম বা আত্মা আমাদের জ্ঞাতই থাকে, তবে আবার তাহাকে জানিব কি? হ্যাঁ, আত্মা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা সকলেরই আছে বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান ত নাই। লোকে ব্রহ্ম আছে, আমি আছি—এই মাত্র জানে; উহার ঠিক ঠিক স্বরূপটী যে কি, তাহাত জানে না। আত্মা বা ব্রহ্ম যে কি, তাহা যদি সকলের জানা থাকিবে, তবে আর আত্মা সম্বন্ধে নানা

লোকের নানা মত হইবে কেন ? দেখ, গাধারণ লোকে ও চার্মাকগণ মনে করে যে, চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে এই দেহ উৎপন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাতে চৈতন্যের সঞ্চারও হয়। আবার কেহ বলেন, ক্রিয়ামূলক বা চেতন ইন্দ্রিয়গণই আত্মা। কেহ বলেন, ননই আত্মা। কেহ বলেন, আত্মা বলিয়া কোন পদার্থ নাই, শূন্যই আত্মা। কেহ বলেন, দেহ আত্মা নয়, কিন্তু দেহ অবলম্বন করিয়া যে কাজকর্ম করে ও তাহার ফলভোগ করে সেই আত্মা। কেহ বলেন, আত্মা কোন কাজ করেন না, শুধু ভোগ করেন। কেহ বলেন, সংসারী আত্মা ছাড়া সর্গজ্ঞ সর্গশক্তি আর এক আত্মা আছেন। কেহ বলেন, ভোক্তাও আত্মা নয়, আত্মা চৈতন্য মাত্র। এষ্টরূপ আত্মা সম্বন্ধে বহু লোকের বহুমত দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই নিজ নিজ বুদ্ধিবিশেষনা অনুসারে বৃত্তি তক প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ মত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের যে কোন একটা মত মনে নিশ্চিন্তারে গ্রহণ করিয়া লইয়া তদনুসারে কাজ করা যায়, তবে ত দ্বন্দ্বের কল্যাণ লাভ হইতে পারে না।

প্রশ্ন। তাহা হইলে উপায় ?

উত্তর। বৎস ! আত্মতত্ত্ব কেবল তর্ক দ্বারা কখনও লাভ করা যায় না। আত্মা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনের অতীত বস্তু, একথা ক্রমে স্পষ্ট বাক্যেতে পারিবে। সেই ইন্দ্রিয়াতীত ও মনের অতীত বস্তুকে ইন্দ্রিয় বা মন দ্বারা কিরূপে দর্শিতে পারিবে ? তর্ক একটা মানসিক বৃত্তি বই ত নয়। সুতরাং তর্কের দ্বারা আত্মা যে কি, তাহা জানিবার উপায় নাই। আত্মা সম্বন্ধে চরম সিদ্ধান্ত উপনিষৎ বা বেদান্তে রহিয়াছে। তবে উপনিষৎ বহু। আপাততঃ মনে হয়, বিভিন্ন উপনিষদে, এমন কি একই উপনিষদেই, যেন আত্মা বা ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতের

উল্লেখ রহিয়াছে। কাজেই বিভিন্ন উপনিষৎ বাক্যের পথ্যালোচনা করিয়া তাহাদের যথার্থ তাৎপৰ্য্য কি, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করিতে হইলে কতকটা বিচারেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু সেই বিচার বা তর্ক যদি আপনার খেয়ালমত হয়, তবে কিন্তু প্রকৃত তথ্য জানা যাইবে না; কারণ, বিভিন্ন লোকের খেয়াল বিভিন্ন রকমের, এবং প্রকৃত তথ্য তাদের অতীত। তবে উপনিষৎ বা ক্রতি বাক্যের অল্পকূল তক বা দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া আপাত-বিরুদ্ধ বেদান্ত-বাক্যের তাৎপৰ্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। “ব্রহ্মহৃত্রে” বা “বেদান্তদর্শনে” এইরূপ অল্পকূল দৃষ্টির সাহায্যে বেদান্তবাক্যের তাৎপৰ্য্য নির্ণীত হইয়াছে।

শিষ্য। ব্রহ্মকে জানিতে হইবে—একথা বলিয়াছেন। সেই ব্রহ্ম কিরূপ, তাঁহার লক্ষণ কি, তাহা আমাকে বলুন।

গুরু।

জন্মাদি অমৃত সাততঃ ॥২॥

যাহা হইতে, যে কাল্পন হইতে [যতঃ] ইহার অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগতের [অন্ত] জন্ম প্রভৃতি, অর্থাৎ জন্ম, স্থিতি ও লয় [জন্মাদি] হয়, তাহাই ব্রহ্ম।

(অনন্ত রকমের, অনন্ত নামের অনন্ত পদার্থে পরিপূর্ণ এই জগৎ; কত কৰ্ত্তা, কত ভোক্তা, এই জগতে বিরাজ করিতেছে; এগানকার সমস্ত কাৰ্য্যই কেমন একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মে পরিচালিত হইতেছে; কেমন সুশৃঙ্খলে সাজান এই জগৎ—যাহা ভাবিতে গেলে একেবারে বিশ্বয়ে অভিভূত হইয়া যাইতে হয়—ঈদৃশ জগৎ যে সর্বজ্ঞ, সর্ব-শক্তিমান পরম কাল্পন হইতে উদ্ভূত, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই জগতের অবস্থান, এবং কালে এই জগৎ যাহাতে বিলীন হইয়া যায়, সেই পরমকাল্পনই ব্রহ্ম। এই সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি ব্রহ্ম বাতীত, জড়

প্রকৃতি, পরমাণু, শূন্য অথবা সংসারী কোন জীব হইতে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভবপর হইতে পারে না।) কেন হইতে পারে না, তাহা পরে বিশদভাবে বুঝাইব।

শিষ্য। কিন্তু আমি যদি বলি যে, এই জগৎ আপনা হইতেই হয়, আবার আপনা আপনি লয় পায় ?

গুরু। না, তাহা হইতে পারে না। দেখ, এ জগতে যে কোন কার্যই সংঘটিত হউক না কেন, একটু অল্পসন্ধান করিলে দেখিতে পাইবে, প্রত্যেক কার্যেরই একটা নিম্নমিত কারণ আছে। কোন কারণ নাই, অথচ একটা কিছু হইল, এমন দেখা যায় না। অবশ্য হইতে পারে, কারণটা আমরা ধরিতে পারি না; কিন্তু কারণ অবশ্যই আছে। যদি বিনা কারণেই সব হইত, তবে আমের আঁটি পুতিলে কাঁটাল গাছও হইতে পারিত; খাইলে এক সময় স্কৃধা বন্ধও হইতে পারিত, এক সময় বাড়িয়াও যাইতে পারিত। এ বিষয়ে পরে আরও বিশদভাবে বুঝিতে পারিবে। জগৎটা একটা অলঙ্ঘ্য নিয়মে চলিতেছে, ইহা দেখিয়া কেহ কেহ অহুমান করেন যে, ঈশ্বর বলিয়া একজন জগৎ-কর্তা আছেন। যেমন কুস্তকার না হইলে ঘট হয় না, সেইরূপ একজন জগৎকর্তা না হইলে জগৎ হইতে পারে না। এইরূপ একটা অহুমান-বলে তাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন।

শিষ্য। “স্বাক্ষরাত্ম যতঃ” এই সূত্রেও সেই অহুমানেরই ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এ কথা বলিলে দোষ কি ?

গুরু। দোষ আছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মসূত্রে কেবল যুক্তি বা অহুমানের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত স্থির করা হয় নাই। এই সমস্ত সূত্রের প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে বেদান্ত বা উপনিষৎ বাক্যের তাৎপর্য নির্ণয় করা। মালাকর যেমন নানারকম ফুল দিয়া একটা মনোরম

মালা প্রস্তুত করে, ভগবান্ সূত্রকারও সেইরূপ বেদান্ত-বাক্য যথাযথ-ভাবে সজ্জিত করিয়া ব্রহ্মসূত্র-রূপ এই মালা গাঁথিয়াছেন। (জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ব্রহ্ম হইতেই হয়—এ কথা শ্রুতিতে [বেদে] আছে (তৈঃ ৩.১)। আর ব্রহ্মই জগতের কারণ, এই সিদ্ধান্তের একমাত্র প্রমাণ শ্রুতি। ‘জন্মান্তর যতঃ’—এই সূত্রে এই কথারই ইঙ্গিত আছে।) কোনরূপ অহুমান প্রদর্শন করা ঐ সূত্রের উদ্দেশ্য নয়। তবে শ্রুতির সঙ্গে বিরোধ না হয়, এমন যুক্তি যদি প্রয়োগ করা যায়, তবে সে যুক্তিও গ্রহণযোগ্য, কেন-না, সেরূপ যুক্তির দ্বারা বেদান্ত-বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিবার সহায়তা হয়। শ্রুতিতেও যুক্তিপ্রয়োগ একটা সহায়রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

আরও দেখ, যাগযজ্ঞ কিরূপে করিতে হয়, তাহার ফল কি, ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইলে, একমাত্র শ্রুতির উপরেই নির্ভর করিতে হয়। অমুক যজ্ঞ করিলে অমুক ফল হয়—এ কথা শ্রুতিতে আছে; কিন্তু সেরূপ ফল যে সত্যই হয়, তাহা একমাত্র বেদবাক্যে বিশ্বাস ছাড়া অন্য প্রমাণে জানা যায় না। আর, কোন একটা কাজ করা না করা আমার ইচ্ছাধীন। আমি ইচ্ছা করিলে করিতেও পারি, না করিতেও পারি, কিম্বা যেভাবে করিবার বিধান আছে, তাহার বিপরীতভাবেও করিতে পারি। কোন একটা কর্তব্য কর্ম যতক্ষণ না করা হয়, ততক্ষণ উহার কোন অন্তিভূই হয় না। ‘এরূপ করিলে এরূপ হয়’ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য শুধু ঐ বাক্য বিশ্বাস করা বা না করার-উপর নির্ভর করে। কিন্তু যে বস্তু চিরদিনই আছে, তাহা কিন্তু মোটেই আমার ইচ্ছাধীন নয়। তাহা ত আছেই, তাহা আর উৎপন্ন করিতে হয় না। আমার সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হউক, বা না হউক, সেটা কিন্তু থাকিবেই। আবার, ‘এই বস্তুটা ঠিক

এইরূপই—এই যে বস্তুটির যথার্থ জ্ঞান তাহাও আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। অগ্নি উষ্ণ, আমি ইচ্ছা করিলে তাহা শীতল বোধ হইবে না। সুতরাং বস্তুর যে যথার্থ জ্ঞান, তাহা সেই বস্তুটির স্বভাবের উপরেই নির্ভর করে। একটা গাছকে গাছ বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই যথার্থ জ্ঞান, উহাকে একটা মানুষ বা অন্য কিছু মনে করা ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। কাজেই দেখ, যথার্থ জ্ঞান আমাদের অধীন নয়, উহা বস্তুরই অধীন। যথার্থ জ্ঞানের বিষয়টি যদি কোন স্থায়ী পদার্থ হয়, অর্থাৎ ভবিষ্যতে সে বিকশ্টি হইবে, এমন যদি না হয়, তবে সেই জ্ঞান বস্তুটির অধীন, আমাদের ইচ্ছানুসারে তাহার পরিবর্তন হইবে না। একটা ব্রহ্মকে ইচ্ছানুসারে মানুষ বা অন্য কিছু মনে করিলে তাহা ভ্রমই হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম যখন চিরস্থায়ী, অনাদিকাল হইতে বর্তমান বস্তু, তখন তাহার যথার্থ জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপেরই অধীন, আমাদের ইচ্ছাধীন নয় (ব্রঃ সূঃ ১-১-৪ উষ্টব্য)।

আবার দেখ, যে জিনিষটি নাই, যাহা একেবারে নূতনভাবে ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে, সেই জিনিষটি সন্ধ্যা কেহ যদি বলে যে, অমুক জিনিষটি হইবে, তবে সেই জিনিষটির অস্তিত্ব সন্ধ্যা ঐ লোকটির থাকাই একমাত্র প্রমাণ; কারণ, বস্তুটি এখন নাই, তখন তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই, অনুমান করিবার স্বতন্ত্রভাবে উহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু যে বস্তুটি আছে, তাহার সন্ধ্যা যদি কেহ কিছু বলে, তবে ইচ্ছা করিলে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইলে, প্রত্যক্ষ করিতে পারি, অনুমান সম্ভব হইলে, অনুমানও করিতে পারি। সুতরাং এরূপ বস্তু সন্ধ্যা বিশ্বস্ত লোকের স্বাক্ষর যেমন প্রমাণ, প্রত্যক্ষাদিও যথাসম্ভব প্রমাণ। ব্রহ্ম সন্ধ্যাও তাহাই।

শিষ্য। ব্রহ্ম যদি চিরকাল বর্তমান বস্তুই হন, তবে আপনার প্রদর্শিত
 বুদ্ধি অহংসারে প্রত্যক্ষ, অহুমান প্রভৃতি প্রমাণ প্রয়োগেও ত তাঁহাকে
 জানা যাইতে পারে। বেদান্তের আলোচনা করিবার প্রয়োজন কি ?
 আপনি যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে একমাত্র বেদান্তই অবলম্বন
 করিতে হইবে, এরূপ নির্বাক কেন করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে
 পারিতেছি না। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তাহার প্রকৃষ্ট স্বাধীন
 চিন্তাশক্তি রহিয়াছে। কেন, সে কি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া ব্রহ্ম
 বা আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইতে পারে না ? অসহায় শিশু
 যেমন মায়ের উপর একান্ত নির্ভরশীল, কেন যে আপনি মানুষকেও
 সেইরূপ বেদান্তের উপর একান্ত নির্ভরশীল হইতে বলিতেছেন,
 বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস ! মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বটে, তাহার অসাধারণ
 চিন্তাশক্তিও আছে—একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু একটু
 নিবিষ্ট চিন্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, মানুষকে যত বড়ই মনে কর না কেন,
 তাহার শক্তি কত ক্ষুদ্র, তাহার চিন্তার সীমা কত ছোট, অনায়াসেই
 বুঝিতে পারিবে। ভাবব্রাজ্যে চিন্তা করিতে করিতে মানুষ কতটুকু
 অগ্রসর হইতে পারে ? কিছুদূর অগ্রসর হইলে, সমস্ত চিন্তার দ্বারা
 বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত বিচার-শক্তি প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।
 আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে ; তাহাতে জগতের যত পদার্থের জ্ঞান
 হয়, ছয়টি ইন্দ্রিয় থাকিলে কে জানে আরও কত পদার্থের জ্ঞান না
 আমাদের হইত। আমাদের ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থের অতিরিক্ত পদার্থ
 কিছু নাই, তাহা কিরূপে বলি ? জন্মান্তরে নিকট রূপ বলিয়া কিছু
 নাই, তা' বলিয়া রূপ কি নাই ? কে জানে, আমরাও জন্মাবধি কোন
 বস্তু ইন্দ্রিয়বিশেষ হইতে বঞ্চিত, কি-না ? অতএব বৎস, ইন্দ্রিয়ের

অতীত বস্তু সম্বন্ধে যদি কোন জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তবে ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিলে ত চলিবে না। সেই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ের বাণী যে ঘোষণা করে, এবং তাহা লাভের যে পক্ষা সে নির্দেশ করে, তাহার বাণীকে বিশ্বাস করিয়া সেই পথে চল। ছাড়া ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের ত আর গতাস্তর নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! সেই বাণীকে বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে কাজ করিলেই যে আমার সত্য লাভ হইবে তাহার প্রমাণ কি?

গুরু। বৎস! সত্য লাভ হইবে কি-না, তাহা ভবিষ্যত তোমার তেমন প্রয়োজন দেখিতেছি না। তোমার উদ্দেশ্য শাস্তি-লাভ করা। সেই পথে চলিয়া দেখ, শাস্তি পাও কি-না, তোমার প্রকৃত শাস্তি পাইলেই হইল। একটা অজ্ঞ লোককে যদি একজন বৈজ্ঞানিক বলেন যে, এক একটা নক্ষত্র পৃথিবী অপেক্ষাও অনেক বড়, তবে কি সে তাহা বিশ্বাস করে? কিন্তু সে যদি যথা নির্দিষ্ট নিয়মে স্বয়ং পরীক্ষা করে, তবেই তাহার প্রত্যয় হয়। ঐ বিষয়টি যে তাহার সাধারণ জ্ঞানের বাহিরে। সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ের সত্যতা বা অসত্যতা তুমি স্বয়ং উপলব্ধি করা ছাড়া কিছুতেই সহস্র যুক্তি প্রয়োগ করিয়াও প্রমাণ করিতে পারিবে না। *

আরও দেখ, ইন্দ্রিয়গণ স্বভাবতঃ বাহিরের বিষয়ই গ্রহণ করে, অন্তরে কি, তাহা দেখিতে পারে না। হতরাং সকলের অন্তরতম যে ব্রহ্ম, তাহার সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যক্ষ জ্ঞান কিরূপে হইবে?

* যতদিন আমি এবং আমাতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছুই বোধ থাকে ততদিনই সত্যাসত্য সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ। যখন সমস্তই আত্মরূপে বোধ হয়, আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন কিছুই অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠাত হয় না, তখন সন্দেহ করিবারও কিছু থাকে না। অঈশ্বরতত্ত্বের সন্দেহের অবকাশ নাই, হতরাং তাহাই চরম সত্য।

আবার, অগ্নি ও ধূম উভয়ই ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখা যায় ; সুতরাং যখন শুধু ধূম দেখা যায়, তখন অগ্নি হইতেই ঐ ধূম উঠিতেছে—এরূপ অনুমানও করা যায়। কিন্তু অগ্নি যদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ না হইত, তবে কি শুধু ধূম দেখিয়া অগ্নিকে উহার কারণ বলা যাইত ? ‘কারণ’ ও তাহা হইতে উৎপন্ন ‘কার্য্য’—এই দুইটাই যদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণের যোগ্য হয়, তবেই কার্য্যটা দেখিয়া কারণের অনুমান করা যায়। ‘কার্য্য’ হইলে অবশ্য তাহার একটা কারণ থাকিবে। কিন্তু ঐ কারণটা যে কিরূপ, তাহা যদি কোন কালে জানা না হইয়া থাকে, তবে ঐ কার্য্য দেখিয়া কারণের অনুমান কিরূপে হইতে পারে ? অতএব ব্রহ্ম যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ নয়, তখন জগৎরূপ এই কার্য্য দেখিয়া তাঁহার অনুমানও হইতে পারে না। সেইজন্তই বলিতেছিলাম যে, বেদান্তবাক্য বিচার করাই ব্রহ্মসূত্রের উদ্দেশ্য, স্বতন্ত্রভাবে কোনরূপ অনুমানের ইঙ্গিত করা উহার অভিপ্রায় নয় ; এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রধানভাবে বেদান্তের উপরই নির্ভর করিতে হইবে ; অবশ্য ব্রহ্ম চিরস্থির বস্তু বলিয়া অমূল্য অনুমানাদিও যথাসম্ভব সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব, যাহা হইতে এই বিচিত্র জগৎ উদ্ভূত হয়, যাহাতে অবস্থিতি করে এবং কালে যাহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই আদি কারণ যে সর্বশক্তিযুক্ত, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন, সেই আদিকারণ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞও বটে (ব্রঃ সূঃ ১.১.২)। কিন্তু তিনি যে সর্বজ্ঞ, তাহা কিরূপে বুঝি ?

গুরু। কেন ?

শাস্ত্র-বোনিফাৎ ॥৩॥

(ত্রক্ষই ক্ষেপেণাদি সমুদায় শাস্ত্রের কারণ, সুতরাং তিনি যে সর্বজ্ঞ, তাহা তা বলই বাঙলা। ব্যবহারীয় বিষয়ই শাস্ত্রে নিবদ্ধ আছে, ঈদৃশ সঙ্গজ্ঞানময় শাস্ত্র যাহা হইতে সমুদ্ভূত, তিনি যে সর্বজ্ঞ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? শাস-প্রশাস যেমন বিনা আয়াসে সম্পন্ন হয়, বেদাদি শাস্ত্রও সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে অনায়াসে আবির্ভূত হইয়াছে—ইহা শ্রুতির বাক্য (বৃহঃ ২.৪.১০)। অতএব ব্রহ্ম সর্বজ্ঞও বটে।

এই শ্রুতি অনুভাবেও ব্যাখ্যা করা যায়। যথা— ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, তাহা ওগু শাস্ত্র (বেদান্তাদি শাস্ত্র) হইতেই জানা যায়; অর্থাৎ ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিবার শাস্ত্রই একমাত্র উপায়।) পূর্বেই এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

শিষ্য। আপনি বলেন, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিতে হইলে শাস্ত্রই অবলম্বন করিতে হইবে; এবং সেই শাস্ত্র প্রধানভাবে বেদান্ত বা উপনিষৎ—ইহাও বঝিলাম। কিন্তু উপনিষৎ বহু, এবং উহাতে একে বিভিন্ন প্রণালীর আলোচনা দেখিতে পাই যে, উহাতে সঙ্গজ্ঞ, সঙ্গজ্ঞানময় ব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ, এত সিন্ধান্তে উপনীত হওয়া দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, বৎস! ব্রহ্মই যে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ, অত্র কিছু নহে,

তৎ তু সমস্তরাৎ ॥৪॥

তাহা [তৎ] কিন্তু [তু] সমস্ত উপনিষদের সমস্ত দেখিয়া
[সমস্তরাৎ] স্মরণকৃত হয়। উপনিষৎ বাক্যসমূহের পূর্ণাঙ্গ

সমালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ব্রহ্মই জগতের কারণ। কোন কোন উপনিষৎ বাক্যের অক্ষরার্থ একটু এদিক ওদিক বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও, তাহাদের তাৎপর্য যে ঐ সিদ্ধান্তই প্রতিপাদন করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্রমশঃ এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব। সুতরাং সমুদায় বেদান্ত-শাস্ত্রই যখন ব্রহ্মকেই জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তখন সে বিষয়ে আর সন্দেহের স্থান কোথায়? দুই চারিটা বেদান্ত বাক্য বলিতেছি। “হে সৌম্য ঋতকেতু, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ কেবল সং-স্বরূপে বিद्यমান ছিল” (ছাঃ ৬-২-১)। “তখন কেবল আত্মাই ছিল” (ত্রৈঃ ২-১-১-১)। “সেই ব্রহ্মই জগৎ” (মুঃ ২-১-১১)। “ব্রহ্ম পূর্বেও ছিলেন, পরেও থাকিবেন, এখনও আছেন, তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র” (বৃঃ ২-৫-১২)।

শিষ্য। গুরুদেব! বেদান্ত-শাস্ত্র বলে যে, ব্রহ্ম পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, পরেও থাকিবেন; অর্থাৎ তিনি সর্বকালেই বর্তমান। আবার, তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই আছেন। কিন্তু এরূপ চিরসিদ্ধ কোন এক বস্তুর নির্দেশ করা ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল, মনুষ্যকে কোন কক্ষে প্রবৃত্ত করান, কিম্বা কোন কক্ষ হইতে নিবৃত্ত করান। যেমন, ‘দরিদ্রকে দান করিবে’; অথবা, ‘স্বরাপান করিও না’—এই প্রকার মনুষ্যকে কোন সংকক্ষ করিতে, কিম্বা কোন পাপ কক্ষ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দেয় বলিয়াই লোকে শাস্ত্র মানে। শাস্ত্র যদি শুধু বলে, ‘ওহে, মানুষের দুইটা হাত আছে,’ তবে সেরূপ বর্ণনায় লোকের কি উপকার হয়? অবশ্য কেহ যদি কোন অজ্ঞাত ও অপ্রাপ্ত বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করিয়া, কি উপায়ে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা বলিয়া দেয়, তবে লোকে তদনুসারে কাণ্ড করিয়া উহা পাইতে

পারে। কিন্তু আপনি বলেন, ব্রহ্ম কিরূপ, শুধু তাহা জানিলেই হইল, তাঁহাকে পাইবার জন্ত কোনরূপ কর্ম্মমুষ্ঠানেরই প্রয়োজন নাই এবং বেদান্তশাস্ত্র ব্রহ্মকে পাইবার জন্ত কোনরূপ অমুষ্ঠানেরও বিধান দেয় না, কেবল ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হয়। যদি তাহাই হয়, তবে ঐদৃশ শাস্ত্র ত নিরর্থক বলিয়াই মনে হয়। শাস্ত্র শব্দের অর্থই হইল, যাহা শাসন করে, অর্থাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়, বা কোন কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করায়। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র যদি কেবল ‘ব্রহ্ম আছেন,’ কিম্বা ‘এরূপ এরূপ আছেন’ শুধু এই কথাই বলে, তবে সে শাস্ত্র ত নিরর্থক।

কিন্তু শাস্ত্রের এক অংশ (কর্ম্মকাণ্ড) সত্য, আর অপরাংশ (জ্ঞানকাণ্ড) মিথ্যা, ইহাও সম্ভব নয়। স্মৃতরাং মনে হয়—

“আত্মাকে দর্শন করিবে” (বৃ: ২৪.৫),। “আত্মা নিম্পাপ, তাঁহাকে অধেষণ কর, তাঁহাকে জ্ঞান, তাঁহার উপাসনা কর” (ছা: ৮.৭.১)—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে কর্ম্মেরই বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ আত্মাকে জানিতে উপদেশ করা হইয়াছে। বেদান্তের এই অংশ কর্ম্ম প্রতিপাদক বলিয়া সার্থক। তবে আত্মা কিরূপ, যে তাঁহাকে জানিব—এই প্রশ্ন স্বতঃই উঠে। তদন্তরে বেদান্ত শাস্ত্রে বলা হইয়াছে যে, আত্মা জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। স্মৃতরাং শাস্ত্রের যে অংশে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কর্ম্মবিধিরই সহায়ক বলিয়া সার্থক, স্বতন্ত্রভাবে উহার কোন সার্থকতাই নাই। স্বর্গলাভ করিতে হইলে যেমন অগ্নিহোতাদি যাগের বিধান আছে, সেইরূপ মোক্ষফল লাভ করিতে হইলে আত্মা বা ব্রহ্মের জ্ঞান বা উপাসনার বিধান আছে। ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনামূলক বেদান্তশাস্ত্র এইভাবে গ্রহণ করিলেই সার্থক বলিয়া স্বীকার করা যায়। অতীথা শাস্ত্র কিছুই

করিতে উপদেশ করিল না, কেবল একটি বস্তুর বর্ণনা করিয়া গেল, তাহাতে সেই শাস্ত্র নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

গুরু। দেখ বৎস! শ্রুতি বলিতেছেন, “শরীরাত্মিনী * আত্মার প্রিয় (সুখ) ও অপ্রিয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি নাই” (ছাঃ ৮.১২.১)। যতকাল শরীরের উপর আয়িত্ত বুদ্ধি থাকিবে, তত কাল কখনও সুখ, কখনও বা দুঃখ ভোগ অবশ্যস্বাবী। শরীরাদিতে আত্মাভিমান লইয়া কায়িক, বাচিক, বা মানসিক, যে কোন কর্মই কর-না কেন, তাহার ফল, হয় কিঞ্চিৎ সুখ, না হয় দুঃখ। নিজ নিজ কর্ম দ্বারাই সুখ দুঃখ উৎপন্ন হয়। আর, শরীরাত্মিনান না থাকিলে কোন কর্ম করাও সম্ভব হয় না। পক্ষান্তরে শ্রুতি বলেন, “প্রিয় অপ্রিয়, সুখ দুঃখ, অ-শরীর আত্মাকে স্পর্শ করে না” (ছাঃ ৮.১২.১)। যাহার শরীরের উপর আত্মাভিমান নাই, তাহার কোন কর্মও নাই; সুতরাং কর্মের ফল সুখ দুঃখও তাহার হইতে পারে না। শ্রুতি বলেন, “ধীর ব্যক্তি, শরীরে অশরীর, অবিরাম পরিবর্তনের মধ্যে নিত্য স্থির, মহান্ ও সর্বব্যাপী আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া সমস্ত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন” (কঃ ১.২.২১)। “আত্মার প্রাণ নাই, মন নাই, তিনি নির্মল, সমস্ত পুণ্য পাপের অতীত” (মুঃ ২.১.২)। “এই পুরুষ বা আত্মা কিছুতেই লিপ্ত হন না” (বৃঃ ৪.৩.১৫)। এই সমস্ত শ্রুতি বাক্য হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, অশরীরত্ব কখনও কোন কার্যদ্বারা উৎপন্ন হয় না। ইহা স্বাভাবিক, স্বতঃসিদ্ধ। ইহা জন্মে না, সর্বকালেই আছে। ইহাই আত্মার সত্যিকারের স্বরূপ। তবে অজ্ঞান-প্রভাবে শরীরে আত্মাভিমান হওয়ায় সাময়িকভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র।

* এস্থলে শরীর বলিতে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ—এই ত্রিবিধ শরীরকেই বুঝাইতেছে।

(প্রসঙ্গক্রমে বলিয়া রাখি যে, এই অশরীরত্বেরই অপর নাম মোক্ষ বা মুক্তি । শরীরকে ‘আমি’ মনে করাই বন্ধন এবং তাহা না-করাই মুক্তি । মোক্ষলাভ, আত্মলাভ বা ব্রহ্মলাভ একই কথা) । সুতরাং মোক্ষ কোন কৰ্ম্মদ্বারা উৎপাদন করা যায় না । বিশেষ, মোক্ষ যদি কোন কৰ্ম্মদ্বারা উৎপাদ্য হয়, তবে তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে । কারণ, কৰ্ম্মদ্বারা উৎপাদিত কোন পদার্থকেই চিরস্থায়ী-হইতে দেখা যায় না, কোন শাস্ত্রও একথা বলে না । কিন্তু মোক্ষবাদিমাতেই মোক্ষকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন । আর, মোক্ষ যদি অনিত্য, নশ্বরই হয়, তবে তাহা লাভ করিয়াই বা ফল কি ?

আরও দেখ, ঋতি বলেন, “ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রহ্মই হন” (মুঃ ৩.২. ২), “সেই পরাৎপর পরম আত্মাকে দর্শন করিলে, অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইলে সমস্ত কৰ্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়” (মুঃ ২.২.৮) — ইত্যাদি ঋতি হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্মকে জানা ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথা । সুতরাং ব্রহ্ম যখন চিরকালই বর্তমান আছেন, তখন একথা বলা যায় না যে, ব্রহ্মকে জানা যজ্ঞাদির দ্বারা এক রকমের ক্রিয়া, এবং তাহা দ্বারা ব্রহ্মরূপ ফল উৎপন্ন হয় । ফল কথা এই যে, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ নামক কোন পদার্থ জন্মে না । মোক্ষ চিরকালই আছে; কেবল সংসারী অবস্থায় উহা অজ্ঞানে আবৃত থাকে । আত্মজ্ঞান সেই আবরণ দূর করিবামাত্র মোক্ষ আপনা হইতেই প্রকাশ পায় । যখন একগাছি রজ্জুতে (দড়ি) সর্পভ্রান্তি চলিয়া গিয়া রজ্জুজ্ঞান হয়, তখন কি সেই রজ্জুজ্ঞানে ঐ স্থলে একটা নূতন রজ্জু তৈয়ারী হয় ? রজ্জু ত সব সময়েই ছিল । রজ্জুর জ্ঞানে সর্পভ্রান্তি চলিয়া যায় মাত্র । সেইরূপ চিরকাল একই ভাবে বর্তমান আত্মা বা ব্রহ্মকে সংসার-দশায় কৰ্ত্তা, ভোক্তা, স্বর্গী, দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া মনে হয় । সেই ভ্রান্তি চলিয়া গেলে

আত্মার যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাহারই নাম মোক্ষ । ভ্রান্তি মোচনের নামই মোক্ষ । সুতরাং কোন ক্রিয়ার ফলে মোক্ষ নামক একটা নূতন পদার্থ জন্মে না । “তুমি সেই ব্রহ্মই” (ছাঃ ৬.৮.৭), “আমি ব্রহ্ম” (বৃঃ ১.৪.১০)—ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, জীব ও ব্রহ্মে কোনরূপ পার্থক্য নাই । (উভয়ই পরমার্থতঃ এক) এবং এই যে একত্ব, এই যে অভেদ, ইহা স্বাভাবিক, নিত্য ও চিরবর্তমান । কোনরূপ কল্পনা বা ভাবনা দ্বারা এরূপ স্বাভাবিক একত্ব বলিয়া একটা কিছু জন্মান যায় না । তাহা হইলে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, কোনরূপ কর্মদ্বারা ব্রহ্মরূপ একটা ফল জন্মান যায় না । সুতরাং কোনরূপ কর্মের সহিত ব্রহ্মের কোন সংস্রব নাই ।

শিষ্য । কেন, “ব্রহ্মকে জানিবে”—এই বাক্যে ব্রহ্ম জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম (বিষয়) বলিয়াই বোধ হয় ?

গুরু । না, তাহা হয় না । শ্রুতি বলেন, “তিনি বেদনক্রিয়ার অর্থাৎ জ্ঞানক্রিয়ার অতীত” (কেনঃ ১.৩) । “যাহা দ্বারা সকল জানা যায়, তাঁহাকে আবার কি দিয়া জানিবে” (বৃঃ ২.৪.১৩) ?—ইত্যাদি বহু শ্রুতিতেই ব্রহ্মকে জ্ঞানক্রিয়ার অবিষয় রূপে নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে । সেইরূপ ব্রহ্ম উপাসনারূপ মানসিক ক্রিয়ারও অবিষয়, যেহেতু শ্রুতি বলেন,—“তাহাই ব্রহ্ম, তুমি তাঁহাকেই জান ; যাহাকে উপাসনা করা হয়, সে ব্রহ্ম নয়” (কেনঃ ১.৪) ।

শিষ্য । ব্রহ্ম যদি কোন কিছুই বিষয়ই না হন, তবে ‘ব্রহ্মকে শাস্ত্রদ্বারা জানা যায়’—এই কথা বলি কিরূপে ? তিনি যে শাস্ত্রেরও অবিষয় হইয়া পড়েন ?

গুরু । হ্যাঁ, ব্রহ্ম বস্তুতঃ শাস্ত্রেরও অবিষয় বটে । তবে শাস্ত্রের সার্থকতা এই যে, শাস্ত্র কেবল অবিদ্যাকল্পিত নানান জ্ঞানের নিবৃত্তি

করে। শাস্ত্র বলে, ‘নানা বলিয়া কিছুই নাই, একইই সত্য’। না হইলে ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে শাস্ত্রও অক্ষম। শাস্ত্র ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা আভাস দেয় মাত্র। তিনি বস্তুতঃ একমাত্র অহুভবগম্য। ব্রহ্মের অমুক অমুক গুণ আছে, জীব তাঁহাকে জানিবে ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয়। ব্রহ্ম একটা পদার্থ, অপর কেহ তাঁহাকে জাহ্নুক—এইরূপ জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ শাস্ত্রই স্বয়ং নিষেধ করেন। ঋতি বলেন, “যিনি ব্রহ্মকে মানসিক ক্রিয়ার অগোচর বলিয়া জানেন, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন; আর যিনি মনে করেন যে, তাঁহাকে মন দিয়া ধরা যায়, তিনি ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বোঝেন নাই। সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানী জানেন যে, ব্রহ্ম জ্ঞানের বিষয় নন, অজ্ঞানীই বলে যে, তাঁহাকে জানা যায়” (কে: ২.৩)। “যিনি দৃষ্টির ভ্রষ্টা, শ্রবণের ভ্রোতা, জ্ঞানের জ্ঞাতা, তাঁহাকে জানা যায় না” (বৃ: ৩.৪.২)—এইরূপ বহুশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, কোনরূপ ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্মকে ধরা যায় না। তবে তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে অবিদ্যাজনিত সংশয় বা ভ্রম বিদূরিত হয়; তখন আত্মা নিত্য মুক্তরূপে স্বতঃই প্রকাশ পান। এইরূপ হয় বলিয়াই মোক্ষ নিত্য, অথ কোনরূপে মোক্ষের নিত্যতা স্বীকার করা যায় না। এ তথ্যটি ক্রমশঃ পরিষ্কৃত হইবে।

তারপর দেখ, কার্য বা ক্রিয়ার ফল চার রকমের হইতে পারে। (১) একটা কার্য হইলে তাহার ফলে হয় কোন নূতন জিনিষ উৎপন্ন হয়; যেমন, কুম্ভকার একটা ঘট প্রস্তুত করিল। (২) অথবা, কোন একটা বিকার জন্মে; যেমন, দুধ বিকৃত হইয়া দধি হয়। (৩) অথবা, কোন কিছু পাওয়া যায়; যেমন, হাঁটিয়া কোন নগর পাওয়া। (৪) অথবা, কোনরূপ সংস্কার জন্মে, অর্থাৎ কোন একটা জিনিষের কিছু উৎকর্ষ সাধিত হয়, কিংবা কোন দোষ দূর হয়; যেমন, একখানা আয়না

ধর্ম্ম পরিষ্কার করা। এই চার রকম ছাড়া ক্রিয়ার ফল আর কিছু হইতে পারে না। এক্ষণে মোক্ষ যদি কোন ক্রিয়ার ফল হয়, তবে এই চার রকমের এক রকম হইবে। মোক্ষ যদি ঘণ্টের মত একটা উৎপন্ন পদার্থ হয়, কিম্বা দধির ত্রায় বিকৃত পদার্থ হয়, তবে অবশ্যই তাহা অনিত্য হইবে। কারণ, কোনও উৎপন্ন বা বিকৃত পদার্থই চিরস্থায়ী হইতে দেখা যায় না। মোক্ষ নগরের মত প্রাপ্য পদার্থও হইতে পারে না। কেন-না, আমা ছাড়া যাহা ভিন্ন, তাহাই আমি আমার ক্রিয়াদ্বারা পাইতে পারি। কিন্তু মোক্ষ বা ব্রহ্ম যখন আত্মারই স্বরূপ, মোক্ষ বা ব্রহ্ম যখন আত্মা ছাড়া আর কিছুই নহে, তখন আর কে কাহাকে পাইবে? যদি স্বীকারও করি যে, ব্রহ্ম আত্মা হইতে পৃথক্, তথাপি তাঁহাকে কোন ক্রিয়া দ্বারা পাওয়া যায়—একথাও সম্ভব হয় না; কারণ, ব্রহ্ম যখন সর্বব্যাপী, তখন ত তিনি চিরদিন প্রাপ্ত হইয়াই আছেন (ত্রঃ সূঃ ৪.৩.১৪ দ্রষ্টব্য)। আবার মোক্ষের কোনরূপ সংস্কারও হইতে পারে না। কারণ, সংস্কার, হয় কোন গুণ উৎপন্ন করে, না হয় কোন দোষ দূর করে। কিন্তু মোক্ষ বা ব্রহ্ম হইতে মহান বা শ্রেষ্ঠ যখন আর কিছুই নাই, তখন তাহাতে আর কোন গুণের সমাবেশ হইতে পারে? এবং ব্রহ্ম যখন সদা শুদ্ধ, সর্বপ্রকার দোষ-মুক্ত, তখন তাহার কোন দোষ দূর হইবে?

শিষ্য। আচ্ছা, কাচ স্বভাবতঃ ভাস্বর, চক্চকে, ঝক্‌ঝকে। কিন্তু ময়লা পড়িয়া সেই স্বাভাবিক ভাস্বরত্ব ঢাকা থাকে, ঘর্ষণ ক্রিয়া দ্বারা ময়লা দূর করিলে কাচের আপন ধর্ম্ম ভাস্বরত্ব আপনা হইতে প্রকাশ পায়। সেইরূপ যদি বলি যে, মোক্ষ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম বা রূপ, সেই ধর্ম্ম আবৃত আছে, কোন ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে স্বসংস্কৃত করিলে সেই মোক্ষ ধর্ম্ম প্রকটিত হয়; তবে দোষ কি?

গুরু। দোষ আছে। দেখ, ক্রিয়ায় স্বভাবই এই যে, যাহাকে অবলম্বন করিয়া, যে আশ্রয়ে থাকিয়া সে হইবে, সেই আশ্রয়ের কিছু-না-কিছু পরিবর্তন বা বিকৃতি সে ঘটাইবেই। যে স্থলে ক্রিয়াটি হইতেছে, তাহার একটা যে কোন রকমের পরিবর্তন করার নামই ক্রিয়া। এক্ষণে যে ক্রিয়া দ্বারা আত্মার সংস্কার হইবে, সেই ক্রিয়া আত্মার অর্থাৎ আত্মাকে অবলম্বন করিয়া, হইতে পারে না। কেন না, তাহা হইলে সেই ক্রিয়া দ্বারা নিশ্চয়ই আত্মার একটা-না-একটা বিকার স্নিবেই; ফলে আত্মা অনিত্য হইয়া পড়িবে, এবং “আত্মা অবিকাশ্য” ইত্যাদি শ্রুতির সঙ্গেও বিরোধ হইবে। (প্রসঙ্গতঃ জ্ঞানিয়া রাখিতে পার যে, অস্বতঃ দুইটি পরমাণুর চলাচল না হইলে কোন ক্রিয়া হইতে পারে না; অর্থাৎ যে স্থলে ক্রিয়া হয়, সে স্থলটিতে একাধিক অন্তর্যব থাকা দরকার; নিরবয়ব পদার্থে কোনরূপ ক্রিয়া সম্ভবই হইতে পারে না। আত্মা নিরবয়ব বলিয়া তাহাতেও কোন ক্রিয়া হইতে পারে না)।

শিষ্য। আচ্ছা, আত্মা নিরবয়ব ও অবিকাশী বলিয়া তাহাতে না যে কোন ক্রিয়া না হইল, কিন্তু অল্প কিছুতে ক্রিয়া হইলে সেই ক্রিয়ার ফলে আত্মার সংস্কার হইতে বাধা কি?

গুরু। এত বেশ কথা বলিলে। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে। ক্রিয়া হইল এক জায়গায়, আর তার ফল হইল অল্প জায়গায়? ভাত খাইলে তুমি, আর দুধা নাশ হইল আমার?

শিষ্য। কেন, একপক্ষ ত হইতে দেখা যায়। দেখুন, গঙ্গানান করিলে আত্মা পবিত্র হয়। কিন্তু নান-ক্রিয়া ত হয় দেখে; সেই দেখের ক্রিয়া দ্বারা দেহী পবিত্র হয় কিরূপে?

গুরু। বৎস! গঙ্গানানে কি শুদ্ধ আত্মা পবিত্র হয়? যাহার দেখে

আত্মাভিমান আছে, সেই অশ্রানী জীবই গঙ্গাস্নানে পবিত্র হয়। মনে কর, তোমার একটা ফোঁড়া হইয়াছে। তুমি ভাব, ‘ওঃ ফোঁড়াটায় আমি কি যন্ত্রণাই পাইতেছি’। তারপর ডাক্তার আসিয়া ফোঁড়াটা কাটিয়া ঔষধ দিয়া ওটাকে আরাম করিয়া দিল। তখন ভাব, ‘আঃ বাঁচিলাম’। এখন দেখ, ফোঁড়াটা তোমার দেহেই ছিল, অস্ত্রোপচার সেই দেহেতেই হইয়াছিল; তুমি দেহে আত্মাভিমান সম্পন্ন ছিলে বলিয়াই ‘মরিলাম’ বা ‘বাঁচিলাম’ এইরূপ উক্তি করিয়াছ। অস্ত্রের শরীরে যদি ঐরূপ একটা ফোঁড়া হইত, তবে কিন্তু তুমি যন্ত্রণা পাইতে না। কারণ, তাহার শরীরে তোমার আত্মাভিমান নাই। সুতরাং যাহার দেহে আত্মাভিমান আছে, সে-ই গঙ্গাস্নানে পবিত্র হয়; নতুবা বিগুহ্ব পরমাত্মার আবার পবিত্র হওয়া-না-হওয়া কি? যত কিছু কর্ম দেহাভিমানী জীবই করে, আর তাহার ফলও সেই ভোগ করে। শ্রুতি বলেন, “জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দুই-এর মধ্যে জীবাত্মাই কর্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কেবল প্রকাশমান থাকেন, কিছুই ভোগ করেন না” (মু: ৩.১.১.)। “দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনটিতে যে অভিমানী সেই ভোক্তা” (ক: ১.৩.৪)। “সেই দেব সর্বভূতে এক, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ; কেবল অবিচার আবরণে আবৃত থাকেন বলিয়া অপ্রকাশ বলিয়া বোধ হয়। তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা, ক্রিয়াসমূহের দ্রষ্টা মাত্র, সর্বভূতের আশ্রয়স্থল, এক, নিগূর্ণ” (শে: ৬.১১)। “তাহার কোনরূপ শরীর নাই, তিনি অক্ষত, স্থির, শুদ্ধ” (ঈ: ৮)। এই সমস্ত শ্রুতি হইতে ব্রহ্ম যে নিত্য শুদ্ধ ও গুণাতীত, একথাও জানা যায়। আর ব্রহ্মতাব ও মোক্ষ একই কথা। সুতরাং এক জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনরূপ ক্রিয়া দ্বারা মোক্ষ হয়, একথা একেবারেই অবৌক্তিক।

শিষ্য । কেন, জ্ঞানও ত একরূপ মানসিক ক্রিয়া ?

গুরু । হ্যা, জ্ঞান মানসিক হইলেও ক্রিয়ার সহিত তাহার একটা মন্ত পার্থক্য রহিয়াছে । দেখ, ক্রিয়াতে বস্তুর যথার্থ স্বরূপের কোন অপেক্ষা নাই, এবং তাহা লোকের ইচ্ছাধীন । ইচ্ছা করিলে করা যায়, না করাও যায়, অথবা যেরূপ করিতে বলা হইল, তাহার বিপরীত ভাবেও করা যায় । যেমন, “যে দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রুত আহুতি দিবে, সেই দেবতার ধ্যান করিবে” । এই যে এ স্থলে ধ্যান করা, এটা মানসিক ব্যাপার । কিন্তু মানুষ ইচ্ছা করিলে সে ধ্যান করিতেও পারে, না করিতেও পারে, কিম্বা যেরূপভাবে ধ্যান করার বিধি আছে, তাহার ব্যতিক্রমও করিতে পারে । যদি না করে, বা ব্যতিক্রম করে, তবে সে শুধু বিধিটা মানিল না এই মাত্র, অথচ কোন হানি হয় না । কিন্তু জ্ঞান ত কাহারও আদেশের বা কোন বিধির অপেক্ষা করে না । প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের ফলেই জ্ঞান হয় । সেই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ আবার বস্তুর স্বরূপ অবলম্বন করিয়া প্রযুক্ত হয় । কাজেই তাহা ইচ্ছামত করা, না করা, বা তাহার ব্যতিক্রম করা যায় না । অতএব জ্ঞান বস্তুর অধীন, কোন আদেশের অধীন নহে, কিম্বা পুরুষেরও অধীন নহে । দেখ, “হে গোতম ! পুরুষ অগ্নি এবং স্ত্রীও অগ্নি” (ছাঃ ৫.৭ ; ৮.১)—এই একটা শ্রুতিবাক্য । এস্থলে পুরুষকে ও স্ত্রীকে অগ্নিরূপে ভাবনা করিবার বিধান আছে । এক্ষণে ঐরূপ ভাবনা করা ঐ বিধানের বলেই হইয়া থাকে, এবং সম্পূর্ণভাবে কর্তার ইচ্ছাধীন । কিন্তু যথার্থ অগ্নিতে যে অগ্নিজ্ঞান, তাহা একজনে বলিয়া দিলেই হয় না ; কিম্বা আমি যদি ইচ্ছা করি যে, না, আমি সত্য অগ্নিকে অগ্নি

বলিয়া বুঝিব না, অথবা জল বলিয়া বুঝিব, তাহা হইলে আমার পাগলামিই হইবে। আমি ইচ্ছা করি, বা না করি, কেহ বলুক, বা না বলুক, অগ্নি প্রত্যক্ষ হইলে অগ্নির জ্ঞান আমার হইবেই। সুতরাং জ্ঞান মানসিক হইলেও তাহাকে ঠিক ক্রিয়া বলা যায় না। সুতরাং যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানও কোন বিধি বা আদেশের দ্বারা হইতে পারে না : এবং ব্রহ্ম যখন বিষাদির দ্বারা ত্যজ্য, বা চন্দনাদির দ্বারা গ্রাহ—এর কিছুই নয়, তখন ব্রহ্মজ্ঞান ‘কর’, ‘করা উচিত’ ইত্যাদি আদেশ-বাক্যও তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। তবে যে “আত্মাকে দেখিবে, তাঁহাকে জানিবে”—এই প্রকার আদেশ-বাক্যের মত ঋতি আছে, তাহা মনুষ্যকে তাহার সংস্কারবদ্ধ প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত করিয়া ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্তই। সাধারণতঃ দেখা যায়, ‘আমার ভাল হউক’, ‘আমার যেন কোন অনিষ্ট না হয়’ এই চিন্তাতেই মানুষ সর্বদা বাহিরের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু প্রাণান্ত চেষ্টাতেও তাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না, পরম শান্তি তাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। শাস্ত্র সেই ভোগাভিলাষী পুরুষকে ভোগের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বথস্বরূপ ব্রহ্মের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্তই প্রথমে বলেন, “ব্রহ্মকে জান, পরম শান্তি লাভ করিবে।” তারপর যখন সে ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হয়, তখন ঋতি তাহাকে লাভ অলাভের, ইষ্টানিষ্টের অতীত আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। তখন ঋতি বলেন, “এই যাহা কিছু দেখিতেছ সবই আত্মা” (বৃ: ২. ৪. ৬), “যখন সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে জানে” (বৃ: ৪. ৫. ১৫) ? “যিনি সকলের জ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার কিরূপে জানিবে” (বৃ: ৪. ৫. ১৫) ? “এই আত্মাই ব্রহ্ম” (বৃ: ২. ৫. ১২)।

সুতরাং লোককে কোন কার্যে প্রবৃত্ত করা, কিম্বা কোন কার্য

হইতে নিগূহ করা সাধারণতঃ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইলেও ব্রহ্মবিসয়ক শাস্ত্র বস্তুতঃ 'ব্রহ্মকে জান'—এরূপ কোন আদেশ বা বিধান করেন না। সুতরাং যে শাস্ত্র ব্রহ্মের স্বরূপের ইঙ্গিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহা যজ্ঞাদিকর্ম-বিধায়ক শাস্ত্র হইতে স্বতন্ত্র জাতীয়, এবং চিরসিদ্ধ বস্তুর নির্দেশ করিলেও অনর্থক নয়। ব্রহ্ম চিরসিদ্ধ হইলেও আমাদের অজ্ঞানতার ফলে আমাদের নিকট তাঁহার অস্তিত্বই একরূপ বিলুপ্ত। বেদান্তশাস্ত্র তাঁহার স্বরূপের ইঙ্গিত করে বলিয়া জীবের পরম কল্যাণ-কর।

শিষ্য। গুরুদেব! ব্রহ্মের অস্তিত্বই আমাদের নিকট বিলুপ্ত, এ কথা ঠিক বুদ্ধিতে পারিলাম না। আপনিই বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম ও আত্মা একটী। আর আত্মা ত 'আমি আমি' এইরূপ অমৃতত্বের দ্বারা সকলেই প্রত্যক্ষ করে। সুতরাং ব্রহ্ম যখন সকলের প্রত্যক্ষই হইতেছে, তখন উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র লোকের আর কি বিশেষ উপকার করে?

গুরু। বৎস! লোকে যে 'আমি আমি' বলে, সেই 'আমি' বোধ মনেরই একটা বৃত্তিমাত্র, উহা মূখ্য আত্মা নহে। মূখ্য আত্মা হৈ অহং বোধেরও ত্রুটি বা সাক্ষী। লোকে যে 'আমি আমি' করে, সেই আমি জীব ছাড়া আর কেহ নয়। আত্মচৈতন্য 'আমি আমি' এইরূপ যে একটা মানসিক ভাব, সেই ভাবের উপর প্রতিফলিত হয় এবং তাহাই সাধারণ লোকের নিকট 'আমি' বা 'আত্মা' রূপে প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু মূখ্য আত্মা সমস্ত মানসিক ভাবের অতীত। এই রহস্য কাহাবও প্রত্যক্ষ হয় না। উহা কেবল বেদান্তশাস্ত্রেই উপলব্ধিত হইয়াছে। সেই যে অহংবুদ্ধিরও সাক্ষী, সর্বভূতে বিরাজ-মান, এক, নির্বিকার, চিরস্থির পরমপুরুষ, তাঁহাকে কোনরূপ যুক্তিধারাও প্রতিপন্ন করা যায় না। কিংবা বাগযজ্ঞাদির দ্বারা কোন

অমুহূর্তন করিলে ওরূপ একটা বস্তু জন্মিবে, এমনও নয়। কর্মদ্বারা হয় কিছু পরিহার করা যায়, না হয় কিছু লাভ করা যায়। কিন্তু সেই পরম পুরুষ ও আত্মা একই পদার্থ। ব্রহ্মই সকলের আত্মা, উহাই সকলের স্ব-রূপ বা স্ব-ভাব। স্ব-ভাব কি কেহ পরিহার করিতে পারে? আর যাহা স্বভাব, তাহা ত চিরকাল লব্ধ হইয়াই আছে; তাহাকে আবার লাভ করিবে কি? সুতরাং ব্রহ্ম বিষয়ে কোন কর্মেরই স্থান নাই। শ্রুতি বলেন, “সেই উপনিষৎ বেদ্য পুরুষকে জানিতে ইচ্ছা করি”। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপনিষৎ হইতেই জানা যায়। এবং এই অজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করে বলিয়াই বেদান্তশাস্ত্র সর্বিশেষ সার্থক।

শিষ্ট। আত্মা বিষয় প্রভৃতির গ্রাম পরিহারের যোগ্যও নয়, কিম্বা অর্থাদির গ্রাম আহরণের যোগ্যও নয়, কারণ, স্বভাবের আর পরিহার বা উপার্জন কি? সুতরাং বলিতে হয়, উপনিষদে যে আত্মতত্ত্বের উপদেশ আছে তাহা কেবল আত্মার স্বরূপ-বর্ণন-মাত্র। সেরূপ স্বরূপ বর্ণন করিয়া শাস্ত্র লোকের এমন কি বিশেষ উপকার করিতেছে বুঝিতেছি না। অবশ্য, ‘মাষ্ট্রম হাসিতে পারে, অন্ম কোন প্রাণী পারে না’—এ’ একটা স্বরূপ কথা, ইহা জানিলে একটা কথা শিক্ষা হয় বটে। কিন্তু উহা যদি জানিতেও না হয়, তবে ত ঐ কথা নিরর্থক। সেইরূপ উপনিষৎও বলেন, ‘আত্মা এরূপ এরূপ’, কিন্তু তাঁহাকে জান, এরূপ কোন আদেশ দেন না। তাহা হইলে এইরূপ বস্তুমাত্রের উপদেশও নিরর্থক।

শ্রুত। কেন, বস্তুমাত্রের উপদেশ যে সর্বত্রই নিরর্থক, তাহা বল কিরূপে? এক জনের একগাছি দড়িতে সাপ বলিয়া ভ্রম হওয়ায় তাহার গাত্রকম্প আরম্ভ হইল। তখন যদি কেহ বলে, ‘ওহে দেখ, এটা

সাপ নয়, একগাছি দড়ি', তখন তাহার কম্প নিষারণ হইতে দেখা যায়। সুতরাং শুধু বস্তুর স্বরূপ নির্দেশ করিলেই যে তাহা অনর্থক হইবে, তাহা ত নয়। সেইরূপ আত্মার স্বরূপ বর্ণনও নিরর্থক নয়।

শিষ্ট। 'এটা সাপ নয়, একটা দড়ি'—এইরূপ স্বরূপ কথার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে,—স্বীকার করিলাম। কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মার স্বরূপ বহুবার শুনিয়া বা পাঠ করিয়াও ত লোকের কোন উপকার হয় বলিয়া মনে হয় না। তাহারা ত পূর্বের মতই বিষয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকে এবং অজ্ঞানীর মত ব্যবহার করে। ইহাত প্রতিনিয়তই আমরা দেখিতেছি।

গুরু। না বৎস! দেখ, 'এটা সাপ নয়, একটা দড়ি'—ইহা যাহাকে বলা হয়, সে যদি সে কথায় সন্দিহান হয়, তবে তাহার সন্দেহের নিরাস না হওয়া পর্য্যন্ত, সে কিন্তু কাঁপিতেই থাকে। সেইরূপ যাহার 'আমি ব্রহ্মই' এইরূপ স্থির নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান হইয়াছে, তাহার আর সংসারে মজিয়া থাকা সম্ভব হয় না। যাহার স্থির অসন্দিগ্ধ জ্ঞান হয় নাই, সেই কেবল পূর্বের মত ব্যবহার করে। যতদিন শরীরাদিতে আমি বলিয়া জ্ঞান থাকে (দড়িতে সাপের জ্ঞানের মত), ততদিন সংসারের স্থখ দুঃখ সে অশুভব করে। কিন্তু যখন 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ় ধারণা হয়, তখন আর দেহাদিকে আমি বা আমার বলিয়া মনে হয় না, সুতরাং দেহাদিনিমিত্ত যে স্থখ দুঃখ তাহাও তাহার হয় না, তখন প্রাণের তাহার সংসার কি? একজনের অনেক টাকা আছে, টাকা ঘন তাহার গায়ের রক্ত। সেই টাকা যদি চোরে লইয়া যায়, তবে তাহার মনঃকষ্টের অবধি থাকে না। কিন্তু সেই ব্যক্তির যদি প্রকৃত ধন্য উপস্থিত হয় এবং সে যদি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, তবে সেই টাকা থাকুক আর যাউক, তাহাতে তাহার কিছুই আসে যায়

না। ছোট বেলায় পুতুল লইয়া খেলা করিতে, একটি পুতুল ভাঙ্গিয়া গেলে কাঁদিয়া অস্থির হইতে; কিন্তু সেই পুতুলের জ্ঞাত কি এখন কোন দুঃখ হয়? হয় না? কেন না, তখন পুতুলটিকে অতি আপনার বলিয়া মনে করিতে, এখন আর পুতুলে কোন গমতা নাই, সেইজ্ঞাত। সেইরূপ সংসারকে যতদিন আপনার বলিয়া ভ্রম থাকে, ততদিন তাহার স্তূথ দুঃখও ভোগ করিতে হয়। কিন্তু যখন নিশ্চয় ধারণা হয় যে, সংসারের সহিত আমার কোন সদ্বন্ধ নাই, আমি অশরীরী ব্রহ্ম, তখন সংসারীর জ্ঞায় ব্যবহার করা ত সম্ভবই নয়। দেহাদিতে আত্মাভিমান থাকিলে ত কোনরূপ ব্যবহার সম্ভব হইবে? সেইজ্ঞাত শ্রুতিও বলেন, “শরীরীভিমান শূণ্য ব্যক্তিকে প্রিয় বা অপ্রিয় স্পর্শ করে না” (ছাঃ চ. ১২.১)। শরীরাদিতে আত্মাভিমান নষ্ট হইলেই “আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞান হয়। আর “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ স্থায়ী উপলব্ধি সাধনসাপেক্ষ। শাস্ত্র পাঠে বা লোকমুখে শুনিয়া আত্মাসম্বন্ধে একটা পরোক্ষ জ্ঞান হইতে পারে বটে, কিন্তু তাদৃশ জ্ঞানে শরীরাদিতে আত্মাভিমান নষ্ট হয় না, ফলে সহস্র শাস্ত্রই পাঠ কর, আর মুখে “আমি ব্রহ্ম” “আমি ব্রহ্ম” বলিয়া যতই চীৎকার কর, সংসারাসক্তি পূর্ববৎই থাকিয়া যায়।

শিষ্ট। কিন্তু অশরীরত্ব বা শরীরীভিমানশূণ্যতা যতদিন জীবিত থাকা যায়, ততদিন হইবে কিরূপে? মৃত্যুর পরেই শরীরহীন হওয়া যায়। সুতরাং বাঁচিয়া থাকিতে আর আত্মজ্ঞান লাভের আশা নাই।

গুরু। কেন থাকিবে না? দড়িকে সাপ বলিয়া ভ্রম হইল। এখন দড়িগাছটি নষ্ট হইলেই সাপের ভ্রম চলিয়া যাইবে এবং দড়িকে দড়ি বলিয়া জ্ঞান হইবে, এবং দড়ি থাকিতে সত্য জ্ঞান হইবে না, এমন ত কোন কথা নাই। সত্য জ্ঞান দড়ি থাকিতেও হইতে পারে, দড়ি নষ্ট হইলেও হইতে পারে, বরং দড়ি থাকিতে হওয়াই সহজ। পক্ষান্তরে

দড়ি নষ্ট হইলেও সর্পজ্ঞান থাকিতে পারে। স্ততরাং দড়িকে দড়ি বলিয়া বৃত্তিতে দড়ির থাকা না থাকায় বিশেষ কিছু আসে যায় না। বস্তুতঃ মিথ্যাজ্ঞানেই সর্পভ্রান্তি জন্মে। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নাশ হইলেই দড়িতে দড়িবৃত্তি জন্মে। সেইরূপ শরীরাদিতে যে আত্মবৃত্তি, তাহাও মিথ্যা, এবং তাহারই নাম সশরীরত্ব; তাহা ছাড়া আত্মার শরীর বলিয়া সত্যিকারের একটা কিছু নাই। এই মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হইলেই আত্মজ্ঞান হয়, শরীর থাকুক বা নাউক। আর এই যে শরীরশূন্যতা, ইহার অর্থ শরীরের উপর মিথ্যা আত্মাভিমান না থাকা; এইটাই আত্মার স্বরূপ, এই প্রকার শরীর-শূন্যতা কোনরূপ কন্মদ্বারা লাভ করা যায় না, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। স্ততবাং ইহা নিত্যকালই বর্তমান; মরিলেই শরীরশূন্যতা হইবে ইহা অসৌক্তিক। মরিলে স্থূল শরীরের প্রতি মমতা অপগত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু অসঙ্গত্বেই আত্মার যথার্থ উপলব্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরে অভিমান অব্যাহতই থাকিয়া যায়। আর মন, বুদ্ধি ইত্যাদির সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরই যত অনর্থের মূল। স্ততবাং স্থূল শরীর নাশের সঙ্গে শরীরভিমানশূন্যতার কোনই সম্পর্ক নাই। বস্তুতঃ আত্মার সঙ্গে শরীরের সত্যিকারের কোনই সম্পর্ক নাই।

শিষ্য। কেন, আত্মার কৃত পাপপুণ্যের ফলেই ত এই শরীর হইয়াছে। স্ততবাং শরীর ত আত্মার ঘোণাজ্বিত বস্তু, তাহার সহিত আত্মার কোনরূপ সম্পর্ক নাই কিরূপ ?

গুরু। বৎস! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। অসঙ্গত্বেই আত্মাতে যে কোনরূপ কন্ম হইতেই পারে না, ইহাত বহুপ্রকারেই বুঝাইয়াছি। স্ততবাং তাহার কন্মের ফলে শরীর হয়, একথা যুক্তিসঙ্গত নহে। আরও দেখ, তোমার মতে আত্মাকৃত কন্মের ফলে শরীর হয়। কিন্তু শরীর না

হইলে কোন কৰ্মও সম্ভব হয় না। সুতরাং ফল এই পাড়ায় যে, কৰ্ম না হইলে শরীর হয় না, আবার শরীর না হইলে কৰ্ম হয় না। ইহাকে জ্ঞানশাস্ত্রে ‘অন্তোক্তাশ্রয়’ দোষ বলে। এরূপ স্থলে বাস্তবিক কোনটা হইতে কোনটা হয়, তাহা স্থির করা যায় না, ফলে সত্যনির্ধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এইজন্য আত্মকৃত কৰ্মের ফলে শরীর হয়, এরূপ সিদ্ধান্ত অমূলক।

শিষ্য। কেন, বীজ না হইলে গাছ হয় না, আবার গাছ না হইলে বীজ হয় না—এও একপ্রকার অন্তোক্তাশ্রয়। কিন্তু তা’ বলিয়া বীজ হইতে গাছ হয় না, কিংবা গাছে বীজ হয় না—এমন ত কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং অন্তোক্তাশ্রয়কে দোষ বলি কিরূপে ?

গুরু। তুমি যে বীজ ও গাছের দৃষ্টান্ত দিলে, সে সম্বন্ধে একটু প্রণিধান করিলে দেখিতে পাইবে যে, বীজ হইতে গাছ হয়, আবার গাছ হইতে বীজ হয়—এটা আমরা বরাবরই দেখিয়া আসিতেছি। সুতরাং এস্থলে অন্যান্যশ্রয় হইলেও তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই—এ যেন অনাদি কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। কাজেই দেখিতেছ, বীজ ও গাছের দৃষ্টান্তে অন্তোক্তাশ্রয় হইলেও ঐ ব্যাপারটা আমাদের প্রত্যক্ষ বলিয়া উহা প্রামাণিক। নতুবা অত্র কোন প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত না হইলে অন্তোক্তাশ্রয় একপ্রকার দোষই। কারণ, তাহা দ্বারা কোন একটা সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। আত্মকৃত কৰ্মের ফলে শরীর হয়, এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ, অমুমান, এমন কি শাস্ত্রীয় প্রমাণও কিছুই নাই। সুতরাং এস্থলে অন্যান্যশ্রয় একটা দোষই। শাস্ত্র আত্মাকে নিজিয়রূপেই নির্দেশ করে এবং আত্মার পক্ষে যে কোনরূপ কৰ্ম করা সম্ভব নয়, তাহা ত পূর্বেই বিবৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। (ব্রঃ সূঃ ২.৩.৩৩—৪৭ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। আচ্ছা, না হয় স্বীকার করিলাম যে, আত্মা নিজেকে কিছু করে না; তথাপি তাহাকে কর্তা বলা যায়। রাজা নিজ হাতে কিছু করেন না, তাঁহার কর্মচারীরাই সব করে। তথাপি লোকে বলে, ‘অমুক রাজা এই কুপটী খনন করিয়া দিয়াছেন’। বস্তুতঃ কিন্তু রাজা নিজহস্তে কোদাল ধরিয়া কূপ খনন করেন নাই, তাঁহার লোকেরাই করিয়াছে। সেইরূপ আত্মাকে কর্তা বলিতে দোষ কি?

গুরু। না, তাহাও বলিতে পার না। রাজা অর্থাৎ দ্বারা লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদের দ্বারা কাজ করাইয়া লন, অতএব তাহাদের সঙ্গে রাজার প্রভু-ভূত্বরূপ একটা বাস্তব সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ভূত্বের কর্তৃত্ব রাজাতে আরোপ করায় বিশেষ কোন দোষ হয় না। কিন্তু শরীরাদির সহিত আত্মার যে সম্বন্ধ, তাহা ভ্রান্তিমূলক, এবং আত্মার সহিত শরীরাদির প্রভুভূত্যাতিরূপ সত্যিকারের কোন সম্বন্ধ না থাকায় শরীরাদির কৃত কার্যে আত্মার কর্তৃত্ব কল্পনা করা যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, একটা লোকের কার্যকলাপ দেখিয়া আমরা বুঝিলাম লোকটা নিতান্ত মূর্থ। তখন বলি, ‘এ লোকটা একটা গাধা’। এক্ষণে গাধার কতকগুলি গুণ ঐ লোকটার সত্য সত্যই আছে, সেইজন্যই বলি, লোকটা গাধা। এস্থলে এই যে একটা হস্তপদবিশিষ্ট মনুষ্যাকৃতি জীবকে গাধা বলা, এ’ কিন্তু একেবারে মিথ্যা নয়; তবে মুখ্যতঃ মাহুষটা গাধা না হইলেও গোণভাবে তাহাকে গাধা বলায় কোন দোষ হইতে পারে না। সেইরূপ যখন দেখিতে পাই যে, শারীরিক সুখ দুঃখে আত্মাও সুখী দুঃখী হয়, তখন ‘আত্মা শরীরই’ ঐদৃশ জ্ঞানও একেবারে মিথ্যা নয়, তবে গোণ এইমাত্র। অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মাবুদ্ধি মিথ্যা নয়, গোণ।

গুরু। না, উহা মিথ্যাই। দেখ, যখন একটা মনুষ্যের প্রতি

গাধা শব্দ প্রয়োগ কর, এবং তাহাকে গাধা বলিয়া জ্ঞান কর, তখন ঐ লোকটা যে একটা মনুষ্য সে জ্ঞানও তোমার থাকে, সঙ্গে সঙ্গে উহার গাধার মত ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া উহাকে গাধা এইরূপ গৌণ আখ্যা দাও। কিন্তু মনে কর, লোকটা অন্ধকারে এক ধোপার বাড়ীর কাছে বসিয়া আছে। তখন তুমি ঐ লোকটাকে একটা গাধা বলিয়া মনে করিলে; হয়ত বা ধোপাকে ডাকিয়া বলিলে, ‘ওরে তোর গাধাটা এখানে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে কেন’? তখন তোমার জ্ঞানকে গৌণ বলিব, না মিথ্যা বলিব? সুতরাং দেখিতেছে, যে স্থলে গৌণ প্রয়োগ হয়, সেস্থলে দুইটী বস্তুই জানা থাকে; আর যেস্থলে একটী বস্তুর কোনরূপ জ্ঞানই হয় না; অথচ তাহাকে অল্প বস্তুরূপে জ্ঞান হয়, সেস্থলে সেই জ্ঞান মিথ্যা বই আর কি হইতে পারে? সেইরূপ দেহাদিকে যখন ‘আমি’ বলিয়া মনে হয়, তখন আমি একটা পৃথক্ সত্তা, আর দেহাদি পৃথক্ সত্তা— এমন জ্ঞান হয় না। সুতরাং তাহা গৌণ হইতে পারে না। যখন দেহাদি ও আত্মা অভিন্ন, এক বলিয়াই মনে হয়, তখন তাহা নিশ্চয়ই মিথ্যা বা ভ্রান্তি জ্ঞান। সুতরাং আত্মা যখন দেহাদি হইতে পরমার্থতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তখন দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধি গৌণ নয়, মিথ্যা। এবং মিথ্যা বলিয়া শরীর থাকিতেও আত্মার অশরীর হইতে কোন বাধা নাই। শরীর থাকা সত্ত্বেও যে আত্মা অশরীর, তাহা ঋতিহী বলেন, “সাপের খোলশ যেমন উইএর টিবিতে পড়িয়া থাকে (সেই খোলশের উপর সাপের আর কোন আত্মাভিমান থাকে না), জীবশুক্ত জ্ঞানী পুরুষের শরীরও সেইরূপ (সে শরীরে তাহার আমি বা আমার বলিয়া অভিমান হয় না), তারপর তিনি অশরীর, অমৃত, অপ্রাণ, ব্রহ্ম এবং কেবল তেজঃস্বরূপ হন” [বৃঃ ৩.৪.৭]; “তখন তিনি চক্ষু থাকিতেও চক্ষুহীন, কর্ণ থাকিতেও কর্ণহীন, বাগিন্দ্রিয়

পাকিতেও বাক শূন্য, মন পাকিতেও অ-মনা, প্রাণ থাকিতেও প্রাণহীন হন"। এই প্রকার শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, শরীরাদিতে 'আত্মবুদ্ধি' ভ্রমমাত্র। আবার শরীরাদিতে 'আত্মবুদ্ধি' না হইলে যখন কোন কৰ্ম হইতে পারে না, তখন তাহার তথ্যজ্ঞান অগ্নিহোত্র, তিনি শরীরাদিতে 'আত্মবুদ্ধি' না থাকায়, কোন কৰ্ম করিতেই পারেন না। সুতরাং তুমি যে বলিয়াছ যে, বেদান্তাদি শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিয়াও অনেকে পূর্বের মত সংসারে মজিয়া থাকে, তাহার রহস্য এই যে, তাহারা ঐ ভাবে একটা পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র লাভ করেন; যথার্থ 'আত্মতত্ত্ব' উপলব্ধি করিলে তাহার পক্ষে কোন কৰ্ম করা ত সম্ভবই নয়। সুতরাং যিনি বেদান্তাদি বিচার করিয়াও পূর্ববৎ সংসারে আসক্ত থাকেন, তাহার প্রকৃত জ্ঞান হয় নাই, ইহাই বুঝিতে হইবে। (অবশ্য জীবমুক্ত জ্ঞানীর কথা স্বতন্ত্র—সে সম্বন্ধে পরে বলিব)।

শিবা। বেদান্তে আছে, “আত্মাকে শুনিবে, মনন করিবে এবং তাহার দান করিবে”। সুতরাং শ্রবণের পরেও যখন মনন ও ধ্যানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই, তখন বেদান্ত যে শুধু ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয়—একথা বলা যায় না; উপরন্তু ব্রহ্ম কিরূপ প্রথমে তাহা শ্রবণ করিয়া, পরে মনন ও ধ্যানের দ্বারা তাহাকে লাভ করিবে, বেদান্ত এইরূপ বিধিই প্রদান করিতেছে বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, বৎস! দেখ, অগ্নিহোত্রাদি যাগ কিরূপে করিতে হয় তাহা জানিয়া, তার পরে তাহার অতুষ্ঠান করিতে হয়। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি যাগের সাফল্য অতুষ্ঠান সাপেক্ষ; যাগটী করা হইলেই তাহার সাধকতা। কিন্তু ব্রহ্ম কিরূপ, তাহা শ্রবণ করিয়া আর কোন-রূপ অতুষ্ঠান করা যায় না। শ্রবণের দ্বারা তাহার জ্ঞানই হয়।

মনন ও ধ্যানের উদ্দেশ্যও সেই শ্রবণ-লব্ধ জ্ঞানেরই দৃঢ় প্রতিষ্ঠামাত্র, এবং উহাও জ্ঞান ছাড়া আর কিছু নহে। জ্ঞান যে ক্রিয়া নয়, তাহা ত পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান যজ্ঞাদির ত্রায় কোন শাস্ত্রীয় বিধানের বিষয় নহে। আর, সমস্ত বেদান্ত বাক্য পূর্বাপর আলোচনা করিলে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তি জগৎকারণ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই বেদান্ত-শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

শিষ্য। গুরুদেব, আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য ব্রহ্ম প্রতিপাদন করা। সেই ব্রহ্মের সঙ্গে কোনরূপ ত্রিহারা সম্পর্ক নাই, তাহাও বুঝিলাম। আর ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি ও জগতের কারণ, একথাও বুঝিলাম।

কিন্তু সাংখ্য, বৈশেষিক প্রভৃতি অগ্রান্ত দর্শনে দেখিতে পাই যে, সেই সমস্ত দার্শনিকেরা ‘প্রধান’, ‘পরমাণু’ প্রভৃতিকে জগতের কারণ বলিয়া অহুমান করেন। তাহাদের বিবেচনায় যাহাকে জন্মাইতে হয় না, যাহা চিরকালই আছে, তাহা প্রত্যক্ষই জানা যায়, অথবা অহুমান দ্বারা জানা যায়, শাস্ত্রের তাহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং তাহারা অহুমান বলে ‘প্রধান’, ‘পরমাণু’ বা অত্র কিছুকে জগতের কারণ বলিয়া নিরূপণ করেন; এবং উপনিষদে যে সমস্ত সৃষ্টি বিষয়ক বাক্য আছে, তাহা প্রধানাদিরই বোধক—এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। ঋতিতেও কাণ্ড দেখিয়া কারণের অহুমান করিবার বিধি আছে। “হে সৌম্য, তেজরূপ কাণ্ড দেখিয়া সংরূপ কারণের অহু-সন্ধান কর” — ইত্যাদি।

বিশেষতঃ, সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, জড় ভিন্ন কেবল চেতনকে কাহারও উপাদান হইতে দেখা যায় না। ‘উপাদান’ কারণ (Material

Cause) জড়ই হয়; চেতন হয় তাহার 'নিমিত্ত' কারণ (Efficient Cause); যেমন, জড় মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, এবং চেতন কুস্তকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। আবার কেবল জড়ে কিছু উৎপন্ন হয় না। তাহার সহিত চেতনের সম্বন্ধ না থাকিলে জড় স্বতন্ত্রভাবে কিছুই উৎপন্ন করিতে পারে না। একটা মাটির ডেলা আপনা হইতে কখনও একটা ঘটে পরিণত হইতে পারে না। চেতনও জড়, এই দুই পদার্থ লইয়াই জগৎ। এই বিশ্বের কতক চেতন, আর কতক জড়। স্তত্রাং ইহার আদি কারণও 'চেতনসংযুক্ত জড়'। তন্মধ্যে জড়াংশ উপাদান, এবং চেতনাংশ নিমিত্ত। জগতে যত কিছু জড় পদার্থ, সমস্তই তাহার মূল কারণ 'প্রকৃতি' বা 'প্রধানের'ই পরিণাম বা বিকৃতি। এবং জগতের চেতনাংশমাত্রই পুরুষ বা আত্মা। এই 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষের' স্বরূপ ও সম্বন্ধ জাগতিক পদার্থের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করা যায়। সাংখ্য দার্শনিকেরা অনুমান বলে স্থির করিয়াছেন যে, জগতের মূল কারণ 'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ' এই তিন গুণ বিশিষ্ট 'অচেতন প্রধান'। এই ত্রিগুণাত্মক প্রধানকে সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমানও বলা যায়। সর্বশক্তিমন্ত্ৰ কি-না, সমস্ত উৎপাদন করিবার ক্ষমতা। এক জায়গায় খুব ভাল গান হইতেছে, শ্রোতার সব গান শুনিয়া একেবারে মোহিত হইয়া গিয়াছে। তখন লোকে বলে, "ওঃ গায়কের কি অদ্ভুত ক্ষমতা!" এখন গানের অদ্ভুত শক্তি দেখিয়াই গায়কের অদ্ভুত শক্তিমন্ত্ৰের বোধ হয়। এইরূপ কার্যের শক্তি দেখিয়াই কারণের শক্তিমন্ত্ৰের অনুমান করা হয়। স্তত্রাং জগতের সর্বপদার্থ যে মূল কারণ 'প্রধান' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার যে সর্বশক্তিমন্ত্ৰ আছে, ইহাও অনুমান করা যায়। প্রধানের সর্বজ্ঞত্বও আছে। জ্ঞান জিনিষটা সম্বন্ধেই একটা অবস্থা বিশেষ।

গীতা বলেন, “সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞান জন্মে” (গী: ১৪. ১৭)। যত রকমের জ্ঞানই হউক না কেন, তাহার উপাদান কারণ সত্ত্বগুণ। ত্রিগুণ বিশিষ্ট প্রধানের সেই সত্ত্বগুণ সৃষ্টির পূর্বাবস্থাতেও পূর্ণমাত্রায়ই থাকে। সূতরাং প্রধানকে সর্বজ্ঞও বলা যায়। ‘সৃষ্টির পূর্বে অবস্থাতে সত্ত্বগুণরূপ কারণের কোন কার্য্য (জ্ঞান) থাকে না, ফলে তখন প্রধানের জ্ঞান না থাকায় তাহাকে সর্বজ্ঞ বলা যায় না’—এরূপ বলাও অসঙ্গত। কেননা, একজন লোক গাইতে পারে, সে যখন গান না করে, তখন তাহার গান করিবার শক্তি নাই, এমন কেহ বলে না। ফলকথা, সব জানিবার শক্তি যাহার আছে, তাহাকেই সর্বজ্ঞ বলা যায়, সে শক্তির ক্রিয়া সব সময়ে হউক, বা না হউক। ব্রহ্মের যে সর্বজ্ঞতা কল্পনা করা হয়, তাহাও এই ভাবেই। কারণ, জ্ঞান সব সময়েই হইতেছে, একথা বলিলে, জ্ঞানে ব্রহ্মের কোন কর্তৃত্ব নাই, একথা বলিতে হয়। সূতরাং জ্ঞান কখনও হয়, কখনও হয় না; অর্থাৎ জ্ঞান ব্রহ্মের ইচ্ছাধীন, একথা বলিলে ব্রহ্মের যখন জ্ঞান হয় না, তখন তাহার সর্বজ্ঞত্বও থাকে না। কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, সব জানিবার শক্তি যাহার আছে, সে-ই সর্বজ্ঞ। সত্ত্বগুণের মূল উৎস প্রধান, সমুদায় জানিবার শক্তি সেই সত্ত্বগুণ হইতেই উদ্ভূত হয়, সূতরাং প্রধানকে সর্বজ্ঞ বলিতে বাধা কি ?

বরং বেদান্ত দর্শনে প্রতিপাদিত ব্রহ্মেরই সর্বজ্ঞত্ব হইতে পারে না। সত্ত্বগুণের অত্যন্ত উৎকর্ষ হইলে যোগীরা সর্বজ্ঞ হন—একথা সকলেই জানে। কিন্তু তাদৃশ উৎকর্ষ হইলে ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন ব্যক্তিরই সর্বজ্ঞত্ব হয়। যাহার ইন্দ্রিয় নাই, শরীর নাই, কেবলমাত্র জ্ঞানস্বরূপ চেতন ব্রহ্ম, তাহার আবার সর্বজ্ঞত্বই বা কি, অজ্ঞত্বই বা কি ? তাদৃশ ব্রহ্ম সব জানে, বা কিছু কিছু জানে—এমন কোন প্রশ্নই ত উঠিতে পারে

না। বিশেষ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম শুধু এক, অবিভীত বস্তুই থাকে, তাহার কোনরূপ শরীর, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি কিছুই থাকে না। কিন্তু জ্ঞান হইতে হইলে শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকা একান্ত আবশ্যক। সুতরাং ব্রহ্মের পক্ষে কোন জ্ঞানই হইতে পারে না; ফলে তাহাকে সৰ্ব্বজ্ঞও বলা যায় না। পক্ষান্তরে প্রধানের তিনটি গুণ আছে, সে আপনা হইতে এই বিশ্বাকারে পরিণত হয়, সুতরাং জ্ঞান জন্মিবার উপকরণ (স্বগুণ) তাহাতে পূর্ণরূপে আছে বলিয়া তাহাকে সৰ্ব্বজ্ঞ বলা যায়। কিন্তু অসহায় অথও ব্রহ্মের কোন উপকরণই নাই, সে আবার জগতের কারণ হইবে কিরূপে? অতএব, ত্রিগুণ, অচেতন প্রধানই জগতের কারণ।

ইহাই হইল মোটামুটি সাংখ্য দার্শনিকদের মত। ইহাদের যুক্তিটীও ত বেশ জদ্যগ্রাহী বলিয়া বোধ হয়। গুরুদেব! এক্ষণে রূপা করিয়া যেটি যথার্থ কারণ তাহাই বলুন।

শ্রদ্ধ। না, বৎস! সাংখ্য কল্পিত অচেতন প্রধান জগতের মূল কারণ হইতে পারে না—

ঈক্ষতেঃ ন অশক্যম্ ॥ ৫ ॥

যেহেতু, সেই প্রধান শব্দে অর্থাৎ শ্রুতিতে নাই [অশক্যম্], শ্রুতির কুত্রাপি অচেতনকে সৃষ্টির কারণরূপে নির্দিষ্ট করা হয় নাই, বরং সৃষ্টি প্রসঙ্গে শ্রুতির সর্বত্রই ‘ঈক্ষণ,’ আলোচনা বা ভাবনার উল্লেখ দেখিতে পাই, অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ যিনি, তিনি, ‘ঈক্ষণ’ অর্থাৎ ভাবনা পূর্বক সৃষ্টি করেন, শ্রুতি সর্বত্রই এই কথা বলেন। ‘ঈক্ষণ’ চেতনেরই সম্ভব, অচেতনের নহে। সুতরাং এই ঈক্ষণ ক্রিয়ার উল্লেখ থাকায় [ঈক্ষতেঃ]

প্রমাণিত হয় যে, অচেতন প্রধান সৃষ্টি ব্যাপারে শ্রুতির অনভিপ্রেত, অন্তএব তাহা জগৎকারণ নয়।

সাংখ্য-দর্শনে জড় প্রকৃতিকেই জগতের কারণ বলা হয়, এবং সাংখ্যবাদীরা বলেন যে, শ্রুতিও তাহাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু শ্রুতি অচেতনকে জগৎকারণ বলেন না। শ্রুতি বলেন, “হে সৌম্য ! এই জগৎ পূর্বে এক অধিতীয় ‘সৎ’-ই ছিল” (ছাঃ ৬.২.১)। “সেই এক অধিতীয় সৎ ‘ঐক্ষণ’ অর্থাৎ ভাবনা করিলেন, ‘আমি বহু হইয়া জন্মিব’; তারপর তিনি আকাশ, বায়ু, তেজ প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন” (ছাঃ ৬.২.৩)। এইরূপ সৃষ্টিবিষয়ক অজ্ঞান্য শ্রুতি-বাক্যও দেখিতে পাই যে, সৃষ্টির পূর্বে এই বিবিধ নামরূপে প্রবিভক্ত জগৎ একমাত্র সৎ-রূপে বর্তমান থাকে। তারপর সেই সৎ ধ্যান করিয়া জগৎরূপে আপনাকে ব্যক্ত করেন। এক্ষণে এই যে ‘ঐক্ষণ’ বা ভাবনা-পূর্বক সৃষ্টি করা, ইহা কোন জড় পদার্থের সম্ভব হয় না। সুতরাং শ্রুতিবাক্য দ্বারা অচেতন প্রধানকে জগতের কারণরূপে প্রতিপন্ন করা যায় না।

আর, অচেতনের আবার সর্কজ্জ কি ?

শিষ্য। কেন, প্রথমেই ত বলিয়াছি যে, জ্ঞান সত্ত্বগুণেরই কার্য্য, এবং সেই সত্ত্বগুণ জড় প্রকৃতিতে পূর্ণরূপে আছে বলিয়া তাহাকে সর্কজ্জ বলা যায়। এবং সৃষ্টির পূর্বে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ঠিক সমানভাবে থাকিলেও সত্ত্বগুণ আছে বলিয়া, প্রকৃতিতে জ্ঞানক্রিয়া না হইলেও জ্ঞানের শক্তি আছেই, সুতরাং তাহাকে সর্কজ্জ বলিতে বাধা কি ?

গুরু। আচ্ছা, সৃষ্টির পূর্বে সত্ত্বঃ, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতিতে সম পরিমাণেই থাকে, কোনটাই কোনটাই হইতে অধিক নহে।

এখন সব আছে বলিয়া যদি প্রকৃতিকে সর্বজ্ঞ বল, তবে তমঃ আছে বলিয়া তাহাকে অজ্ঞ কেন বলিবে না? অজ্ঞান ত তমোগুণেরই কার্য্য।

আরও দেখ, জ্ঞান সত্ত্বগুণের কার্য্য হইলেও সেই জ্ঞানের যদি একজন সাক্ষী বা দ্রষ্টা (অর্থাৎ চেতন জ্ঞাতা) না থাকে, তবে তাহাকে জ্ঞান বলা যায় না। সত্ত্বগুণের ক্রিয়াতে যখন চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে, তখনই তাহাকে জ্ঞান বলা হয়, নতুবা তাহা ত একটা ক্রিয়ামাত্র। প্রধান যখন জড়, তখন তাহার দ্রষ্টৃত্ব বা সাক্ষিত্ব হইতে পারে না। সুতরাং প্রধানকে সর্বজ্ঞ বলা যায় না।

শিষ্য। অতীক্ষ চা পান করিবার সময় যদি কাহারও ঠোট পুড়িয়া যায়, তখন সে বলে যে, চায়ে ঠোট পুড়িয়া গেল। বাস্তবিক কিন্তু চায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট যে অগ্নির উত্তাপ, তাহাতেই ঠোট পুড়িয়া গিয়াছে। সেইরূপ চেতন পুরুষের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রধানকেও সর্বজ্ঞ বলা যায়।

গুরু। ইয়া, তাহা বলা যায় বটে। কিন্তু তদপেক্ষা যাহার জন্য প্রধানের সর্বজ্ঞতা ও ঐক্ষিত্ব, সেই সর্বসাক্ষী পুরুষ বা ব্রহ্মকেই কি সর্বজ্ঞ ও জগৎকারণ বলা অধিক সঙ্গত নয়?

শিষ্য। কিন্তু ব্রহ্মকে সর্বজ্ঞ বলিলে যে দোষ হয়!

গুরু। কি দোষ?

শিষ্য। আপনি বলেন ব্রহ্মের জ্ঞান নিত্য, অর্থাৎ তাহা চিরকাল একইভাবে হইতেছে, কোন সময়ে তাহার বিচ্ছেদ হয় না। কিন্তু জ্ঞান যদি সর্বদাই হইতে থাকে, তবে সে জ্ঞানবিষয়ে ব্রহ্মের কোন স্বাধীনতা নাই বলিতে হয়।

গুরু। কেন, জ্ঞান নিত্য হইলে সেই জ্ঞান ক্রিয়া বিষয়ে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হইবে, এমন কি কথা আছে? জ্ঞান নিত্য হইলেও ব্রহ্ম

ইচ্ছামত জানিতেছেন, এরূপ বলা চলে। দেখ, সূর্য্য সর্ব্বদা আলোক বিতরণ করিলেও লোকে বলে, ‘সূর্য্য আলোক দান করিতেছে।’ ব্রহ্মের জানা সম্বন্ধেও ঐরূপই লোকব্যবহার হইতে বাধা নাই। যাহার জ্ঞানের কদাপি বিচ্ছেদ হয় না, তিনি যে সর্ব্বজ্ঞ, ইহা বলাই বাহুল্য।

শিষ্য। সূর্য্য সর্ব্বদা আলোক দিলেও যখন কোন বস্তু বিশেষের সহিত সংযুক্ত হয়, তখনই বলা হয় যে, সূর্য্য সেই বস্তুটিকে প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে যখন ব্রহ্ম ব্যতীত কিছুই থাকে না, তখন জ্ঞানেরও কোন বিষয় না থাকায়, ‘ব্রহ্ম জানেন’—এরূপ বলা যায় না।

গুরু। কেন, কোন বস্তু বিশেষকে লক্ষ্য না করিয়াও ত লোকে বলে, ‘সূর্য্য প্রকাশ পাইতেছে’। সেইরূপ জ্ঞানের বিষয় না থাকিলেও, ‘ব্রহ্ম জানেন’—এরূপ বলা যায়। বস্তুতঃ তখনও জ্ঞানের বিষয় থাকে। সৃষ্টির পূর্বেও ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে, এমন বস্তু আছে। তবে সে বস্তুটা ঠিক যে কি, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ব্রহ্ম ঈক্ষণ পূর্ব্বক যে জগৎ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হন, সেই জগতেরই একটা অবস্থা-বিশেষ তখন ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়। কিন্তু সেই অবস্থাটা তখনও অব্যাকৃত, অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জল, স্থল, আকাশ, পর্ত্ত প্রভৃতিরূপে অপরিণত, তখনও তাহার কোন নাম বা আকৃতি হয় নাই। সেই জগদ্বীজ, বা মায়া, বা অবিচ্ছিন্ন তখন ব্রহ্মের জ্ঞানের বিষয়।

শিষ্য। আচ্ছা, সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের ত কোন শরীর বা ইন্দ্রিয় থাকেনা, তবে তাঁহার ‘ঈক্ষণ’ বা চিন্তা করা সম্ভব হয় কিরূপে ?

গুরু। দেখ, ব্রহ্মের যে জ্ঞান তাহা নিত্য, অনাদিকাল হইতেই তাহা আছে ; সে জ্ঞানের উৎপত্তি নাই। যে খণ্ডজ্ঞানের কোন এক

কণে উৎপত্তি হয়, তাহারই ইন্দ্রিয়াদি উপকরণের আবশ্যক হয়। সংসারী জীব অজ্ঞানচ্ছন্ন; তাহার কোন জ্ঞান হইতে হইলে সেই অজ্ঞানের আবরণ নাশ করিবার জন্য ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু জ্ঞানময় ব্রহ্মের চিরন্তন জ্ঞানের কোনই আবরণ নাই, তাহা নিত্য ও স্বপ্রকাশ। সুতরাং তাঁহার আবার ইন্দ্রিয়াদির প্রয়োজন কি? শ্রুতি বলেন, “তাঁহার শরীর নাই, ইন্দ্রিয় নাই, তাঁহার সদ্গুণ কিছু নাই, তাহা অপেক্ষা মহৎও কিছু নাই, তাঁহার অসীম শক্তি, প্রাতিবিক জ্ঞান” (শ্বে: ৬. ৮)। আবার, “তাঁহার হস্তপদ নাই, অথচ তিনি সর্কগ্রাহী ও ক্ষতগামী; তাঁহার চক্ষু নাই, অথচ দেখেন: কর্ণ নাই, তবু শোনে। তিনি বাবতীয় জাতব্য জ্ঞানেন, তাঁহাকে জানিবার কেহ নাই। তাঁহাকে মহান্ ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ বঙ্গা হয়” (শ্বে: ৩.১২)।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিই যখন বলেন যে, “ব্রহ্ম ভিন্ন ব্রহ্ম বা বিজ্ঞাতা আর নেই নাই” (বৃ: ৩.৭.২৩), তখন কিরূপে বলেন যে, জ্ঞান হইতে হইলে সংসারী জীবের শরীরাদি ধাকা প্রয়োজন, ব্রহ্মের সেরূপ কিছুর প্রয়োজন নাই? তাহা হইলে যে ব্রহ্ম ছাড়া জীব বলিয়া আরও একটি জাতা স্বীকার করিতে হয়।

গুরু। বৎস! শব্দমার্থভিঃ ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই, সংসারী জীব বলিয়াও কেহ নাই। তথাপি দেহাদি উপাদি দ্বারা সংযোগে সংসারী জীব বলিয়া একজন পৃথক জাতা ব্যবহৃত হইতে স্বীকার করিতে হয়। দেখ, আকাশ (space, ফাঁক) সর্বত্রই আছে। উহা এক, আকাশ একটি ছাড়া দুইটি নাই। বরের মধ্যেও যে আকাশ,

একখণ্ড বস্তু ফটিকের উপর একটি রক্ত জবার প্রতিবিম্ব পড়িলে ফটিকখণ্ডকেও রক্ত জবার দেখায়; এখানে রক্তজবা ‘উপাদি’।

বাহিরেও সেই আকাশ ; কিন্তু গৃহরূপ উপাধির সংযোগে ঘরের মধ্যের আকাশকে (অবকাশকে, শূন্যস্থলকে, ফাঁককে) বলি গৃহাকাশ, বাহিরের আকাশকে বলি বহিরাকাশ। এইরূপ উপাধিভেদে একই বস্তুর নামেরও পার্থক্য হয় এবং তৎসম্বন্ধে এক একটা পৃথক্ পৃথক্ ধারণাও হয়। বস্তুতঃ উপাধি ত্যাগ করিলে সেই এক অদ্বিতীয় বস্তুই থাকে। একই মানুষ বিবিধ উপাধির সংযোগে দৃষ্ট হইলে কখনও হয় পিতা, কখনও পুত্র, কখনও শিক্ষক, কখনও ছাত্র ইত্যাদি। এইরূপ একই অদ্বিতীয় জ্ঞাতা দেহাদি উপাধির সংযোগে সংসারী জীব আখ্যা প্রাপ্ত হয়। গৃহের আকাশকে বহিরাকাশ হইতে পৃথক্ মনে করা যেমন ভ্রম, জীবকেও বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ মনে করাও সেইরূপ ভ্রম। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি যে ভ্রান্তিমূলক, তাহা একটু প্রণিধান করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সুতরাং সংসারী জীবের জ্ঞান হইতে হইলে শরীদারির প্রয়োজন, ব্রহ্মের সেরূপ কিছুই প্রয়োজন নাই—এই কথা বলিলেই যে ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় একজন জ্ঞাতা যথার্থই স্বীকার করা হইল, এমন নয়। পরমার্থতঃ ব্রহ্মছাড়া আর কিছুই নাই সত্য। তথাপি দেহাদি উপাধির সম্বন্ধ হইলে ব্রহ্মছাড়া আরও কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; যদিও সেই কিছুই অস্তিত্ব মিথ্যাজ্ঞানেই হয়। এই বিষয়টা ক্রমশঃ স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে।

যাহা হউক যে সৃষ্টির তাৎপর্য্য হইল এই যে, কোনরূপ ঋতি প্রামাণ্যে প্রধানকে জগতের কারণ বলা যায় না। কোনরূপ যুক্তি তর্ক দ্বারাও যে প্রধানের জগৎকারণতা সিদ্ধ হয় না, তাহা পরে বিস্তৃতভাবে দেখাইব।

শিষ্য। ঋতিতে জগৎকারণ ঈক্ষণপূর্ব্বক সৃষ্টি করেন, একথা আছে ; এবং ঈক্ষণ করা কোন অচেতনের সম্ভব হয় না, ইহাও সত্য।

কিন্তু অচেতন পদার্থে চেতনোচিত ব্যবহার বস্তুতঃ না হইলেও লোকে অচেতনে চেতনের কার্য আরোপ করে। অচেতন নদীর পাড় পড়-পড় দেখিয়া আমরা বলি ‘নদীর পাড়টা পড়িল আর কি’। এস্থলে যেমন অচেতন নদীর কূলে চেতনের কার্য আরোপিত হয়, সেইরূপ সৃষ্ট্যনুযায়ী অচেতন প্রধানে মুখ্যতঃ ঈক্ষণ সম্ভব না হইলেও, গৌণভাবে (‘প্রধান ঈক্ষণ করিল’ ইত্যাদি প্রয়োগ) হইতে পারে। যেমন, কোন চেতন ব্যক্তি “স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বৈকালে গাড়ীতে বেড়াইতে যাইব,” মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সেই সঙ্কল্পিত ক্রম অনুসারে কার্য করে, প্রধানও সেইরূপ মহৎ, অহঙ্কার, তন্মাত্র ইত্যাদি স্থনিদ্দিষ্ট ক্রমানুসারে পরিণত হয়। একটা স্থনিদ্দিষ্ট ক্রমানুসারে কার্য হওয়া চেতনেই দেখা যায়। সুতরাং তাদৃশ নিয়ম পরিপাটি দেখিয়া অচেতন প্রধানেও চেতনোচিত ঈক্ষণ উপচারিত হইতে পারে।

আরও দেখুন, ঋতিতে ঐ ঈক্ষণ শব্দ প্রায়ই গৌণভাবেই প্রযুক্ত হইয়াছে। “সেই তেজ ঈক্ষণ করিলেন,” “সেই জল ঈক্ষণ করিলেন” (ছাঃ ৬.২.৩-৪)—এইরূপ অচেতন তেজ, জল প্রভৃতিতে ঈক্ষণ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। বহুস্থলেই যখন ঈক্ষণ ক্রিয়া গৌণভাবে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়, তখন জগৎকারণের ঈক্ষণও

গৌণঃ চেৎ ?

গৌণ [গৌণঃ], এরূপ যদি [চেৎ] বলি ?

শুরু। তুমি বলিতে চাও যে, ঋতিতে ‘সৎ’ শব্দে অচেতন প্রধান-কেই বুঝাইতেছে এবং তাহর সম্বন্ধে উক্ত ঈক্ষণ ক্রিয়া গৌণ ; কিন্তু তাহা

—ন, আত্মশব্দাৎ ॥৬॥

হইতে পারে না [ন], যেহেতু ‘আত্ম’শব্দ সেই ঈক্ষণকারীর বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে [আত্মশব্দাৎ]।

ঈক্ষণশব্দ শ্রুতিতে গৌণভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে—একথা বলা যায় না। যে স্থলে সংশ্লিষ্টবাচ্য ঈক্ষিত্বকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, সেই শ্রুতি একটি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিবে, প্রথমে আছে “হে সোম্য! পূর্বে এই জগৎ সংরূপেই ছিল” (ছাঃ ৬.২.১)। “তারপরসেই সৎ ঈক্ষণ বা সঙ্কল্প করিয়া ক্রমে তেজ, জল, অন্ন, প্রভৃতি সৃষ্টি করিলেন” (ছাঃ ৬.২.৩)। তারপর শ্রুতিতে সেই সৎকে ও তৎ-সৃষ্ট তেজ, জল ও অন্নকে ‘দেবতা’ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তারপর শ্রুতিতে আছে, “সেই সৎ-দেবতা এইরূপে সঙ্কল্প করিলেন, ‘আমি জলীবাচ্ছারূপে তেজ, জল ও অন্ন এই তিন দেবতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিযুক্ত করিব” (ছাঃ ৬.৩.২)। এক্ষণে অচেতন প্রধানকে যদি গৌণভাবেও ঈক্ষিতা বলা হয়, তবে তাহাকে দেবতাপদেও অভিহিত করিতে হইবে। কিন্তু সেই দেবতা কিরূপে জীবকে নিজের আত্মাক্রমে অভিহিত করিবে? জীব হইল চেতন, শরীরের মালিক, প্রাণবান্। সেই জীবকে অচেতন প্রধানের আত্মা কিরূপে বলা যায়? আত্মা কি?—না, স্ব-রূপ। স্ব-রূপই আত্মা শব্দের অর্থ। সুতরাং অচেতন প্রধানের স্বরূপ চেতন জীব—এ কথা একেবারেই অসঙ্গত। অতএব শ্রুতিতে, ‘এক অদ্বিতীয় সংবস্ত স্বয়ং জীবাচ্ছারূপে সমস্ত পদার্থের মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট থাকিয়া নাম ও রূপ

অভিব্যক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন,' এইরূপ বাক্য থাকায় প্রধানকে গৌণভাবেও ঐক্যিতা বলা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু চৈতন্যময় ব্রহ্মকেও মূখ্য আত্মা বলিলে তিনিই বা কিরূপে শরীরদারী জীবকে নিজের আত্মা (স্বরূপ) বলিয়া অভিহিত করেন ?

গুরু। বৎস! জীব পরমার্থতঃ ব্রহ্ম হইতে প্রভিন্ন। সেই জন্ত ব্রহ্ম জীবকে আত্মা বলিলে কোন দোষ হয় না। শ্রুতি বলেন, “এই যে সৃষ্টিভিত্তিক সৎস্র, সমগ্র বিশ্বই তন্ময়, সে-ই কেবল সত্য (তাহা ছাড়া আর যত কিছু বিকার সবই মিথ্যা, সূতরাং সর্ব পদার্থের স্বরূপ বা আত্মা তিনিই) ; হে দেবতাকেতো! তুমিই সেই আত্মা” (ছাঃ ৬.১৪.৩)। এই শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ব্যতীত সবই মিথ্যা, জীবের জীবত্ব মিথ্যা, জীবের ব্রহ্মত্বই সত্য। সূতরাং ব্রহ্ম জীবকে আত্মা বলিলে প্রকৃত কথাই বলা হয়।

জন, তেজ প্রভৃতি জড় পদার্থ। সূতরাং তাহাদের সম্বন্ধে উক্ত ঐক্যভূত গৌণ না বলিয়া উপায় নাই ; কিন্তু যে স্থলে ঐক্য কাহ্য মূখ্য অর্থেই সঙ্গত হয়, সে স্থলে গৌণ অর্থের কল্পনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। অতএব শ্রুতির বর্ণিত ঐক্যকারী ব্রহ্মই, প্রধান নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, অচেতন প্রধানেও ত আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতে পারে। রাজার প্রতিনিধি রাজার সমস্ত কাৰ্য্য করেন বলিয়া রাজা তাহাকে বলিতে পারেন যে, সেই প্রতিনিধি তাহারই স্বরূপ, তাহারই আত্মা। সেইরূপ আত্মা বা পুরুষের সমস্ত কাৰ্য্য করে বলিয়া প্রধানকেও পুরুষের আত্মা বলা যায়। সাংখ্য-বাদীরা বলেন, ‘পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদন করাই প্রধানের কার্য্য’। সূতরাং শ্রুতিতে আত্মশব্দ আছে

বলিয়াই যে ঈক্ষণ কাণ্ড গোণ হইতে পারিবে না, এমন কি কথা আছে ?

গুরু। না, জড়স্বভাব প্রকৃতিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ হইতেই পারে না। কারণ—

তৎ-নিষ্ঠস্ত মোক্ষ-উপদেশাৎ ॥৭॥

শ্রুতিতে যাহাকে আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে যে ব্যক্তির একান্ত নিষ্ঠা হয়, অর্থাৎ যাহার আত্মজ্ঞান হয়, তাহার [তন্নিষ্ঠস্ত] মোক্ষের উপদেশ আছে [মোক্ষোপদেশাৎ]।

আত্মজ্ঞ পুরুষের মোক্ষলাভ হয়, এই কথাই শ্রুতি বলেন। অচেতন প্রকৃতি সেই আত্মা হইতে পারে না। শ্রুতি প্রথমে পরমস্বস্থ, অতি দুঃস্থেয় সং-বস্তুকে আত্মা নামে অভিহিত করিয়া পরে, “হে শ্বেত-কেতো! সেই আত্মাই তুমি” (ছা ৬.১৪.৩), এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। শ্বেতকেতু মোক্ষাভিলাষী, আত্মনিষ্ঠা হইলেই, অর্থাৎ আত্মাতে একেবারে মগ্ন হইয়া গেলেই (গুরুপায় সমুদায় ভেদবুদ্ধির অবসান হইলে শ্বেতকেতুর যখন আপনাকে আত্মা বলিয়া দৃঢ় ধারণা হইবে তখন) তাহার মোক্ষলাভ হইবে। এখন অচেতন প্রধানকে যদি সং ও আত্মা বলা হয়, তবে মোক্ষাভিলাষী চেতন শ্বেতকেতুর অচেতন হইয়া যাওয়াই তাহার মোক্ষ—এই কথাই শ্রুতির তাৎপর্য, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। চেতনকে অচেতন বলা যদি শ্রুতির উদ্দেশ্য হয়, তবে সে শ্রুতি লোকের মিথ্যা জ্ঞান জন্মায় বলিয়া অনর্থের হেতুই হয়, এবং ঐরূপ শ্রুতি লোকে প্রামাণ্য বলিয়াও মানিতে বাধ্য নয়। অজ্ঞানী অথচ মোক্ষাভিলাষী এবং শাস্ত্রে বিশ্বাসসম্পন্ন শ্বেতকেতুকে যদি সেই শাস্ত্র বলে যে, তোমার আত্মা বা তুমি

অচেতন, তবে সে নিশ্চয়ই সে কথা বিশ্বাস করিবে, বস্তুতঃ যাহা আত্মা নয়, তাহাকেই আত্মা বলিয়া মনে করিবে, দৃঢ়ভাবে তাহাকেই আঁকড়াইয়া থাকিবে। কাজেই প্রকৃত আত্মা যে কি, তাহা জানিবার আর তাহার স্পৃহাও হইবে না; ফলে তাহার মোক্ষলাভও হইবে না। সে যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। একরূপ হইলে শাস্ত্রকে ঘোর প্রতারক বলিতে হয়। অতএব শাস্ত্র যে শ্বেতকেতুকে ‘সেই আত্মাই তুমি,’ এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন, তাহা প্রকৃত আত্মাকে উদ্দেশ্য করিয়াই দিয়াছেন,—এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু অচেতন প্রধান হইতে পারে না।

রাজা আপন প্রতিনিধিকে যদি, ‘আমার আত্মা এই প্রতিনিধি’, এইরূপ বলেন, তবে তাহাতে দোষ হয় না। কারণ, সেস্থলে রাজা ও তাহার প্রতিনিধি, এই দুই জনের পার্থক্য প্রত্যক্ষই জানা যায়। সুতরাং সে স্থলে প্রতিনিধিতে আত্মশব্দের প্রয়োগ গৌণ বই মুখ্য হইতে পারে না। কিন্তু যেস্থলে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার স্বাভাবিক অভিন্নতা প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য, সেস্থলে গৌণ অর্থ স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। আর ব্যবহার ক্ষেত্রে একস্থলে গৌণ প্রয়োগ দেখিয়া সৰ্ব্বত্রই সেই গৌণ অর্থ স্বীকার করিলে সমুদায় শব্দের অর্থেই সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং রাজা ও প্রতিনিধির দৃষ্টান্তে আত্মশব্দের গৌণ অর্থ কল্পনা করা সঙ্গত নয়।

শিষ্ট্য। আচ্ছা, চেতন ও অচেতন, এই উভয়েতেই ত আত্মশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি। সুতরাং অচেতন প্রধানকেই বা কেন আত্মশব্দের দ্বারা অভিহিত করা যাইবে না ?

গুরু। না, একই স্থলে একটি শব্দের দুইটি বিপরীত অর্থ কল্পনা করা যুক্তি সম্বত নয়। তবে ভূতাত্মা, ইন্দ্রিয়াত্মা ইত্যাদি যে বলা হয়, তাহার কারণ এই যে, ভূত (পৃথিব্যাদি) ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিরও চেতন অধিষ্ঠাতা আছে। যে চেতনকে আশ্রয় করিয়া ভূতাদির অস্তিত্ব সম্ভব হয়, সেই চেতনকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে।

আর, আত্মশব্দের চেতন ও অচেতন দুই অর্থই হয়, একথা বলিলেও কোন একটি নির্দিষ্ট স্থলে সেই দুই অর্থের কোনটি সম্বত, তাহা দেখা আবশ্যক। দুইটি অর্থের মধ্যে সম্বত অর্থটি নির্ধারণ করিবার দুইটি উপায় আছে। হয়, সেই প্রকরণের তাৎপৰ্য্য অর্থাৎ যে বিষয় সম্বন্ধে কথা হইতেছে, তাহার ভাব দেখিয়া সম্বত অর্থটি নির্ণয় করা যায়; না হয়, সেই বাক্যে যদি এমন কোন অসন্দিগ্ধ শব্দ থাকে, যাহা সেই সন্দিগ্ধ শব্দের বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত, তবে সেই অসন্দিগ্ধ শব্দের সাহায্যে সন্দিগ্ধ শব্দের অর্থ নির্ণয় করা যায়। কিন্তু যে স্থলে আমাদের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, সেই সতের প্রকরণে এমন কোন তাৎপৰ্য্য বা নিঃসন্দিগ্ধ বিশেষণ শব্দ পাওয়া যায় না, বাহা দ্বারা আত্মশব্দের অচেতন অর্থই নির্ণয় করা যায়। পক্ষান্তরে, বাক্যমধ্যে যেতকেতু শব্দ আছে, এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেই চেতন যেতকেতুর আত্মা বা স্বরূপ অচেতন কিছু হইতে পারে না। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে চেতন বিষয়েই আত্মশব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা স্থির।

অতএব, শ্রুতিতে জগৎ কারণ সংকে আত্মশব্দকে অভিহিত করার, এবং আত্মশব্দের কোনরূপ অচেতন অর্থ স্বীকার করিতে না পারায়,

সেই আত্মা হইতে অভিন্ন সং কখনও অচেতন প্রধান হইতে পারে না।

আরও

হেয়ত্ব-অবচনাং চ ॥ ৮ ॥

শর্ত হইতে সংপদার্থের হেয়ত্ব অর্থাৎ ত্যাগ্যত্ব বলা হয় নাহি [হেয়ত্ব-
বচনাং চ], অর্থাৎ 'সং'পদার্থ হেয়, তুচ্ছ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া
অন্যদিকে উৎকৃষ্ট অন্য কোন কিছুই জানে নাকি হয়—এরূপ কোন
উপদেশ শর্ত হইতে নাই, এই জন্যই এই 'সং'পদার্থকে প্রধান বলা
যায় না।

প্রধানকে আত্মা বলা যায় না, তাহা পূর্বেই বুঝিয়াছি। অতীতে
আবার 'সং' পদার্থকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, "সে-ই সত্য, সে-ই
আত্মা, যেতকেতো, তাহাই তুমি" (ছাঃ ৬.১৪.৩)। যেতকেতুকে
যথার্থ আত্মত্ব উপদেশ দেওয়াই প্রতির উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রধানকে যদি
সং বলা হয়, তবে যেতকেতুকে যথার্থ আত্মত্ব উপদেশ দেওয়া হয় না,
যেহেতু প্রধান আত্মা নয়।

শিখা। আচ্ছা, প্রধান মুখ্য আত্মা না হইলেও প্রত্যাবৃত্ত অতীতে
তাহাকেই আত্মা বলা হইয়াছে, একথাও ত বলিতে পারি। যেমন
নববিবাহিতা পত্নীকে স্বামী অরুন্ধতী নামক তারা দেখাইবেন—এইরূপ
একটা নিয়ম আছে। কিন্তু অরুন্ধতী অতি দুর্লভা, সহজে
দেখা যায় না। নববধু সেই তারাটি চেনে না। তখন স্বামী সেই
'অরুন্ধতীর নিকটবর্তী' একটা উজ্জল তারা দেখাইয়া বলে, 'ঐ দেখ অরুন্ধতী
তারা'। ঐ উজ্জল তারাটি প্রকৃত অরুন্ধতী না হইলেও বধুর দৃষ্টি
আকর্ষণ করিয়াই অরুন্ধতী বলা হয়। তারপর ক্রমে যথার্থ অরুন্ধতী

তাহাকে দেখান হয়। সেইরূপ যথার্থ আত্মত্ব অতি দুর্জয়। যেতকেতু সহজে তাহা বুঝিতে পারিবে না। সুতরাং প্রকৃত আত্মার উপদেশ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে প্রধানকে সং আত্মা বলিয়া যেতকেতুকে উপদেশ দেওয়া হইল। তারপর তাহাকে যথার্থ আত্মার উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে। অতএব এই অরুক্ষতী প্রদর্শন পদ্ধতিতে প্রধানকেও সং আত্মা বলায় দোষ হয় না।

গুরু। না বৎস! ঐ দৃষ্টান্তটী এস্থলে খাটে না। অরুক্ষতী প্রদর্শন স্থলে যে উজ্জল তারাকাকে প্রথমে অরুক্ষতী বলা হয়, পরে সেটী যে যথার্থ অরুক্ষতী নয়, এরূপ কথাও বলা হয়। কিন্তু প্রতিভা ত পরেও এমন কথা বলা হয় নাই যে, প্রথমোপদিষ্ট আত্মা যথার্থ আত্মা নয়, উহা ব্যতীত অপর মুখ্য ও যথার্থ আত্মা আছে। যে প্রতি সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিতেছি, তাহার আগা গোড়াই সংস্বরূপ একই আত্মার কথা বলা হইয়াছে। সং আত্মা যথার্থ আত্মা নয়, তাহা তুচ্ছ, হেয়, তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট ও প্রকৃত আত্মা আছে—এমন কোন কথাই আমাদের আলোচিত প্রতিভা নাই। সুতরাং প্রতিভা মুখ্য আত্মারই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেইজন্য অরুক্ষতী প্রদর্শনের দ্বারা বর্তমান প্রতিভা বাক্যে সং বলিতে প্রধানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, একথা বলিতে পার না।

আরও দেখ, আমাদের আলোচ্য প্রতিভা যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই যে মুখ্য আত্মা এবং তাহা যে হেয় নয়, তাহার আরও একটী কারণ আছে। যেতকেতু গুরুত্বের অধ্যয়ন শেষ করিয়া আপনাকে খুব বিদ্বান্ মনে করিয়া যখন দূরে আসিলে উপস্থিত হইল, তখন তাহার পিতা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস! তুমি কি গুরুর নিকট এমন কোন বিষয় শিখা করিয়াছ,

যে কেবলমাত্র সেই বিষয়টি জানিলেই অজ্ঞান যত কিছু পদার্থ আছে, সবই জানা হইয়া যায়” (ছা: ৬.১) ? খেতকেতু বলিল, “পিতা, সে কিরূপে হইতে পারে ? শুধু একটি বিষয় জানিলে কি করিয়া অপর সব বিষয় জানা হইয়া যাইতে পারে ?” পিতা বলিলেন, “সৌম্য ! একটি মাটির ডেলা জানিলে মৃত্তিকা নির্মিত সমস্ত জিনিষেরই (ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদির) জ্ঞান হইয়া যায়। ঘট, শরা প্রভৃতি বস্তুতঃ মাটি ছাড়া আর কিছু নয় ; এক মাটিরই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নাম দেওয়া হইলে ঘট, শরা ইত্যাদি বিকার হয়, সুতরাং উহারা মিথ্যা, মাটিই সত্য”। শ্রুতিতে বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, কাল্পনিকই সত্য, আর কার্য্য মিথ্যা, এবং কারণের জ্ঞান হইলেই সমস্ত কার্য্যেরও জ্ঞান হইয়া যায় (এবিষয়ে পরে বিশদভাবে আলোচনা করা যাইবে, ব্র: সূ: ২.১.১৪ ইত্যাদি সূত্র দ্রষ্টব্য)। পরে সেই কারণ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে জগৎকারণ সং আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সেই জগৎকারণকে জানিলে সমস্তই জানা হইয়া যায়। সুতরাং আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে যে জগৎকারণ সং আত্মার উল্লেখ আছে, তাহাই সমস্ত কারণের কারণ, তাহার আর কোন কারণ নাই, অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সত্য আর কিছুই নাই, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য ; না হইলে সেই সং যদি হেয় হয়, তবে তাহারও একটি কারণ থাকিবে, ফলে তাহাকে জানিলে সব জানা হইবে না।

আরও দেখ, সাংখ্য মতেও প্রধান ভোগ্য পদার্থের কারণ, ভোক্তা বা পুরুষদিগের কারণ নয়। সুতরাং প্রধানকে জানিলে সমস্ত ভোগ্য বস্তুর জ্ঞান হইলেও ভোক্তৃবর্গের জ্ঞান হয় না। এবং তাহা হইলে, একটি পদার্থ

জানিলে সব জানা হইয়া যায়, এই যে খেতকেতুর পিতার প্রথম উক্তি, তাহা বার্থ হইয়া পড়ে। এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান কিরূপে হয়, ইহা দেখানই শ্রুতির উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রুত সৎকে যদি প্রধান বল, তবে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সূতরাং প্রধানকে জগৎকারণ সং বলা যায় না।

আরও দেখ, স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময় জীবের

স্ব-অপ্যায় ৯ ৯॥

(অপ্যায় = লয়)

আপন স্বরূপে লয় হয় বলিয়া [অপ্যায় ৯], প্রধানকে জগৎকারণ সং বলা যায় না।

শ্রুতির যে স্থলে জগৎকারণ সতের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, সেই স্থলে সেই সৎকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে, জীব যখন স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, তখন সে সতের অভাস্তরে লীন হইয়া যায় ; সতের সঙ্গে এক হইয়া যায় ; এবং সেই সতের সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া শ্রুতির মতে আশ্রয় স্বরূপে বিনীত হওয়া। অর্থাৎ শ্রুতি বলেন যে, সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময় জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ জীব সত্যিকারের বাহা, তাহাই হয়। মন যখন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপ রসাদি বিষয় উপলব্ধি করে, তখন সেই মনোরূপ উপাধিতে আত্মবোধ হইলে জীবের জাগ্রতাবস্থা হয়। আবার যখন ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থার অনুভূতিগুলি বাসনাকারে মনের মধ্যে কার্য্য করিতে থাকে, তখন সেই মনোপহিত জীবকে স্নপ্নদ্রষ্টা বলা যায়।

আবার যখন ইন্দ্রিয় বা মন কাহারও কোন ক্রিয়া থাকে না, জীব যখন গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত থাকে, তখন সে যেন যথার্থ যাহা, তাহাই হইয়া যায়; কারণ, তখন উপাধিগুলি নিষ্ক্রিয় থাকে (বস্তুতঃ তখনও অজ্ঞানরূপ একটা সূক্ষ্ম মনের ক্রিয়া থাকে বলিয়া সূক্ষ্মতিকেই মুক্তি বলা যায় না। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে, (ত্রঃ সূঃ ৩.২.১-২ পৃষ্ঠা)। প্রকৌশল্য শ্রুতির তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সূক্ষ্মপিকালে জীব জগৎকারণ সং-বস্তুতে সীন হইয়া যায়, এবং সেই সং বস্তুই তাহার স্ব-রূপ। কিন্তু অচেতন প্রধানকে সং বলিলে চেতন জীব অচেতন হইয়া যায়, অথবা চেতন জীবের স্বরূপ অচেতন, এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হয়। অতী শ্রুতি বাক্য হইতেও জানা যায় যে, সূক্ষ্মপিকালে চেতনেই লয় হয়। সুতরাং জগৎকারণ সংবস্তু অচেতন প্রধান নয়।

আরও দেখ, যদি উপনিষৎসমূহের কোনটার কোন স্থলেও অচেতনকে জগতের কারণ রূপে নির্দিষ্ট দেখিতাম, তবে না হয় বর্তমান আলোচ্য শ্রুতির 'ঈক্ষতি' প্রভৃতি শব্দের একটা গৌণ অর্থ কল্পনা করিয়া প্রধানকেই জগতের কারণ বলিতাম। কিন্তু উপনিষদের কোনও স্থলে অচেতনকে জগতের কারণ বলা হয় নাই। সুতরাং

গতি-সামান্যতা ॥ ১০ ॥

(গতি = অবগতি, সামান্য = এক রকম)

জগৎকারণ সম্বন্ধে শ্রুতি হইতে যাহা কিছু অবগত হই, তাহা সর্বত্রই একই রকমের, এইজন্ত জগৎ কারণ প্রধান নয়।

অর্থাৎ জগৎকারণ সম্বন্ধে সমস্ত শ্রুতিই একই কথা বলেন।

কোথাও চেতন, কোথাও অচেতন, জগতের কারণ সম্বন্ধে একদা বৈষম্য কোন প্রতিতেই দেখিতে পাই না। পক্ষান্তরে সর্বত্রই আত্মাকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে এবং আত্মা যে চেতন ছাড়া আর কিছু নয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। অতএব সমস্ত বেদান্ত বাণ্যাই যখন চেতনকেই জগতের কারণ বলেন, তখন সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই হইতে পারেনা। সমস্ত প্রতির একমুত হওয়া একটা অকাটা প্রমাণ। যেমন, চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা শুণ্ণ রূপেরই জ্ঞান হয়, একপাটি স্থির নিশ্চয় হয় কখন, না—যখন দেখি যে, প্রত্যেকেই চক্ষু দ্বারা বস্তুর রূপই দেখে, তখন। তাহা না হইয়া যদি দেখিতাম যে, কেহ চক্ষু দ্বারা দেখে, কেহ গন্ধ লয়, কেহ স্বাদ গ্রহণ করে, তবে কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিয়ই রূপ জ্ঞানের কারণ, একথা জোর করিয়া বলিতে পারিতাম না। সেইরূপ প্রতির সর্বত্রই যখন দেখিতে পাই যে, আত্মাকেই জগৎ কারণ রূপে নির্ধারণ করা হইয়াছে, তখন সে কথা জোর করিয়াই বলিতে পারি। আর,

শ্রুতত্বাং চ ॥ ১১ ॥

যেহেতু এমন প্রতিও আছে, যেস্থলে জগৎকারণ যে চেতন, সে বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহই উপস্থিত হয় না। যেমন, শেতাবতর উপনিষদে বলা হইয়াছে যে, “সর্বজ্ঞ ঈশ্বরই জগতের কারণ” (শ্বে: ৬-২)।

সুতরাং সর্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ, প্রধান বা অন্ত কিছু নহে।

[“অন্নাদ্যন্ত যতঃ” (১-১-২) এই দ্বিতীয় সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া “শ্রুতত্বাচ্চ” এই পর্য্যন্ত দশটি সূত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে যে, সর্বজ্ঞ

সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বর এই বিশ্বচরাচরের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের এক মাত্র কারণ ; এবং সৃষ্টি বিষয়ক যে সমস্ত উপনিষৎ বাক্য আছে, তাহার সর্বত্রই চেতনকেই জগতের কারণ বলা হইয়াছে।

ঋতিতে আবার ব্রহ্মকে দুইভাবে দেখান হইয়াছে। এক—সগুণ, অপর—নিগুণ। একভাবে তিনি নামরূপাত্মক অনিত্য পদার্থরূপ উপাধি বিশিষ্ট, একভাবে আবার সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত। যেমন,

“যখন দ্বৈতের মত হয় অর্থাৎ যতক্ষণ এটা, ওটা, সেটা ইত্যাকার বহু বস্তুর জ্ঞান থাকে, ততক্ষণই একে অগ্ৰকে দেখে। কিন্তু যখন সমস্তই আত্মস্বরূপে পর্যাবসিত হয়, অর্থাৎ যখন সবই একমাত্র আত্মা বলিয়া জ্ঞান হয়, তখন কে কাহাকে দেখে, কি দিয়াই বা দেখে, অর্থাৎ তখন এক আত্মা ছাড়া আর কিছুই থাকেনা, দুই বলিয়া কিছুই থাকে না ; সুতরাং কর্তা, কৰ্ম্ম ইত্যাদি ভেদ আর থাকিতে পারে না” (বৃ: ৪.৫ ১৫)।

“যখন দেখিবার, শুনিবার, জানিবার, আর দ্বিতীয় কিছু থাকে না, অর্থাৎ যে স্বরূপে এক ছাড়া দুই থাকে না, তাহাই ভূমা। তাহার চেয়ে বড়, শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। আবার যখন বা যে স্বরূপে অন্ত দর্শন হয়, নানা জ্ঞান হয়, আত্মা ব্যতীত আরও বহু পদার্থের প্রতীতি হয়, তখন তাহা অল্প, তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। ভূমাই অমৃত, তাহার আর নাশ নাই, সেই নিত্য চিরস্থায়ী। আর যাহা অল্প, তাহা নশ্বর, ক্ষণিক” (ছা: ৭.১৪.১)। (এই ভূমারই অপর নাম নিগুণ ব্রহ্ম, এবং অল্পই সগুণ)।

“সেই ধীর ঈশ্বর সমস্ত রূপ সৃষ্টি করিলেন, তারপর তাহাদের এক একটা নাম দিলেন” (তৈ: ৩.১২.৭)।

“যিনি নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয়, নির্দোষ, নির্মল, মোক্ষের সেতু” (খে: ৬.১২) ।

এইরূপ বহুস্থলে ব্রহ্মের দুইটি রূপের উল্লেখ আছে। একই ব্রহ্মকে দুই দিক হইতে দুইভাবে দেখান হইয়াছে। অবিচার ভিতর দিয়া দেখিলে দেখা যায়, ব্রহ্ম নানা, বহু ও সগুণ। তখনই তাঁহার পূজা, উপাসনা, ধ্যান ধারণাদি সম্ভব হয়। আবার যখন বিজ্ঞা বা জ্ঞানের আবির্ভাব হয়, তখন দেখা যায়, ব্রহ্ম এক, এক বই দুই আর তখন থাকে না। কাজেই উপাস্ত উপাসক ভেদ আর তখন থাকে না। তখন কেই বা কাহার উপাসনা করিবে? তখন ব্রহ্ম নিগুণ, তাঁহার আর উপাসনা হয় না।

আবার শ্রুতিতে উপাসনাবোধক যে সমস্ত শ্রুতি বাক্য আছে, তাহারও অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের উপাসনা এবং উপাসনার রকম অল্পসারে তাহার ফলও বিভিন্ন রকমের। একরকম উপাসনায় অগ্নিাদি ঐশ্বর্য লাভ হয়, এক রকমে ক্রমমুক্তি, এক রকমে যাগযজ্ঞের ফলাধিক্য। যদিও একই সগুণ ঈশ্বর উপাস্ত, তথাপি উপাসনা পদ্ধতির পার্থক্যে এবং উপাসকের শক্তি সামর্থ্য ভেদে যে যেরূপ উপাসনা করে, সে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন, “তাহাকে যে যেরূপে উপাসনা করে, তিনি তাহার নিকট সেইরূপই হন”। “ইহলোকে যে যেরূপ ভাবনায় আপনাকে ভাবিত করে, মৃত্যুর পরেও সে সেই ভাবাবিষ্ট হয়” (ছা: ৩.১৪.১)। শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও আছে, “হে অর্জুন, জীব মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে যেরূপ ভাবনায় ভাবিত হয়, মৃত্যুর পরে সে সেইরূপই হয়” (গী: ৮.৬)।

আরও দেখ, একই স্বর্য যেমন সর্বত্রই কিরণ বিতরণ করেন, কিন্তু

স্বল্প দৰ্পণে তাঁহার যেরূপ প্রতিবিম্ব প্রকাশ পায়, কাংস্য পাত্রে তদ্রূপ পায় না। সেইরূপ একই পরমাত্মা যদিও হাব্বর জলম সৰ্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিতেছেন, তথাপি চিত্তের উৎকর্ষ অপকর্ষ অনুসারে তাঁহার প্রকাশেরও তারতম্য হয়, এবং উপাধির ভেদে তাঁহার ঐশ্বর্যশক্তিরও কম বেশী প্রাকট্য অনুভূত হয়। বৃক্ষাদি হইতে পশু প্রভৃতির, পক্ষাদি হইতে মানুষ্যের উত্তরোত্তর শক্তিবিকাশের আধিক্য সকলেরই প্রত্যক্ষ। এক মানুষের মধ্যেও ঐশ্বরিক শক্তির তারতম্য বিশেষভাবেই দেখা যায়। শ্রুতিও বলেন, “যিনি আপনাকে যতটা স্বপ্রকাশরূপে অনুভব করেন, তিনি ততটাই ফল পান” (ঐ: আ: ২. ৩. ২. ১)। গীতাতেও আছে, “হে অৰ্জুন! যাহাকে গুণী, ত্রীমান্ ও শক্তিশালী দেখিবে, তাঁহাকে আমার ‘তেজের’ অংশসম্বৃত বলিয়া জানিও” (গী: ১০. ৪১)। এইরূপ যে যে স্থলে ঈশ্বর-শক্তির আবেশ বা আধিক্য আছে, তাহাতেই ঈশ্বরবুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। যেমন স্বর্ঘ্যের উপাসনা। স্বর্ঘ্যে যে অসাধারণ প্রকাশ-শক্তি রহিয়াছে, তাহা ঈশ্বরিক শক্তির এক অভূত বিকাশ। সুতরাং হুনিম্বল স্বর্ঘ্য-মণ্ডলে হিরণ্য পুরুষবিশেষের ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, শ্রুতিতে ব্রহ্ম সৎসঙ্গে দুই বাক্যের বাক্য আছে। তন্মধ্যে কোন স্থলে ব্রহ্মকে একটা-না-একটা উপাধির সাহায্যে বুঝান হইয়াছে, কোন কোন স্থলে বা ব্রহ্মকে সৰ্ব্ববিধ উপাধিবর্জিতরূপে দেখান হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান সদ্যোমুক্তির কারণ। কিন্তু গেই ব্রহ্মজ্ঞানও শ্রুতিতে উপাধিবিষেয় অবলম্বন করিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। যেহেতু কোন বিষয়ের উপদেশ করিতে হইলে একটা-না-একটা উপাধি স্বীকার করিতেই হয়; কাজেই যে স্থলে ঐরূপ উপাধির সহায়ে আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, সেই সব স্থলে সন্দেহ হয় যে, উপদিষ্ট আত্মা পরব্রহ্ম কি অপর

ব্রহ্ম, সত্ত্ব কি নিষ্ঠা। সেই সন্দেহ নিরাসার্থ প্রতিবাক্যের পূর্বাপর
পর্যালোচনা করিয়া প্রতির যথার্থ অভিপ্রায় কি, তাহার গূঢ় তাৎপর্য
কি, তাহা নির্ণয় করা আবশ্যিক। প্রতির এই যথার্থ অভিপ্রায় বা
তাৎপর্য নির্ণয় করিবার জন্যই পরবর্তী সূত্রসমূহের অবতারণা।
এবং একই ব্রহ্ম উপাধি সহযোগে উপাস্ত, এবং উপাধি রহিত ভাবে
জ্ঞেয়—বেদান্তের ইহাও প্রতিপাদ্য—এই কথা নির্ণয় করাও পরবর্তী
সূত্রের উদ্দেশ্য। আর, পূর্বে যে “গতিসামান্যতা” সূত্রের দ্বারা ‘চেতন
ব্রহ্মই জগতের কারণ, অস্ত্র কিছু নহে’—এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে,
প্রসঙ্গক্রমে তাহারও বিস্তৃত আলোচনা পরবর্তী সূত্রের বিষয়।]

শিষ্য। তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে দেখিতে পাই যে, অন্নময় কোষের*

* তরবারির খাপ যেমন তরবারিকে আবৃত করিয়া রাখে, সেইরূপ পর পর
পাঁচটি কোষ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাপিয়াছে। এই পঞ্চ কোষের আবরণ উন্মুক্ত
করিয়া আত্মার অন্তঃস্থান করিতে হয়। পঞ্চকোষ যথা:—(১) অন্নময় কোষ—এই
স্থূল (gross) দেহকেই অন্নময় কোষ বলা হয়। মাতা পিতার ভুক্ত অন্ন (খাদ্য, food)
শোণিত ও গুত্ররূপে পরিণত হইয়া এই স্থূল শরীরের উৎপত্তি করে, এবং অন্নের দ্বারা
ইহার পুষ্টি সাধিত হয়। সূতরাং অন্নের বিকার বা পরিণাম বলিয়া এই স্থূল দেহের
নাম অন্নময় কোষ। (২) প্রাণময় কোষ—জিহ্বা, হস্ত, পদ, গুহ ও লিঙ্গ—এই
পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়; এবং শ্রোণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি শ্রোণ। পঞ্চ
কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ শ্রোণ মিলিত হইয়া প্রাণময় কোষ নামে অভিহিত হয়। (৩) মনোময়
কোষ—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ (চর্ম) এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন মিলিত
হইয়া মনোময় কোষ নামে অভিহিত হয়। (৪) বিজ্ঞানময় কোষ—জ্ঞানেন্দ্রিয়
ও বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত হয়। [বিজ্ঞানময়,
মনোময় ও প্রাণময়, এই তিন কোষের ১৭টি অবয়ব বা অংশ (কর্মেন্দ্রিয়
৫ + জ্ঞানেন্দ্রিয় ৫ + শ্রোণ ৫ + মন ১ + বুদ্ধি ১ = ১৭) এবং ইহারই অপর নাম
সূক্ষ্মদেহ]। (৫) আনন্দময় কোষ—প্রিয়, হর্ষ, আমোদ ইত্যাদি অন্তঃকরণের
ভাবসমূহকে আত্মার আনন্দময় কোষ বলা হয় এবং ইহার অপর নাম কারণ শরীর।
আত্মা এই পঞ্চবিধ কোষ বা ত্রিবিধ শরীর দ্বারা আবৃত রহিয়াছে।

অভ্যন্তরে প্রাণময় কোষ, প্রাণময় কোষের অভ্যন্তরে মনোময় কোষ, মনোময় কোষের অভ্যন্তরে বিজ্ঞানময় কোষ—এইরূপ ক্রমান্বয়ে একটির পর একটি করিয়া চারটি কোষের কথা বলা হইয়াছে। তারপর বলা হইয়াছে যে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞানময় কোষের অন্তরে আনন্দময় আত্মা। বিজ্ঞানময় আনন্দময় দ্বারা পরিপূর্ণ। ঐ বিজ্ঞানময়কে যেমন একটি পুরুষরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, এই আনন্দময় আত্মাকেও তদ্রূপ একটি পুরুষরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে। “প্রিয় * সেই আনন্দময় পুরুষের মস্তক, যোদ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব, প্রমোদ বাম পার্শ্ব, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা” (তৈ: ২. ৫)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই আনন্দময় আত্মার প্রসঙ্গে ব্রহ্মকে যে পুচ্ছ (লাঙ্গুল) বলিয়া বলা হইল, তবে কি ব্রহ্ম আনন্দময়ের অবয়ব বা অঙ্গবিশেষ, না ব্রহ্ম স্ব-প্রধান, অর্থাৎ ব্রহ্ম কি ঐ স্থলে প্রধানভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছেন, না আনন্দময়ের অঙ্গরূপে?

শুক। আনন্দময়ঃ অভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥

আনন্দময় আত্মার প্রসঙ্গে যে ব্রহ্মকে পুচ্ছরূপে বলা হইয়াছে, সে ব্রহ্ম [আনন্দময়ঃ] স্বপ্রধানই, কাহারও অবয়ব নয়; যেহেতু, পুনঃ পুনঃ শুদ্ধ স্বপ্রধান ব্রহ্মের কথাই বলা হইয়াছে [অভ্যাসাৎ]।

যেহেতু, তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের প্রস্তানিত বিষয়ের উপসংহারে এবং অন্তান্ত শ্রুতিতেও শুদ্ধ, স্বপ্রধান নিরবয়ব ব্রহ্মের কথাই পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, সেই হেতু আনন্দময় বাক্যে যে ব্রহ্মের উল্লেখ, তাহাও স্ব-প্রধান, কাহারও অবয়ব নহে।

* প্রিয়, যোদ, প্রমোদ ইত্যাদি আনন্দেরই বিভিন্ন অবস্থা (modes)।

শিষ্য। বিকারশব্দাৎ ন, ইতি চেৎ ?—

বিকার বোধক শব্দ অর্থাৎ অবয়ব বোধক ‘পুচ্ছ’ শব্দ আছে বলিয়া [বিকারশব্দাৎ] ব্রহ্মকে স্বপ্রধান বলা যায় না [ন], এই কথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ? অর্থাৎ প্রস্তাবিত স্থলে ব্রহ্মকে পুচ্ছ বলা হইয়াছে, অতএব তাঁহাকে স্বপ্রধান বলা যায় না, এই কথা যদি বলি ?

গুরু। ন, প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, প্রাচুর্য্যক্রমে ঐ বিকারবোধক শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে [প্রাচুর্য্যাৎ]। অর্থাৎ শ্রুতিতে অল্পময় প্রভৃতি আত্মার প্রত্যেকেরই মস্তক হইতে পুচ্ছ পর্য্যন্ত এক একটা অবয়ব কল্পনা করা হইয়াছে। মস্তকাদির কল্পনা প্রচুর পরিমাণেই করা হইয়াছে। সেই প্রাচুর্য্যের রেশ পরবর্ত্তী আনন্দময় বাক্যেও অনুসৃত হইয়াছে; কারণ তাহা হইলে সাধারণ জিজ্ঞাসুর বুঝিবার সুবিধা হয়। পূর্ব পূর্ব বাক্যে প্রত্যেকটা আত্মারই মস্তকাদি কল্পনা দেখিয়া আনন্দময় বাক্যে আনন্দময় আত্মার মস্তকাদি কি—এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই উদয় হয়। সেই কৌতূহল নিবারণ উদ্দেশ্যেই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে পুচ্ছ নামে অভিহিত করা হইয়াছে, না হইলে ব্রহ্ম যে আনন্দময় আত্মার সত্য সত্যই একটা অঙ্গবিশেষ, একথা শ্রুতির অভিপ্রেত নয়। শ্রুতির যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, পুচ্ছ যেমন পক্ষী প্রভৃতির আধার, তাহাদের শরীরের সামঞ্জস্যের নিদান-স্বরূপ, সেইরূপ ব্রহ্মও আনন্দময় আত্মার আধার, একমাত্র অবলম্বন। আনন্দময় আত্মা ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। ইহাই শ্রুতির

তাৎপৰ্য্য। আনন্দময় আত্মাই স্বপ্রদান, ব্রহ্ম তাহার অঙ্গ, একথা শ্রুতির অভিপ্ৰেত নয়। কারণ, সৰ্বসাক্ষর বা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আত্মার প্রতি-
পাদন করাই ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য। আনন্দময় আত্মাই যদি সৰ্বসাক্ষর
আত্মা হইত, তবে উপসংহারে তাহার কথাই বলা হইত; কিন্তু
উপসংহারে দেখিতে পাই যে, কেবল শুদ্ধ, স্বপ্রদান ব্রহ্মের কথাই পুনঃ
পুনঃ বলা হইয়াছে। সুতরাং বিকার বোধক শব্দের দ্বারা বিশেষিত
হইলেও শ্রুতির তাৎপৰ্য্য পর্যালোচনায় বুঝিতে পারি যে, আনন্দময়
বাক্যে ব্রহ্মকে স্ব-প্রদানরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। বিকার বাচক
শব্দটি [পুচ্ছ] কেবল প্রায়িকক্রমে উক্ত হইয়াছে।

তৎ-হেতু-ব্যপদেশাৎ চ ॥ ১৪ ॥

সেই আনন্দময়েরও হেতু অর্থাৎ কারণ [তঁকেতু] উপদিষ্ট
হইয়াছে বলিয়া [ব্যপদেশাৎ], অর্থাৎ ঐ তৈত্তিরীয়ক উপনিষদের
প্রতিবিত্ত প্রসঙ্গের শেষের দিকে দেখিতে পাই যে, ব্রহ্মকেই সমগ্র
বিকারবর্গের কারণ বলা হইয়াছে, আনন্দময় আত্মারও তিনিই কারণ।
সুতরাং ব্রহ্মকে যখন আনন্দময়ের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে,
তখন তিনি আনন্দময়ের অবয়ব হইতে পারেন না, প্রত্যুত তিনি
স্বপ্রদান।

নাস্ত্রবণিকম্ এব চ গীয়াতে ॥ ১৫ ॥

একও [১৫] মন্ত্ৰের অক্ষরদ্বারা নির্দিষ্ট যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মই
[নাস্ত্রবণিকমেব] আমাদের আলোচিত স্থলেও উক্ত হইয়াছে [গীয়াতে]।
অর্থাৎ, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈঃ ২-১) ইত্যাদি মন্ত্ৰে প্রথমে
ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। তাৎপৰ্য্য সেই ব্রহ্ম হইতেই চরাচর

বিশ্বের সৃষ্টি হয়, এবং তিনি সৃষ্ট পদার্থে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া অন্তর্যামীরূপে বিরাজ করিতেছেন—একথাও পাই। পরে সেই সর্কাস্তর ব্রহ্মকে বিশেষভাবে বোধগম্য করিবার জন্ত শ্রুতি অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত একটা হইতে অপরটা অন্তরতর—এইরূপ ভাবে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছেন। সেই প্রথমোক্ত ব্রহ্মই এই আনন্দময় বাক্যেও অভিহিত হইয়াছেন। অতএব আনন্দময় বাক্যের ব্রহ্ম স্ব-প্রধানই।

শিষ্য। আচ্ছা, অন্নময়, প্রাণময় ইত্যাদি স্থলে যে আত্মার কথা বলা হইয়াছে, তাহা যে পরমাত্মা নয়, জীবাত্মা, এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহই নাই। সেইরূপ আনন্দময় বাক্যেও জীবাত্মার নির্দেশ করিয়াই ঐ প্রস্তাব শেষ করা হইয়াছে—এরূপ বলি না কেন?

গুরু। ন ইতরঃ, অনুপপত্তেঃ ॥১৬॥

ব্রহ্ম ভিন্ন অণু কেহ অর্থাৎ জীব [ইতরঃ] আনন্দময় বাক্যের প্রতিপাদ্য সর্কাস্তর আত্মা হইতে পারে না [ন], যেহেতু তাহা অসঙ্গত [অনুপপত্তেঃ]। অর্থাৎ—

আনন্দময় বাক্যে জীবাত্মাই প্রতিপাদ্য, একথা বলা যায় না ; কারণ, ঐ বাক্যে যাহাকে প্রধানভাবে প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অর্থাৎ যে আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার জন্ত আনন্দময় বাক্যের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই আত্মাকেই ‘সর্কাস্তর’ বলা হইয়াছে। জীবাত্মার পক্ষে সমস্ত সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কেহ আনন্দময় বাক্যে প্রতিপাদিত হয় নাই।

ভেদব্যাপদেশাৎ চ ॥১৭॥

আর [চ], আনন্দময় বাক্যে যাহাকে প্রতিপাদন করা শ্রুতির মুখ্য

উদ্দেশ্য, তাহা হইতে আনন্দময় জীবাত্মার ভেদ দেখান হইয়াছে, এইজন্তও [ভেদব্যাপদেশাৎ] বলিতে হয় যে, জীব ঐ বাক্যে প্রতিপাদিত হয় নাই।

আনন্দময় বাক্যের প্রধান প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, জীবাত্মা নহে। কারণ, ঐ বাক্যের শেষাংশে প্রধান প্রতিপাদ্য আত্মা হইতে আনন্দময় জীবাত্মা ভিন্ন, এরূপ দেখান হইয়াছে। যথা, “সে (অর্থাৎ আনন্দময় বাক্যে যাহার কথা বলা হইয়াছে সে) রসস্বরূপ। জীবাত্মা সেই রস (আনন্দ) লাভ করিয়া আনন্দময় হয়” (তৈঃ ২. ৭)। এস্থলে দেখিতে পাই, আনন্দময় ও রসস্বরূপ আত্মা পৃথক্। এক লক্ষ্য, অপর লভ্য। অতএব এই ভেদ নির্দিষ্ট হওয়ায় ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ইতর (অর্থাৎ জীব) আনন্দময় বাক্যের প্রধান প্রতিপাদ্য নয়। পরন্তু অগ্গাণ্ড শ্রুতিতে যখন ব্রহ্মকেই রসস্বরূপ বলা হইয়াছে, এবং এই আলোচ্য শ্রুতির শেষাংশেও রসস্বরূপ বলিতে যখন “সেই পূর্বোক্ত” —এই শব্দের দ্বারা পূর্বোক্ত আনন্দময় বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, আনন্দময় বাক্যে ব্রহ্মকেই প্রধানভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে,—আনন্দময়-জীবাত্মার অঙ্গ বিশেষরূপে নহে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার এই সূত্রের ব্যাখ্যায় আমার একটা গুরুতর সন্দেহ হইতেছে। শ্রুতির উপদেশে বুঝা যায় যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্ম একই। “তত্ত্বমসি” (তুমিই সেই), “অহং ব্রহ্মাস্মি” (আমি ব্রহ্ম) ইত্যাদি বহু শ্রুতি অতি স্পষ্ট ও অসন্দ্বিগ্ধভাবে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ নির্ধারণ করেন। কিন্তু আপনি বলিলেন, পরমাত্মা রসস্বরূপ, আর জীবাত্মা সেই রস গ্রহণ করিয়া আনন্দ লাভ করে, অর্থাৎ জীবাত্মা লাভ করে, পরমাত্মা লভ্য হয়, এবং উভয়ের এই ভেদ শ্রুতি-সম্মত

বলিয়া আনন্দময় বাক্যে জীবের প্রধানভাবে নির্দেশ হয় নাই, ১৭ সূত্রে আপনি ইহাই দেখাইয়াছেন। শ্রুতির এরূপ বিরোধের সামঞ্জস্য কি?

শুরু। বৎস! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই। বস্তুতঃ, জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোনই ভেদ নাই। কিন্তু অবিদ্যাচ্ছন্ন বলিয়া জীব বৃত্তিতে পারে না যে, সে স্বয়ংই পরমাত্মা; বরং সে দেহাদিকেই আমি বা আত্মা বলিয়া মনে করে। কেহই আত্মার যথার্থ স্বরূপের অল্পসন্ধান করে না, তাহাকে জানিবার, বুঝিবার, উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করে না। সাধারণ মানুষের নিকট সেইজন্ম জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্নই। জীবের এই ভ্রান্ত আত্মধারণা দেখিয়া শ্রুতি তাহাকে উপদেশ করিতেছেন, “আত্মার অন্বেষণ কর”, “তিনি পূর্ণানন্দ, তুমি সেই আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিও না, পরিপূর্ণানন্দ তোমারই স্বরূপ, কেন ভ্রান্তির বশে তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত মনে করিতেছ?” এরূপ উপদেশে আপাততঃ মনে হয় যে, শ্রুতি পরমাত্মা ছাড়া জীবাত্মা বলিয়া দ্বিতীয় কাহারও অস্তিত্ব স্বীকার করেন; কেন না, জীবাত্মা অন্বেষণকারী, পরমাত্মা অন্বেষ্টব্য। হাঁ, শ্রুতি দেহাভিমানী, কর্তা ও কর্মফলের ভোক্তা জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, তবে তাদৃশ জীবের অস্তিত্ব অজ্ঞানেই; অজ্ঞান তিরোহিত হইলে একমাত্র পরমাত্মাই থাকেন, জীব বলিয়া কিছুই থাকে না। সুতরাং শ্রুতির চরম সিদ্ধান্ত এই যে, জ্ঞান দশায় জীবাত্মাও যে, পরমাত্মাও সে, কোনই পার্থক্য নাই। ইহাই পরমার্থ সত্য। আর অজ্ঞান দশায় জীবাত্মা, পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। অজ্ঞানী যাহাকে আত্মা মনে করে, সে যথার্থ আত্মা নয়, পরমাত্মাই যথার্থ আত্মা। সুতরাং অজ্ঞান-কল্পিত আত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। একজন যাহুকর একগাছি সূতা আকাশে ছুঁড়িয়া মারিল। সূতাগাছটি আকাশে ঝুলিতে লাগিল।

তারপর সে একখানা তলোয়ার লইয়া সেই স্থান ধরিয়া আকাশে উঠিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, একখানা কাটা হাত, একটা কাটা মাথা আকাশ হইতে মাটিতে পড়িতে লাগিল ইত্যাদি। এখন এই সব ব্যাপার বস্তুতঃ কিস্ত হইবে না। অথচ দর্শকগণ মনে করে, সত্য সত্যই ওরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। সুতরাং আকাশে কল্পিত যাদুকর হইতে মাটিতে দাড়াইয়া যাদুকর যে ভিন্ন, একথাও যেমন ঠিক, আবার 'আকাশের যাদুকরের যখন বস্তুতঃ কোন অস্তিত্বই নাই, কেবল চোখের দান্দা মাত্র, তখন সেই কল্পিত যাদুকর ও সত্যিকারের যাদুকর এক, অভিন্ন, একথাও ঠিক। সেইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ পরমার্থতঃ না থাকিলেও অজ্ঞানদৃষ্টিতে অবশ্যই আছে। এইভাবে লইয়াই পূর্বোক্ত দুইটা স্থলের অবতারণা। যাহা হউক, এই বিষয় ক্রমশঃ আরও বিশদ ভাবে বুঝাইব। তবে বেদান্তের আলোচনা কালে এই কথাটা সর্বদা স্মরণ রাখিও যে, যতদূর অজ্ঞান থাকে, জগতের ব্যবর্তীত পদার্থ, ব্যবর্তীত ব্যবহার, সকলই সত্যরূপে অনুভূত হয়। ইহাকে বেদান্তদর্শনে **ব্যবহারিক সত্যতা** বলা হয়, আর, অজ্ঞান অপগমে যখন তথ্যজ্ঞান প্রকাশিত হয়, তখন জাগতিক সমস্ত পদার্থ, সমস্ত ব্যবহারই, মিথ্যা বলিয়া প্রতিভাত হয়, একমাত্র আত্মা বা ব্রহ্মই তখন সত্য। ইহাকে বলা হয় **পারমার্থিক সত্যতা**। বিচারের এই দুইটা বিভাগ যেন সর্বদা স্মরণ থাকে।

শিষ্য। আচ্ছা, জীবাত্মা চরাচর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারে না বলিয়া তাহাকে না হয় আনন্দময় প্রকরণের (section) প্রধান প্রতিপাদ্য না বলিলান, কিন্তু সাংখ্যোক্ত 'প্রধান'কে ত ঐ প্রকরণের মুখ্য প্রতিপাদ্য বলিতে পারি, কারণ 'প্রধান' সমস্ত পদার্থের আদি কারণ, তাহা হইতেই সমস্ত সৃষ্টি হয়।

৩৮। কামাৎ চ ন অনুমানাপেক্ষা ॥১৮॥

যেহেতু প্রস্তাবিত ক্রটিতে খাহাকে জগৎস্রষ্টা বলা হইয়াছে, তিনি কামনা বা সঙ্কল্প করিয়া সৃষ্টি করেন—এইরূপ কথাও আছে, সেইজন্য [কামাৎ], অনুমানের দ্বারা অর্থাৎ কেবল যুক্তি দ্বারা কল্পিত যে প্রধান তাহার ‘অপেক্ষা’ অর্থাৎ সেই প্রধানকে এস্থলে স্বীকার করিবার সম্ভাবনা [অনুমানাপেক্ষা] নাই [ন]।

আনন্দময় প্রকরণে “তিনি কামনা করিলেন, ‘আমি বল হইয়া জন্মিব’” (তৈ: ২. ৬)—এইরূপ উল্লেখ আছে। এস্থলে ‘তিনি’ বলিতে প্রকরণে প্রতিপাদ্য মুখ্য বস্তুকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই মুখ্যভাবে প্রতিপাদ্য বস্তু যদি সাংখ্যকল্পিত প্রধান হয়, তবে তাহার পক্ষে কামনা বা সঙ্কল্প করা সম্ভব হয় কিরূপে?—প্রধান যে অচেতন। সুতরাং এই প্রকরণে প্রধানও প্রতিপাদ্য নয়। [“দৈক্যতেনাংশকম্” (ব্র: ২: ১.১.৫) এই সূত্রেই প্রধানের জগৎকারণতা নিরাকৃত হইয়াছে। তথাপি সমস্ত ক্রতির একইরূপ তাৎপর্য, ইহা বিস্তৃত ভাবে দেখাইবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে এস্থলেও তাহার পুনরুল্লেখ করা হইল।]

আরও দেখ, ক্রটি

অস্মিন্ অস্য চ তৎ-যোগং শাস্তি ॥১৯॥

আনন্দময় প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুতে [অস্মিন্] আত্মজ্ঞ প্রবুদ্ধ জীবের [অস্য] প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুস্বরূপে মিলন অর্থাৎ তাহাই হইয়া যাওয়ার কথা [তদযোগং] উপদেশ করিয়াছেন [শাস্তি]।

আনন্দময় বাক্য প্রসঙ্গে ক্রটি বলেন যে, জীব যখন বস্তুার্থ জ্ঞান লাভ করে, তখন সে আনন্দময় বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত

অভিন্ন হইয়া যায়। সুতরাং ঐ বাক্যের প্রতিপাদ্য বস্তু জীবও হইতে পারে না, প্রধানও হইতে পারে না। কারণ, জীব জীবের সঙ্গে এক হইয়া যায়—এরূপ নিরর্থক কথা বলার কোনই আবশ্যক নাই; এবং চেতন জীব অচেতন প্রধান হইয়া যায়—এরূপ কথাও সঙ্গত হয় না। অতএব আনন্দময় বাক্যের প্রধান প্রতিপাদ্য বস্তু মুখ্য আত্মা বা ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই ওস্থলে স্ব-প্রধান। *

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে কথিত হইয়াছে, “সূর্য্যমণ্ডলে এক হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়, তাঁহার ঋশ্ৰ হিরণ্ময়, কেশ হিরণ্ময়, অধিক কি তাঁহার নখাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্তই হিরণ্ময়।……।তিনি সমস্ত পাপের অতীত। যে ইহাকে জানে, সে সৰ্ব্ব পাপ মুক্ত হয়” [ছাঃ ১.৬.৬-৮]। এস্থলে সূর্য্য দেবতাকে অবলম্বন করিয়া অধিদৈব † উপাসনার ব্যবস্থা দেখিতে পাই। তারপর আবার চক্ষুর অভ্যন্তরে এক পুরুষের ঐরূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহার অধ্যাত্ম উপাসনার বিধি দেখিতে পাই। এই যে সূর্য্য ও চক্ষুর অভ্যন্তরে এক পুরুষের উল্লেখ পাই, তিনি কে ?

* ট্রটব্য :—এই আনন্দময় অধিকরণে সূত্রগুলি যেরূপভাবে নিবন্ধ আছে, তাহাতে মনে হয় যে, আনন্দময়ই জগৎ কারণ পরম ব্রহ্ম—ইহা প্রতিপাদন করাই যেন সূত্রকারের উদ্দেশ্য। কেহ কেহ সূত্রগুলিকে সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করও প্রথমে সেই ভাবে সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকটি বিশেষ কারণে সেই ব্যাখ্যা তাঁহার মনঃপূত না হওয়ার, একটু কষ্ট কল্পনা করিয়াও অন্তরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা শঙ্করের নিজস্বতাই উপরে লিপিবদ্ধ করিলাম। বিশেষ অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল দেখিবেন।

+ ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য ইত্যাদি দেবতা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহাকে বলা হয় অধিদৈব। মৃত্তিকা, জল, প্রভৃতি পৃথুত সম্বন্ধীয় যাহা কিছু তাহাকে বলা হয় আধিভৌতিক। শরীর সম্বন্ধীয় মন, প্রাণ ইত্যাদিকে বলা হয় আধ্যাত্মিক বা অধ্যাত্ম। সৰ্ব্বব্যাপী অনীম পরমেশ্বরের উপাসনা অতীত দুঃসাধ্য বলিয়া শাস্ত্রে এই প্রকার এক একটা বস্তু অবলম্বনে উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে।

গুরু। অন্তঃ তৎ-ধর্ম-উপদেশাৎ ॥২০॥

সূর্য্যমণ্ডল ও চক্ষুগোলকের অভ্যন্তরে বর্ণিত পুরুষ [অন্তঃ] পরমেশ্বর ; যেহেতু, তাঁহারই [তৎ] লক্ষণ বা গুণ [-ধর্ম-] ঐ শ্রুতিতে উপদিষ্ট আছে [উপদেশাৎ] ।

উক্ত অন্তঃপুরুষ পরমেশ্বরই, যেহেতু ঐস্থলে সেই পুরুষের যে সমস্ত ধর্ম বা গুণের উল্লেখ আছে, তাহা পরমেশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও হইতে পারে না । সমস্ত পাপের অতীত হওয়া, সর্ব্বৈসর্কী হইয়া প্রভূত্ব করা প্রভৃতি পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও সম্ভব হয় না ।

শিষ্য। পরমেশ্বর অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়—ইহাই ত শ্রুতি বলেন । তাঁহার কোন রূপ বা আকার নাই, ইহাই শ্রুতির শিক্ষা । কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলস্থ ও চক্ষুস্থ পুরুষের স্তবর্ণময় শব্দ ইত্যাদি বর্ণনা দ্বারা তাঁহার রূপের নির্দেশ করা হইয়াছে । অতএব ঐ রূপবান্ পুরুষকে পরমেশ্বর বলা যায় কিরূপে ?

গুরু। হ্যা, বস্তুতঃ পরমেশ্বরের কোন রূপ নাই, একথা সত্য । কিন্তু ইচ্ছাময় তিনি, সাধকানুগ্রহের জন্ত স্বেচ্ছায় তিনি বায়াময়রূপ ধারণ করিতে পারেন । শ্রুতিতে আছে, ভগবান্ বলিতেছেন, “হে নারদ ! স্বরূপতঃ আমার কোনই রূপ নাই, সুতরাং আমাকে দেখাও তোমার সম্ভব নয়, তথাপি যে সর্ব্বগুণবিশিষ্টভাবে আমাকে দেখিতেছে, ইহার কারণ, তোমার প্রতি রূপা করিয়া আমি এই এক মায়িক রূপ ধারণ করিয়াছি ।”

বস্তুতঃ যখন পরমেশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করা হয়, তখন শাস্ত্র বলেন, ‘তাঁহাতে কোনপ্রকার রূপ, গুণ প্রভৃতি বিশেষ নাই, তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ’ ইত্যাদি । সেই নির্বিশেষ পরমেশ্বরের কোনরূপ

উপাসনা হইতে পারে না। তাঁহার কোন ধ্যানও সম্ভব হয় না, তিনি শুধু অহুভব করিবার বস্তু; বস্তুতঃ বর্ণনারই অযোগ্য, সেই জন্যই শাস্ত্র সৰ্বত্র নিষেধমুখেই তাঁহার সম্বন্ধে একটা আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তিনি ইহা নন, উহা নন—এইরূপে সৰ্ব্বভাবেই নিষেধ করিয়া শাস্ত্র সৰ্ব্বাঙ্গীত পরম সত্তার একটা আভাস দিয়াই প্রতিহত হয়। স্বতরাং তাঁহার আর উপাসনা সম্ভব হয় না। উপাসনা হইতে হইলে তাঁহার কোন না কোন গুণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে—সে উপাসনা মানসিক ধ্যান ধারণাই হউক, কিম্বা প্রতিমাদি অবলম্বনেই হউক। সেই জন্যই শাস্ত্র যে স্থলে পরমেশ্বরকে উপাস্তরূপে উপদেশ করিয়াছেন, সে স্থলে তাঁহাকে সৰ্ব্বকক্ষা, সৰ্ব্বগন্ধ, সৰ্ব্বরস ইত্যাদি বাহ্য পদার্থের গুণ-সমূহ-বিশিষ্ট বলিয়াই উপদেশ করিয়াছেন। ‘হিরণ্যাক্ষ’ প্রভৃতি রূপ বর্ণনাও উপাসনার জন্ত। তাহাতে পরমেশ্বরের পরমেশ্বরত্বের সানি হয় না।

শিষ্য। পরমেশ্বর আপন মহিমাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাকে ধারণ করিয়া থাকিতে পারে, এমন কোন আধার নাই; তিনি স্বতন্ত্র, স্বাধীন, সৰ্বব্যাপী, চিরস্থির। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে ও চক্ৰে যে পুরুষবিশেষের উপদেশ আছে, তাহার ত আধার বর্ণনা দেখিতে পাই। যেমন, এক সময়ে তিনি সূর্য্যমণ্ডলে আছেন, আবার অন্য সময়ে চক্ৰে আছেন। অতএব তিনি পরমেশ্বর হন কিরূপে?

গুরু। বৎস! সৰ্বব্যাপী পরমেশ্বরের এই আধারবর্ণনা, অর্থাৎ তিনি একটা সীমাবদ্ধ স্থানে আছেন—এরূপ বর্ণনা, ইহাও উপাসনার হ্রবিধার জন্তই। তিনি যখন সৰ্ব্বত্রই আছেন, তখন সূর্য্যমণ্ডলাদিতে—এমন কি প্রতি ধূলিকণায় পর্য্যন্ত, অবশ্যই আছেন। তবে স্থানবিশেষে পরমেশ্বরশক্তির বিশেষ বিকাশ থাকায়, সেই সেই স্থানে তাঁহার

খানোপাসনার সুবিধা হয়। এই জন্তই আধার কল্পনা। এইরূপ, তাঁহার অসীম ঐশ্বর্য্য ধারণায় আসে না বলিয়া উপাসনার জন্তই সেই ঐশ্বর্য্যকে সীমাবদ্ধভাবেও বর্ণনা করা হইয়াছে।*

আরও দেখ, একটা পুরুষ আদিত্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে আছে— এইরূপ কথায় সেই পুরুষকে সূর্য্য-শরীরাত্মিমানী† কোন জীব বিশেষ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ, অত্ৰ এক ক্রতিতে সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিত পুরুষের বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখিতে পাই যে, তিনি—

ভেদব্যাপদেশাৎ চ অন্তঃ ॥ ২১ ॥

সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী জীববিশেষ হইতে ভিন্ন [অন্তঃ]; যেহেতু, ঐ সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী জীব হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে [ভেদব্যাপদেশাৎ]।

অত্ৰ ক্রতিতে আছে, “যিনি সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থান করিয়া সূর্য্যকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, সূর্য্য যাহার শরীর, অথচ সূর্য্যাভিমানী জীব যাহাকে জানে না, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্ধামী, তিনি অবিনাশী” [যু: ৩.৭.২]। এই ক্রতিতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, পরমেশ্বরই সূর্য্যমণ্ডলের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন, কিন্তু তিনি সূর্য্যমণ্ডলাভিমানী জীব হইতে ভিন্ন।

অতএব, এই ক্রতি এবং আমাদের আলোচ্য-ক্রতি যখন

* প্রতিমা পূজার ইহাই রহস্য।

† যে শরীরের প্রতি যাহার অহং সৎকর্তৃ স্বাপিত হয়, সে সেই শরীরাত্মিমানী জীব। যেমন, আমার শরীরাত্মিমানী জীব আমি, তোমার শরীরাত্মিমানী জীব তুমি; সেইরূপ সূর্য্যমণ্ডলে অহংজ্ঞান বৃত্ত জীববিশেষ সূর্য্যাভিমানী জীব।

একই প্রকার, তখন সূর্য্যমণ্ডলস্থ ও চক্ৰস্থ পুরুষ যে পরমেশ্বরই, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে শালাবত্য নামক এক ব্রাহ্মণ ও জৈবলি নামক এক রাজার মধ্যে এইরূপ প্রশ্নোত্তর আছে। শালাবত্য জিজ্ঞাসা করিলেন “এই জগতের আশ্রয় কি ?” উত্তরে জৈবলি বলিলেন, “আকাশই এই বিশ্ব চরাচরের আশ্রয়। আকাশ হইতেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়, আকাশেই অবস্থিতি করে, আবার আকাশেই লয়প্রাপ্ত হয়। আকাশ এই সমস্ত হইতে শ্রেষ্ঠ, উহাই সকলের পরম আশ্রয়, মূলধার” [ছাঃ ১.২.১]। এস্থলে এই আকাশ বলিতে কি বুঝাইতেছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, আকাশ বলিতে ত এই বাহ্য ভূতাকাশই বুঝায়, এবং এই অর্থেই জনসমাচ্ছে—এমন কি বেদেও, আকাশ শব্দের ব্যবহার হয়। আবার, কোন কোন প্রতিতে পূর্বাগর পর্যালোচনা করিলে আকাশ শব্দের ব্রহ্ম-অর্থও নির্দ্ধারিত হয়। সুতরাং জৈবলি কি অর্থে আকাশ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। তবে আমার মনে হয়, এস্থলে বাহ্য এই ভূতাকাশ অর্থই ঠিক। কারণ, আকাশ শব্দের এই অর্থই অধিক প্রসিদ্ধ। ‘আকাশ’ এই শব্দটী শুনিবানাত্ত ভূতাকাশেরই বোধ হয়, সুতরাং ভূতাকাশই উহার মুখ্য অর্থ। তবে ব্রহ্মে যে আকাশ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা গোণ বলিয়াই মানিয়া লইতে হইবে। যে স্থলে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলে কোন বাধা জন্মে না, সে স্থলে গোণ অর্থ স্বীকার করা দোষেরই। সেরূপ করিলে কোন শব্দেরই একটা নিশ্চিত অর্থ বুঝা অসম্ভব হয়।

গুরু। কিন্তু এস্থলে যদি আকাশ বলিতে বাহ্য ভূতাকাশই

বোঝ, তবে “আকাশ হইতেই এই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয়”—
এই উক্তি সঙ্গত হয় কি প্রকারে ?

শিষ্য। কেন, ভূতাকাশ প্রথমস্থ পদার্থ। তাহা হইতে বায়ু,
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল—এইরূপ ক্রমাঘয়ে বাবতীয় পদার্থের
সৃষ্টির কথা শ্রুতি স্বয়ংই বলিয়াছেন। সুতরাং অগ্নিতত্ত্ব সকল পদার্থের
কারণ আকাশ, তাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়, এবং সেই আকাশই
অগ্নিতত্ত্ব সমস্ত ভূত হইতে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ এবং তাহাদের মূলধার—এরূপ
বলায় দোষ কি ? অতএব আমার মনে হয়, এস্থলে আকাশ বলিতে
ভূতাকাশই বুঝাইতেছে।

গুরু। না,

আকাশঃ তৎ-লিঙ্গাৎ ॥২২॥

আকাশ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে [আকাশঃ] ; যেহেতু,
আলোচ্য স্থলে সেই ব্রহ্মের [তৎ] লিঙ্গ, চিহ্ন অর্থাৎ ব্রহ্মবোধক কথা
আছে [লিঙ্গাৎ]। জৈবলি কথিত আকাশ ব্রহ্মই। যেহেতু, সেই
আকাশ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মের সম্বন্ধেই
ঠিক ঠিক খাটে। ভূতবর্গের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতেই হয়—ইহা সমস্ত
উপনিষদেরই সিদ্ধান্ত। আকাশ হইতেই যখন সমস্ত ভূতের
উৎপত্তির কথা এস্থলে বলা হইয়াছে, তখন এই আকাশ ব্রহ্ম ছাড়া আর
কি হইতে পারে ? ভূতাকাশ বায়ু প্রভৃতির কারণ হইলেও এস্থলে
সে অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ, এস্থলে দেখিতে পাই, আকাশ
হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি, অগ্নি কিছু হইতে নয়—এইরূপ বিশেষ
করিয়া একমাত্র আকাশকেই সর্বকারণের কারণ বলা হইয়াছে। বায়ু
প্রভৃতি ভূতাকাশ হইতে উৎপন্ন হইলেও ঐ ভূতাকাশই উহাদের

একমাত্র কারণ নয়, মূলতঃ ঐ ভূতাকাশ যাহা হইতে উৎপন্ন, তাহাই উচ্চাদেরও আদি কারণ । সুতরাং জৈবলি কথিত আকাশ ব্রহ্মই ।

আরও দেখ, ঐ স্থলে নিম্নিশেষে সমস্ত ভূতেরই উৎপত্তি ঐ আকাশ হইতে হয়—এইরূপ বর্ণনা আছে । সুতরাং ভূতাকাশও, ঐ সমস্ত ভূতের অন্তর্গত একটা ভূত বলিয়া, জৈবলি কথিত আকাশ হইতে উৎপন্ন—ইহাই প্রমাণিত হয় । সর্বকোষ্ঠ ও সর্বমূল্যধার মুখ্যভাবে ব্রহ্মই । এইরূপ ঐ আকাশ প্রসঙ্গে আরও এমন সব কথা আছে, যাহা প্রকার পক্ষেই সম্ভব হয় । ‘আকাশ’ শব্দে প্রথমে ভূতাকাশের বোধ হইলেও পরোপর পর্যালোচনা করিয়া সেই অর্থ গ্রহণ করা যায় না । অতএব জৈবলি কথিত আকাশ ব্রহ্মই ।

এইরূপ,

ছান্দোগ্য উপনিষদের একস্থলে প্রশ্ন করা হইয়াছে—‘সামগানের এক অংশে ধ্যানের ক্ষমতা যে দেবতার উল্লেখ আছে, সেই দেবতাটি কে?’ উত্তরে বলা হইয়াছে, “তাহা প্রাণ, কেন-না, এই সমস্ত ভূত প্রাণ হইতেই জন্মে, আবার প্রাণেই লক্ষ্যাপ্ত হয়” (ছাঃ ১.১১.৪-৫) ইত্যাদি । এস্থলেও—

অতঃ এব প্রাণঃ ॥ ২৩ ॥

পুণ্যোক্ত কারণেই [অতএব] প্রাণ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে [প্রাণঃ] । ঐ প্রাণের আলোচনা প্রসঙ্গে এমন সব কথা আছে, যাহা ব্রহ্ম সন্দেহই নাহি ; সুতরাং প্রাণ ঐ স্থলে ব্রহ্ম অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে ।

শিখা । ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে, “যে তেজ্যাত্তিষ্ঠ
তালোকের পরপারে প্রদীপ্ত হইতেছে, উত্তমোত্তম সমস্ত ভূবন ব্যাপিয়া

বিশ্বময় যে জ্যোতিঃ, মহুষ্যের অন্তরেও সেই জ্যোতিঃ" (ছাঃ ৩.১৩.৭) ।
এ স্থলে জ্যোতিঃ শব্দদ্বারা কোন্ বস্তুর নির্দেশ করা হইয়াছে ?

গুরু । জ্যোতিঃ, চরণ-অভিধানাৎ ॥ ২৪ ॥

জ্যোতিঃশব্দ ব্রহ্মেরই বোধক [জ্যোতিঃ] ; যেহেতু, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে ঐ জ্যোতির এক পাদ বা অংশ রূপে [চরণ] বলা হইয়াছে [অভিধানাৎ] ।

যে মস্ত্রে জ্যোতিঃশব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার ঠিক পূর্ববর্তী মস্ত্রে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঐ জ্যোতিরই চতুষ্পাদের একপাদরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । সুতরাং জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা সূর্য্য প্রভৃতি কোন জ্যোতিষ্ককে বুঝান অসম্ভব । ব্রহ্ম ব্যতীত আর কাহারও অংশ-বিশেষকে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপে কল্পনা করা যায় না । অতএব জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ এস্থলে ব্রহ্ম ।

শিষ্য । তাহা হইলে আপনি বলিতে চান যে, পূর্ববর্তী মস্ত্রে ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে, এবং পরবর্তী মস্ত্রেও সেই ব্রহ্ম সম্বন্ধেই কথা হইতেছে, কেবল জ্যোতিঃ শব্দের পার্থক্য । কিন্তু পূর্ববর্তী মস্ত্রে ত ব্রহ্মের কথা বলা হয় নাই, পরন্তু

ছন্দঃ-অভিধানাৎ ন ইতি চেৎ ?—

গায়ত্রী নামক ছন্দেরই [ছন্দঃ—] উল্লেখ থাকায় [অভিধানাৎ] জ্যোতিঃ শব্দ ব্রহ্মের বোধক নয় [ন]—এই কথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি ?—

গুরু ।—ন, তথা চেতঃ-অর্পণ-নিগদাৎ ; তথা হি দর্শনম্ ॥ ২৫ ॥

না, সে কথা বলিতে পার না [ন] ; যেহেতু, সেই গায়ত্রী নামক ছন্দ

দ্বারা, অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দ অবলম্বন করিয়া [তথা] চিন্তের সমাধান [চেতোর্পণ] বিহিত হইয়াছে [নিগদাৎ] ; এবং যেহেতু [হি] এইরূপ বিকার অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ অবলম্বন করিয়া চিন্ত সমাধানের ব্যবস্থা [তথা] অন্তান্ত শ্রুতিতেও দেখা যায় [দর্শনাৎ] ।

গায়ত্রী এক প্রকার ছন্দ । পূর্বমস্ত্রে ঐ গায়ত্রী শব্দ আছে বলিয়া যে সে স্থলে ব্রহ্ম কথিত হয় নাই, কেবল ছন্দোবিশেষের কথাই বলা হইয়াছে—একথা সঙ্গত নয় । একটু প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিবে, ঐ মস্ত্রে ব্রহ্মকেই গায়ত্রীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । ওরূপ বর্ণনা করার উদ্দেশ্য গায়ত্রীরূপে ব্রহ্মের ধ্যানের ব্যবস্থা । অন্তান্ত শ্রুতিতেও এরূপ প্রতীক অবলম্বনে পরম ব্রহ্মের ধ্যানের ব্যবস্থা দেখিতে পাই । শালগ্রাম প্রভৃতি মূর্তিপূজার রহস্যও এই ।

ভূত-আদি-পাদ-ব্যপদেশ-উপপত্তেঃ চ এবম্ ॥২৬॥

আর [চ] পূর্ব মস্ত্রে ব্রহ্মই গায়ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, একথা স্বীকার করিতে হইবে [এবম্] ; যেহেতু, তাহা হইলেই ভূত প্রভৃতিকে গায়ত্রীর পাদরূপে বলা সঙ্গত হয় [ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেঃ] ।

পূর্বমস্ত্রে যে গায়ত্রীর উল্লেখ আছে, তাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়—এই চারিটি তাহার পাদ । ব্রহ্ম অর্থ ছাড়া গায়ত্রীর অস্ত্র অর্থ স্বীকার করিলে ঐ কথা সঙ্গত হয় না । অতএব পূর্ব মস্ত্রে ব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছেন ; পরমস্ত্রে সেই ব্রহ্মই দ্ব্যলোক প্রভৃতির উপরে ইত্যাদি বর্ণনা করা হইয়াছে ।

শিষ্য । কিন্তু পূর্ব মস্ত্রে ‘দ্ব্যলোকে’ এইরূপ সপ্তমী বিভক্তি আছে । আর পর বাক্যে ‘দ্ব্যলোক হইতে’ এইরূপ পঞ্চমী বিভক্তি আছে । এক স্থলে দ্ব্যলোককে আধার, অপর স্থলে তাহাকে সীমা বলা হইয়াছে ।

অর্থাৎ পূর্ববাক্যে যে বস্তুর বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দ্ব্যলোকে অবস্থিত, আর পরবাক্যে যে জ্যোতির নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা দ্ব্যলোক হইতে উর্দ্ধে অবস্থিত। সুতরাং

উপদেশ-ভেদাৎ ন ইতি চেৎ ?—

দুই বাক্যে দুইটা বিভক্তি দ্বারা দুই রকমের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া [উপদেশ ভেদাৎ] উভয় বাক্যের প্রতিপাদ্য একই ব্রহ্ম—এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না [ন], যদি [চেৎ] এরূপ [ইতি] বলি ?—

শুক্র। ন, উভয়স্মিন্ অবিরোধাৎ ॥২৭॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, দুইবাক্যে দুই রকমের বিভক্তি থাকিলেও [উভয়স্মিন্] উভয় বাক্যে একই বস্তুর নির্দেশ করা হইয়াছে—একথা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই [অবিরোধাৎ]।

পূর্ববাক্যে যে বস্তুর বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা দ্ব্যলোকে অবস্থিত, আর পরবাক্যে যে জ্যোতির বর্ণনা আছে, তাহা দ্ব্যলোকের পরপারে অবস্থিত। ইহাতে আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, দুইটা বাক্যে দুইটা পৃথক্ বস্তুর আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। কারণ বিভক্তির পার্থক্য থাকিলেও পরবর্তী বাক্যের জ্যোতিকে পূর্ববাক্যোক্ত বস্তু বলিয়া বুঝিতে কোন বাধা হয় না। বিভক্তির একটা ধরাবাধা অর্থ নাই। সাধারণ লোকেও সেইজগৎ অনেক সময় যেমন তেমন করিয়া বিভক্তি প্রয়োগ করে। গাছের উর্দ্ধে একটি পাখী দেখিয়া লোকে বলে, ‘গাছের উপরে একটা পাখী’। আর ব্রহ্ম

সর্বব্যাপী বলিয়া তিনি দ্যালোকেও আছেন, তাহার উর্দ্ধেও আছেন। অতএব উভয় নস্ত্রে দ্যালোকের সম্বন্ধে একই বস্তুর প্রতিপাদন করা হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করায় কোন আপত্তি হইতে পারে না; এবং সেই বস্তু ব্রহ্ম। সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিতে জ্যোতিঃশব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

— — —

শিষ্য। কোষীতকি উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা দেখিতে পাই। একসময়ে দিবোদাসের পুত্র প্রতর্দন স্বীয় পুঙ্খকর বলে ইন্দ্রাণ্ডে উপস্থিত হন। ইন্দ্র তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া একটি বর দিতে চাহিলে প্রতর্দন বলিলেন, “মাতৃশ্বের যাহা শত্ৰু কল্যাণ, আপনি তাহাই আমাকে বলুন।” ইন্দ্র বলিলেন, “আমিই প্রাণ, আমিই প্রজাঘ্না আনাকে আয় ও অমৃতজ্ঞানে উপাসনা কর” (কৌ: ৩.১)। একটু পরে আবার বলিলেন, “প্রাণই প্রজাঘ্না, প্রাণই এই শরীর ধারণ করিয়া আছে” (কৌ: ৩.২)। আবার, “বাক্য জানিতে ইচ্ছা করিও না, বক্তাকেই জ্ঞান”। অবশেষে বলিলেন, “এই যে প্রাণ, ইনিই প্রজাঘ্না, ইনি আনন্দ, অজর, অমর” (কৌ: ৩.৬)।

এস্থলে, আনন্দ, অজর, অমর, ইত্যাদি শব্দ পাকায় উক্ত প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়াই মনে হয়। আবার, ইন্দ্র যখন নিজেই উপাসনা করিতে বলিতেছেন, তখন প্রাণ অর্থ দেবতাবিশেষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আবার, এই প্রাণ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, সে শরীর ধারণ করিয়া থাকে; অতএব বলিতে হয়, ঐ প্রাণ প্রাণশক্তি মাত্র। পক্ষান্তরে ‘বক্তাকে জ্ঞান’—এই কথায় জীবকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং প্রাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ এস্থলে কি, উপাপূর্বক আমাকে বলুন।

ওক । প্রাণঃ তথা অনুগমাৎ ॥২৮॥

প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে [প্রাণঃ]; যেহেতু, প্রাণ শব্দের ঐ অর্থই [তথা] প্রতীয়মান হয় [অনুগমাৎ] ।

ইন্দ্র ও প্রতর্দন সংবাদে যে প্রাণের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সেই প্রাণ ব্রহ্মই, কেননা ঐ আখ্যায়িকার পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে প্রাণ শব্দের ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য অর্থ স্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ দেখ, প্রতর্দন জানিতে চাহিলেন জীবের পরম কল্যাণ। উত্তরে ইন্দ্র প্রাণকেই জীবের পরমপুরুষাধিকারে বর্ণনা করিলেন। জীবের পরম পুরুষাধিকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কি হইতে পারে? তারপর, যে প্রাণের জানে সর্বপাপ ক্ষয়, তিনিই প্রজ্ঞাত্মা (জীবাত্মা), তিনি আনন্দ, অমর, অমর ইত্যাদি উক্তি প্রাণের ব্রহ্ম অর্থ স্বীকার করিলেই স্বসঙ্গত হয়।

শিষ্য। কিন্তু

ন বক্তুঃ আত্মোপদেশাৎ ইতি চেৎ ?—

প্রতর্দনের প্রশ্নের উত্তর দাতা ইন্দ্রের [বক্তুঃ] আপন আত্মাকেই ঐ আখ্যায়িকায় প্রাণরূপে উপদেশ করা হইয়াছে [“আমিই প্রাণ”], অতএব [আত্মোপদেশাৎ] প্রাণ বলিতে ব্রহ্মকে বুঝায় না [ন], একথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি? অর্থাৎ ঐ আখ্যায়িকায় শরীরধারী ইন্দ্র নামক এক দেবতা “আমাকেই জান, আমি প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা” ইত্যাদিরূপে আপন আত্মাকেই প্রাণরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং প্রাণ ব্রহ্ম হইবে কিরূপে?

ওক। বক্তা ইন্দ্র আপনাকেই প্রাণ বলিয়া নির্দেশ করিলেও ওস্থলে প্রাণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নয়,

অধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমা হি অশ্বিন্ ॥২৯॥

যেহেতু [হি] ঐ আখ্যায়িকা যে অধ্যায়ে আছে, সেস্থলে [অশ্বিন্]
আত্মার প্রসঙ্গই [অধ্যাত্মসম্বন্ধ] ভূমা অর্থাৎ প্রচুর [ভূমা]।

যদিও ঐ আখ্যায়িকায় ইন্দ্র নামক একটা দেবতা আপনাকেই
প্রাণ বলিতেছেন, তথাপি ঐ অধ্যায়ে প্রায় সর্বত্রই প্রাণকে একরূপভাবে
বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সেই প্রাণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই হইতে
পারে না।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ, বামদেববৎ ॥৩০॥

তবে [তু] ইন্দ্রের স্বীয় আত্মারূপে যে প্রাণের নির্দেশ, তাহা
[উপদেশঃ], বামদেব ঋষির দ্বারা [বামদেববৎ], উপনিষৎ শাস্ত্রের
শিক্ষা অনুসারেই [শাস্ত্রদৃষ্ট্যা] করা হইয়াছে।

“আমি ব্রহ্ম”—এইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দৃষ্টি
উপনিষদের চরম শিক্ষা। ইন্দ্র আত্মতত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিয়া
‘আমিই ব্রহ্ম’—এই দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়া, আপনাকে প্রাণব্রহ্মের
সহিত অভিন্ন ভাবে উপদেশ করিয়াছেন। বামদেব নামক ঋষি
আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, “আমি মনু, আমি সূর্য্য”
ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত ইন্দ্র আপনাকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া
প্রাণব্রহ্মের সহিত আপনার একত্বের কথা বলিয়াছেন। অতএব
প্রাণ ব্রহ্মই।

শিষ্য। কিন্তু ঐ প্রাণকে ত ব্রহ্ম বলিয়াও নির্দেশ করা
হইয়াছে। আর ব্রহ্ম বলিতে যখন শরীরেন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ জীবকেই
বুঝায়, তখন প্রাণ শব্দে জীবকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, একথা বলি না

কেন ? পক্ষান্তরে আবার, 'ঐ প্রাণ শরীর ধারণ করিয়া আছে' এই কথায়, শরীর ধারণ মুখ্য প্রাণ শক্তিরই কার্য্য বলিয়া আলোচ্য প্রাণকে মুখ্য প্রাণই বলিতে হয়। অতএব

জীব-মুখ্য-প্রাণ-লিঙ্গাৎ ন ইতি চেৎ ? —

জীববোধক ও মুখ্য প্রাণ বোধক কথা থাকায় [জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ] প্রাণ শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় না [ন], একথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

প্রস্তাবিত শ্রুতিতে প্রাণের এমন সব ধর্ম্মের কথা আছে, যাহাতে সেই প্রাণকে জীব বলিয়াই বোধ হয়। আবার এমন সব ধর্ম্মেরও উল্লেখ আছে, যাহাতে তাহাকে মুখ্য প্রাণশক্তি বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং আলোচ্য প্রাণকে ব্রহ্ম বলা সঙ্গত নয়, একথা যদি বলি ?—

শুঙ্ক । ন, উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ ; আশ্রিতত্বাৎ ইহ তদ্যোগাৎ॥৩১॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন], কারণ তাহা হইলে এস্থলে তিন বস্তুর উপাসনার বিধি দেওয়া হইয়াছে, এরূপ বলিতে হয় [উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ], অতএব অন্য শ্রুতিতে ব্রহ্মবোধক ধর্ম্মের উল্লেখ দেখিয়া যেমন প্রাণশব্দের ব্রহ্ম অর্থ স্বীকার করা হইয়াছে [১. ১. ২৩ ব্রষ্টব্য] সেইরূপ [আশ্রিতত্বাৎ] এই স্থলেও [ইহ] সেই ব্রহ্মবোধক শব্দের ধোগ থাকায় [তদ্যোগাৎ] প্রাণ বলিতে ব্রহ্মই বুঝিতে হইবে।

ইন্দ্র-প্রতর্দন প্রস্তাবে জীব, মুখ্য প্রাণ ও ব্রহ্ম—এই তিনটি বিভিন্ন বস্তুর বিষয়ই বলা হইয়াছে, এ কথা যদি বল, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এস্থলে জীবের উপাসনা, মুখ্য প্রাণের উপাসনা ও ব্রহ্মের উপাসনা—এই তিন জনের উপাসনার ব্যবস্থা আছে ; কিন্তু ঐ প্রস্তাবের পূর্বাগর পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, শুধু একটি

নাত্র বস্তুরই উপাসনার বিধি দেওয়া ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য। অতএব অগ্ন্যুৎসব যখন ব্রহ্ম নিশ্চায়ক শব্দের সামর্থ্যে প্রাণশব্দে ব্রহ্মকেই স্বীকার করা হইয়াছে (১. ১. ২৩ ব্রহ্মব্য), তখন এতলেও ব্রহ্মনিশ্চায়ক 'হিততন' (সৰ্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর) ইত্যাদি শব্দ থাকায় প্রাণ বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে।

শরীর পারণাদির মূখ্য প্রাণের ক্রিয়াও ব্রহ্মেরই অধীন। ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই প্রাণের কার্য্য সম্ভব হয়—একথা শ্রুতিই বলেন। সুতরাং ব্রহ্মকে গৌণভাবে মূখ্যপ্রাণ বলিলেও দোষ হয় না।

আর, বক্তাও যথার্থতঃ ব্রহ্মই। তাঁহার প্রেরণাতেই বাগিন্দ্রিয়ের কার্য্য হয়। বস্তুতঃ জীবও ব্রহ্ম হইতে একেরারে স্বতন্ত্র, পৃথক্ কিছু নয়। “তত্ত্বমসি”, “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইত্যাদি বহু শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য ঘোষণা করেন। তবে অন্তঃকরণাদি উপাধির যোগেই ব্রহ্মকে কল্পা, ভোক্তা প্রভৃতি আখ্যা প্রদান করা হয় এবং সেই উপাধি পরিত্যাগ করিলে জীবই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই জীবের স্ব-রূপ। এই তত্ত্ব বলিবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি বলিতেছেন, “যাক্য জানিবার ইচ্ছা করিও না, বক্তাকেই জ্ঞান।” বাক্য কোন স্থান হইতে উদ্ভূত হয়, তাহাই অনুসন্ধান কর, দেখিবে উপাধিহীন ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যা প্রভাবে এক একটা উপাধি জুড়িয়া দিবার তাহাফে বক্তা, শ্রোতা ইত্যাদি বলিয়া মনে হইবে। এইরূপ অনুসন্ধানে বস্তুতঃ বাক্যের মূল কি, তাহা জানিতে পারিবে। শ্রুতি প্রাণকে ব্রহ্মাভিমুখী করিবার জন্য এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। অতএব নির্দ্বিগিত হইল যে, প্রাণ ব্রহ্মই।

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

[প্রথম পাদে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এক মাত্র ব্রহ্মই সমস্ত ভগ্নতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। যেহেতু তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কারণ, সেই হেতু তিনি যে সৰ্বব্যাপী, সৰ্বশক্তি, সৰ্বময়, নিত্য ও সৰ্বজ্ঞ—ইহা স্বতঃই প্রতিপন্ন হয়। ইহা প্রতিপাদনের জ্ঞান আর অজ্ঞান যুক্তির আবশ্যক করে না। যিনি সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাঁহার এই সমস্ত ধর্ম স্বাভাবিক। তাহা না হইলে তিনি কারণই হইতে পারেন না। তারপর, কতক ক্ষতিতে এমন সব শব্দ আছে, যাহার অর্থ ব্রহ্ম কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই সব শব্দের তাৎপর্যও যে ব্রহ্মপর, তাহাও যুক্তি সহকারে প্রথম পাদে দেখান হইয়াছে। ‘কিন্তু এমন আরও অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, যে স্থলে ব্রহ্ম-নিশ্চায়ক কোন স্পষ্ট শব্দ নাই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে সেই সমস্ত অস্পষ্ট বাক্যসমূহের বিচার হইতেছে।]

শিষ্ট। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, “এ সমস্তই ব্রহ্ম ; কারণ, সবই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাঁহাতেই স্থিতিলাভ করিয়া কার্য সম্পাদন করে, এবং তাঁহাতেই লীন হয়। অতএব, শাস্ত্র মনে উপাসনা করিবে। জীব কর্মময়, ভাবময়। যে ধরূপ ভাবনায় আপনাকে ভাবিত করে, যত্নের পরেও সে সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব, হৃদ-পদ্মে মনোনিবেশ, প্রাণ-শরীর, জেহ্যাতিঃস্বরূপের দ্যান

কদিবে” (ছাঃ ৩. ১৪. ১, ২)। এই শ্রুতিতে মনোগয়, প্রাণশরীর ইত্যাদি কথায় কি জীবের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, না ব্রহ্মের ?

গুরু। এই শ্রুতিতে বর্ণিত মনোময় পুরুষ ব্রহ্ম। তাঁহারই উপাসনার বিধি এস্থলে দেওয়া হইয়াছে।

সর্বত্র প্রসিদ্ধ-উপদেশাৎ ॥ ১ ॥

সমস্ত শ্রুতিতে [সর্বত্র] জগৎ কারণরূপে প্রসিদ্ধ যে ব্রহ্ম [প্রসিদ্ধ], এই শ্রুতিতেও তাঁহারই উপদেশ করা হইয়াছে, এইজন্ত [উপদেশাৎ] বলিতে হইবে, মনোময় প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা ব্রহ্মকেই নির্দেশ করা হইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য শ্রুতির প্রারম্ভেই “সমস্তই ব্রহ্ম”—এই বাক্য দ্বারা অন্যান্য শ্রুতিতে যে জগৎ কারণ ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মেরই বর্ণনা করা হইয়াছে ; সুতরাং তাঁহার বিষয়ই আলোচিত হইতেছে—এরূপ বলাই যুক্তিযুক্ত। সহসা একই প্রসঙ্গে নূতন কিছুর অবতারণা হইয়াছে—একথা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। অতএব মনোময় প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ব্রহ্মেরই ধর্ম নির্দেশ করা হইয়াছে।

বিবক্ষিত-শ্রুত-উপপত্তেঃ চ ॥ ২ ॥

আরও [চ] উপাসনার জন্য স্বীকৃত্য ব্রহ্মত্ব গুণ [বিবক্ষিত-গুণ] ব্রহ্ম সম্বন্ধেই উপপত্তি হয় বলিয়া [উপপত্তেঃ] মনোময়াদি ধর্ম দ্বারা ব্রহ্মেরই নির্দেশ করা হইয়াছে।

নিজের ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না—এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম-উপাসনার বিধি আছে। সুতরাং সেই উপাসনার জন্য কতকগুলি গুণের আবশ্যক। যে সমস্ত গুণ

অবলম্বন করিয়া ধ্যান করিতে হইবে, শ্রুতি ‘মনোময়’, ‘প্রাণ শরীর’, ‘জ্যোতিঃস্বরূপ’ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সেই সমস্ত গুণের নির্দেশ করিয়াছেন। অতএব উক্ত গুণগুলির নির্দেশ যাহাতে সার্থক হয়, সেইজন্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, মনোময় প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্মই। ‘সত্যসকল’, ‘নিষ্পাপ’, ‘সর্বশ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি গুণ ব্রহ্মেই সঙ্গত হয়। ‘মনোময়’, ‘প্রাণশরীর’—এই দুইটা কথা জীব সৎক্ষীয় হইলেও ব্রহ্ম যখন সর্বাঙ্গিক, সর্বময়, তখন জীবের ধর্মও তাঁহারই ধর্ম। শ্রুতি ব্রহ্ম সৎক্ষ্যেই বলেন, “তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী, তুমি বৃদ্ধ, তুমি শিশু” (শ্বে: ৪. ৩) ইত্যাদি। অতএব প্রস্তাবিত শ্রুতিতে মনোময়াদি ধর্ম দ্বারা ব্রহ্মেরই নির্দেশ করা হইয়াছে, এবং তিনিই উপাস্য।

অনুপপত্তেঃ তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥

পক্ষান্তরে [তু] শরীরে আবদ্ধ যে জীব সে [শারীরঃ] মনোময় প্রভৃতি ধর্ম দ্বারা লক্ষিত উপাস্য পুরুষ নয় [ন] ; যেহেতু, শ্রুতান্ত গুণ-সমূহ তাহার পক্ষে খাটে না [অনুপপত্তেঃ]।

‘সত্যসকল’, ‘আকাশাত্মা’, ‘অবাক্য’, ‘সর্বশ্রেষ্ঠ’ ইত্যাদি গুণ শরীরাবদ্ধ জীবের পক্ষে সম্ভবই হয় না। অতএব জীব যে আণোচ্য শ্রুতিতে উপাশ্রুরূপে বর্ণিত হয় নাই, ইহা নিশ্চিত।

.. ঐ শ্রুতিতে বর্ণিত মনোময় প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট পুরুষ যে জীব নয়, তাহার অন্য কারণও আছে—

কর্ম-কর্তৃ-ব্যপদেশাৎ চ ॥ ৪ ॥

ঐ পুরুষকে ‘কর্ম’, আর জীবকে ‘কর্তা’ রূপে উপদেশ করা হইয়াছে, এইজন্যও [কর্মকর্তৃ-ব্যপদেশাচ্চ] ঐ পুরুষকে জীব বলা যায় না।

ঐ ক্ষতিতে বলা হইয়াছে, জীব হৃত্যুর পর ঐ পুরুষের সহিত এক হইয়া যায়। সুতরাং জীব এক হইয়া যাওয়াই কথ্য। আর দ্বাদশ প্রকারের যে পুরুষের সহিত এক হইয়া বাইবে, সে তাহার কথ্য, তাই। তাহাদের জীব উপাসক, ঐ পুরুষ উপাস্য, অর্থাৎ জীব উপাসনা ক্রিয়াকৰ্ম্ম। এবং ঐ পুরুষ সেই ক্রিয়া দ্বারা লভ্য বস্তু (কৰ্ম্ম)। সুতরাং এক স্পষ্ট ভেদ নির্দেশ থাকায় ঐ পুরুষকে জীব বলা যায় না।

আর,

শব্দ-বিশেষাৎ ॥ ৫ ॥

অন্যত্রোক্তিতেও এই ভাবের কথা প্রসঙ্গে জীববোধক শব্দ ও মনোময় প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট পুরুষ-বোধক শব্দের বিশেষ, অর্থাৎ ভেদের উল্লেখ থাকায় [শব্দবিশেষাৎ] এস্থলে জীব উপাস্য নয়, ইহা নিশ্চয় হয়।

এখানে যেজন মনোময় প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট পুরুষের কথা আছে, অন্যত্রোক্তিতেও সেইরূপ আছে। কিন্তু সেস্থলে পৃথক্ পৃথক্ শব্দ দ্বারা জীব ও ঐ পুরুষকে স্পষ্টভাবেই পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। তদুপরে এস্থলেও মনোময় পুরুষ জীব নয়—ইহা স্থির করা যায়।

স্মৃতেঃ চ ॥ ৬ ॥

স্মৃতিতেও জীব ও অশ্রুযামী পনমাত্মার ভেদ দেখান হইয়াছে। যেমন, ক্রীমদ্ভগবদ্গীতাত্তে * "হে অর্জুন, ঈশ্বর সৰ্ব্ব-প্রাণীর অন্তরে বিস্তৃত করেন। তাহার মাধ্যম সৰ্ব্বজীব যজ্ঞের মত পরিচালিত হয়" (গীঃ ১১.৬) ইত্যাদি। অতএব জীব উপাস্য নয়, অক্ষয় উপাস্য।

শিখা। শুভদেব ! পৃথিবীতে চারিটি স্রষ্টার ব্যাঘ্যা শুনিয়া আমার

* ইতিহাস স্মৃতিশাস্ত্রেও অশ্রুযামী বলিয়া দর্শনিকগণ বলেন।

একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। ঐ সূত্র কয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপনি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, জীব ব্রহ্ম নয়, তাহা হইতে ভিন্ন। কিন্তু আপনি ত অন্ত্যন্তস্থলে ‘জীব ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়’—এই কথাই বলিয়াছেন। আবার, “ব্রহ্ম ছাড়া আর স্রষ্টা শ্রোতা কেহই নাই” (বৃ: ৩.৭.২৩)—ইত্যাদি মন্ত্রে পরমাত্মা ব্যতীত অণু আত্মার অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নাই। গীতাতেও, “জীবও আমি” (গী: ১৩.১), এইরূপ জীব ও পরমাত্মার অভিন্নতাই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। সুতরাং আপনার এই বিরুদ্ধ কথার তাৎপৰ্য্য বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রদ্ধা। বৎস! শোন। পরমাত্মা ভিন্ন যে অণু আত্মা নাই—ইহাই পরমার্থ সত্য। তথাপি সেই পরমাত্মাই দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি উপাধি-সংযোগে অজ্ঞানীর নিকট জীবাত্মারূপে একটা পৃথক্ পদার্থ বলিয়া বোধ হয়। আর পূর্বেই বলিয়াছি যে, বেদান্তাদি শাস্ত্রও অজ্ঞানীর ভ্রমই। তাহাকে প্রকৃত সত্য বলাইবার ভ্রমই শাস্ত্রের উদ্ভব। সুতরাং যাহাতে সে বঞ্চিত পারে, সেই পথ অবলম্বন করাই শাস্ত্রের আবশ্যক। অজ্ঞানী জীব উপাধিশূন্য অদ্বয় ব্রহ্মের ধারণাই করিতে পারে না। তাহাকে উপাধি ও দৈতের ভিতর দিয়াই নিরূপাধি ও অদৈতে লইয়া যাইতে হইবে। আর, কোন কথা বলিতে হইলেই দৈত ছাড়া গতাস্তর নাই। অদৈত পরমাত্মা সন্দেহে বস্তুতঃ কোন কথা বলাই চলে না। (এ বিষয় ক্রমে বুঝিতে পারিবে)। কাজেই, জীব ও পরমাত্মার ভেদ কল্পিত ও মিথ্যা হইলেও, শাস্ত্র আপাততঃ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য, না হইলে কোন কথা বলাই চলে না। সুতরাং যতদিন না জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান হয়, ততদিন কল্পিত ভেদও মানিতেই হইবে। অভেদজ্ঞান হইলে শাস্ত্রেরও কোন

প্রয়োজনীয়তা বা সার্থকতা থাকে না। অতএব ঐ চারিটি সূত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দেখান হইলেন, তাহা দোষের নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, আর একটা কথা। ঐ শ্রুতিতেই আছে, ঐ মনোময়ত্বাদি গুণবিশিষ্ট পুরুষ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন, এবং ধাত্ত বা যব হইতেও ক্ষুদ্র। কিন্তু ব্রহ্ম সৰ্বব্যাপী, মহান্, বিরাট পুরুষ। তাঁহাকে কিরূপে অত ছোট এবং অতটুকু স্থানে আবদ্ধ বলা যায়? অতএব

অৰ্ভক-ওকস্তাৎ, তৎ-ব্যপদেশাৎ চ ন ইতি চেৎ ?—

ঐ পুরুষের হৃদয়পদ্যরূপ অতি ক্ষুদ্র নিবাস স্থলের কথা বলা হইয়াছে, এই জন্ত [অৰ্ভকৌকস্তাৎ] [অৰ্ভক = ক্ষুদ্র, ছোট ; ওক = বাসস্থান] এবং ধাত্তাদি হইতে অণু, ক্ষুদ্র রূপে তাঁহাকে নির্দেশ করা হইয়াছে, এইজন্ত [তদ্ব্যপদেশাৎ]—মনোময়ত্বাদিগুণ বিশিষ্ট পুরুষ ব্রহ্ম হইতে পারে না [ন]—ইহা যদি [ইতি চেৎ] বলি?

গুরু। ন, নিচায়াত্মাৎ এবম্ ; ব্যোমবৎ ॥৭॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন], কারণ পরমাত্মাকে দেখিবার জন্ত, অথাৎ হৃদপদ্মে উপলব্ধি করিবার জন্ত [নিচায়াত্মাৎ] ওরূপ [এবম্] বলা হইয়াছে ; আর [চ] ইহা আকাশের মত [ব্যোমবৎ]।

ব্রহ্ম সৰ্বব্যাপী, মহান্, বিরাট—ইহা সত্য। যেহেতু তিনি সৰ্বত্রই আছেন, সেইজন্ত হৃদপদ্মেও অবশ্যই আছেন। সুতরাং ব্রহ্ম হৃদপদ্মে আছেন বলিলে কি দোষ হইতে পারে? বিরাট সৰ্বব্যাপী ব্রহ্মের ধারণা করা যায় না বলিয়াই হৃদপদ্মে তাঁহাকে সূক্ষ্মরূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা

ঐ শ্রুতিতে করা হইয়াছে। যেমন শালগ্রামে সহস্রশীর্ষ, সহস্রপাদ বিষ্ণুর পূজা। আকাশ যেমন সৰ্বত্র বিद्यমান ও অতিবৃহৎ হইলেও সূচীর ছিদ্রে আকাশ আছে—একথা বলায় কোন দোষ হয় না, সেইরূপ সৰ্বব্যাপী বিরাট ব্রহ্মের ক্ষুদ্র হৃদপদ্মে অবস্থানের কথা বলায়ও কোন দোষ হইতে পারে না। তবে ঐরূপ বলার উদ্দেশ্য উপাসনার সুবিধা—এইমাত্র।

শিষ্য। আকাশের তায় ব্রহ্ম সৰ্বত্রই আছেন, এবং তিনি চৈতন্যরূপে সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিরাজ করিতেছেন। অতএব তিনি ও জীব একই, অর্থাৎ ব্রহ্ম জীবের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন। আর, শ্রুতিও পরমাত্মা ভিন্ন অণু জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কাজেই বলিতে হয় যে, জীবের যেমন স্থঃখ ভোগ করিতে হয়, ব্রহ্মেরও সেইরূপ ভোগ করিতে হয়। অতএব আকাশের মত ব্রহ্মকে সৰ্বব্যাপী বলিলে, ব্রহ্মেরও জীবের তায়

সন্তোগ-প্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ ?—

স্থঃখঃখ ভোগ হয় [সন্তোগপ্রাপ্তিঃ], একথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি ?

গুরু। ন, বৈশেষ্যাৎ ॥৮॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন], যেহেতু জীব ও ব্রহ্মের বৈশেষ্য, পরস্পর পার্থক্য আছে [বৈশেষ্যাৎ]। জীব কৰ্ত্তা, ভোক্তা; সে পাপ পুণ্য অৰ্জন করে এবং স্থঃখঃখ ভোগ করে। আর, ব্রহ্ম তাহার বিপরীত—নিষ্পাপ, নিষ্ক্রিয়, নিৰ্বিকার। তাঁহার আবার স্থঃখই বা কি, দুঃখই বা কি ? ব্রহ্মের ঈদৃশ বিশেষত্ব আছে বলিয়া জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিলেও তাঁহার স্থঃখঃখভোগ হয় না। একটী পদার্থের

সহিত অল্প একটা পদার্থের খুব নিকট সঞ্চয় থাকিলেও, একটির দোষ-
গুণ সমস্তই অপরটিতেও প্রকাশ পাইবেই, এমন কোন ধরা বাধা
নিয়ম নাই। জলন্ত অগ্নির সহিত আকাশের (space) খুব ঘনিষ্ঠ
সঞ্চয়, আকাশের অবস্থিত হইয়াই অগ্নি জ্বলে। কিন্তু তা' বলিয়া
অগ্নি জ্বলে, তাহা হইবে আকাশের জ্বলে—একথা ত বলা চলে না। বাস্ত-
বের লোপের সহরে প্রত্যেকটা পদার্থের স্বাভাবিক নিম্ন নিম্ন গুণ
(property) কি। প্রকৃতিগত গুণ না দেখিয়া, শুধু নিকট সঞ্চয়
দেখিয়াই একটির কামা অপরটিতে আরোপ কর: যাব না। সুতরাং ব্রহ্ম
জীবদ্বয়ে চৈতন্যরূপে আছেন বলিয়াই যে, তাহাকেও জীবের স্বপ্ন
দৃশ্যের ভাগি হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। আর, ব্রহ্ম ছাড়া
জীবাত্মা বলিয়া পৃথক কোন কিছু নাই, একথা শিখিলে কোথা হইতে ?

শিষ্য। কেন, প্রতিই ত বলেন, “তত্ত্বমসি,” তুমিই সেই; “অহং
ব্রহ্মাশ্মি”, আমিই ব্রহ্ম; “সর্বং বসিদং ব্রহ্ম,” এই সমস্ত তাবৎই ব্রহ্ম;
“নেহ নানাশ্চি কিকন,” দুই বলিয়া কিছু নাই; “নাগ্নোতোত্তমি দ্রষ্টা”,
ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় দ্রষ্টা নাই, ইত্যাদি।

গুরু। তাহা হইলে প্রতির বাক্যে নির্ভর করিয়াই বলিতে চাও
যে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন আত্মা নাই? কেমন? আচ্চা, জীবের যে
স্বপ্ন দৃশ্য হয়, ইহা জানিলে কিরূপে ?

শিষ্য। কেন, ইহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতে পাই।

গুরু। কেন, প্রতি জীবের স্বপ্নদৃশ্য হয়, একথা বলেন না?

শিষ্য। তাহা বলিবেন কিরূপে? ব্রহ্ম ছাড়া যখন জীবের
অস্তিত্বই স্বীকার করেন না, তখন আবার তাহার স্বপ্ন দৃশ্যের কথা কি
বলিবেন?

গুরু। বেশ। কিন্তু তোমার কথায় একটা গল্প মনে পড়িল।

একজনের একটা মুরগী ছিল। সে একদিন মুরগীটার মাথার দিকটা কাটিয়া রান্না করিয়া খাইল। মনে করিল, পিছনের দিকটা থাক, ডিম হইবে। তোমারও দেখিতেছি তাহার মত আবস্থা।

শিষ্য। সে কিরূপ ?

গুরু। কিরূপ কি ? তুমি বলিলে, শ্রুতিই বলেন, ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহ নাই; কাজেই জীবের সুখ দুঃখ আছে, কি নাই, তাহা বলিবারও শ্রুতির কোন প্রয়োজন নাই। তাহাই যদি হইল, তবে জীবের সুখ দুঃখে ব্রহ্মেরও সুখ দুঃখ হয়—এটা কিরূপ কথা হইল ? ফল কথা, যদি শ্রুতির উপরই নির্ভর কর, তবে বলিতে হইবে, জীব নাই, সুখ দুঃখও নাই। কাজেই জীবের সুখ দুঃখে ব্রহ্মের সুখ দুঃখ হয়, কি না, এ প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ব্রহ্মার আবার পুত্রশোক কি ? আর যদি জীবের সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষই দেখিতেছ—এ কথা বল, তবে প্রত্যক্ষ ইহাও জানিতেছ যে, জীব ব্রহ্ম নয়। অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানের অবস্থায় সুখ দুঃখ কিছুই নাই, সুতরাং ব্রহ্ম জীবের সুখ দুঃখের ভাগী হন, কি না—একথা তখন উঠিতেই পারে না। আর, অজ্ঞানের অবস্থায়, অর্থাৎ সংসার দশায়, জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক্, স্বতন্ত্র এক আত্মা—ইহা অজ্ঞানী মাত্রেরই প্রত্যক্ষ। সে অবস্থায়ও যে ব্রহ্মের সুখ দুঃখ ভোগ হইতে পারে না, তাহা প্রথমেই দেখাইয়াছি। অজ্ঞ লোকে আকাশকে নীল বলে বলিয়া ত আর আকাশ সত্য নতাই নীল হইয়া যায় না।

বৎস। এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিও। কারণ, আজ-কাল অনেকেই এই মুরগীওয়ালার ভাবে ভাবিত হইয়া অদ্বৈতবাদের প্রতি কটাক্ষ করেন। অনেককেই বলিতে শুনি, ‘আমি বুঝি বা না বুঝি তোমার শাস্ত্র যখন বলেন, ব্রহ্ম সর্বত্রই আছেন, তখন তাহারও সুখ দুঃখ কেন হইবে না ? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ব্রহ্ম যে সর্বত্রই আছেন—

একথা তুমি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া বল, না শাস্ত্রে বলে বলিয়া মানিয়া লও ? যদি অনুভব করিয়া বল, তবে অবশ্যই ইহাও অনুভব করিবে যে, ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নাই, কারণ আর কিছু যদি স্বতন্ত্র পদার্থ থাকে, তবে সে স্থলে ব্রহ্ম নাই—একথাও বলিতে হইবে, ফলে ব্রহ্ম সর্বত্র আছেন, একথাও বলিতে পারিবে না। আর যদি নিজে অনুভব না কর যে, ব্রহ্ম সর্বত্রই আছেন, তবে তোমার নিকট জীবই আছে (ব্রহ্ম বলিয়া কিছু নাই), সুখ দুঃখও আছে। ব্রহ্ম যখন তোমার অনুভবে আসে না, তখন তাঁহার সম্বন্ধে নিজের স্বাধীন পাণ্ডিত্য দেখাইতে যাইও না। আর যদি শাস্ত্র মানিয়া লইয়াই ব্রহ্ম সর্বব্যাপী—একথা বল, তবে শাস্ত্রে যে বলে ব্রহ্মের সুখ দুঃখ নাই—একথাও মানিয়া লও। মোট কথা জ্ঞান দশায়ই অদ্বৈত, অজ্ঞান দশায় বৈত। কাজেই একটার মাথা অপরটার লেজ জুড়িয়া একটা কিছুতকিমাকার গড়িয়া তুলিও না। কতক শাস্ত্র, কতক প্রত্যক্ষ অনুভব—এই উভয়ের মিশ্রণে যে সিদ্ধান্ত করিবে তাহা অদ্বুতই হইবে।

শিষ্য। কঠ উপনিষদে আছে, “ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বাহ্যার ওদন অর্থাৎ অন্ন, ভক্ষ্য সামগ্রী, মৃত্যু বাহ্যার উপকরণ (ডাল, তরকারী সদৃশ), তিনি বোধ্য, কি ভাবে ‘আছেন—কে জানে’ ? (কঃ ১.২.২৪)। এই ক্ষতিতে অন্তঃ অর্থাৎ ভোজনকারী বলিয়া এক জনের উল্লেখ দেখিতে পাই। আর, এই কঠ উপনিষদে অগ্নি, জীব ও ব্রহ্ম—এই তিনটি পদার্থেরই আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং অন্তা বলিতে ইহাদের কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু । অত্ৰা, চরাচর-গ্রহণাৎ ॥৯॥

উক্ত অত্ৰা [অত্ৰা] ব্রহ্ম ; যেহেতু, ঐ স্থলে চরাচর, স্থাবর জঙ্গম ঐ অত্ৰার অঙ্গরূপে প্রতীত হয় [চরাচর-গ্রহণাৎ] ।

স্থাবরজঙ্গমাৎক বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অত্ৰা পরমাত্মা ব্যতীত আর কে হইতে পারে ? অত্ৰা শব্দের এস্থলে বাস্তবিক সাধারণ ভোজনকারী অর্থ নয় । ব্রাহ্মণাদিকে কেহ খাইয়া ফেলে, ইহা অতি হাস্যকর কথা । অত্ৰা শব্দে এস্থলে, যে আত্মসাৎ করে, তাহাকেই বুঝায় । পরমাত্মাই সমস্ত চরাচর জগৎকে আপনাতে সংহত করেন, গুটাইয়া লন, লীন করেন বলিয়া বলা যায় যে, তিনি সব ভক্ষণ করেন, উদরসাৎ করেন । অতএব অত্ৰা এস্থলে ব্রহ্মই ।

শিষ্য । শ্রুতিতে ত চরাচর শব্দ নাই, কেবল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, এই দুইটি কথা আছে । তবে সমস্ত জগৎ তাঁহার ভক্ষ্য—একথা পাইলেন কোথায় ?

গুরু । ঐ যে মৃত্যুকে উপকরণ বলা হইয়াছে, ইহাতেই কি বুঝা যায় না যে, যাবৎ নশ্বর পদার্থই তাঁহার ভক্ষ্য ? তবে যে শ্রুতিতে শুধু ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরই উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ—‘অগ্ন্যাগ্ন ইতর জীবের কথা আর কি বলিব, এমন যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, তাহারাও যাহার ভক্ষ্য’—এই ভাবটি বুঝান ।

শিষ্য । কিন্তু ব্রহ্মকে অত্ৰা, কি—না, ভোক্তা বলি কিরূপে ? শ্রুতিই ত বলেন, “ব্রহ্ম কিছুই ভোগ করেন না, কেবল সাক্ষীরূপে সব দেখেন ।”

গুরু । ই্যা, তাহা ঠিক বটে । তবে ওস্থলে অদন অর্থ যে খাওয়া বা ভোগ করা নয়, তাহাত পূর্বেই বলিয়াছি । অদন অর্থ সংহরণ,

নয় করা ছাড়া আর কি হইতে পারে ? আর ব্রহ্মই যে, সমস্ত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও নয়ের একমাত্র কারণ, ইহা ত সমস্ত শ্রুতিবই অভিন্নত।

প্রকরণাৎ চ ॥ ১০ ॥

আরও [৮] যে স্থলে অস্তার কথা আছে, তাহা ব্রহ্ম প্রসঙ্গেই, অতএব [প্রকরণাৎ] ব্রহ্মই অস্তা। যদিও কঠোপনিষদে অগ্নি, জীব ও ব্রহ্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করা হইয়াছে, তথাপি আমাদের আলোচ্য স্থলটি একবিষয়গেই। “অদের ভব্য নাস্তি, মৃত্যু নাই” (কঃ ১. ১. ১৪) এইকপেই আলোচ্য প্রত্যয়ের অর্থোক্তব্য করা হইয়াছে। অতএব, ব্রহ্মই অস্তা।

শিষ্য। কঠোপনিষদের এক স্থলে আছে, “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির ৬ বিশিষ্ট কথারা বলেন, পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মে কৃত কৰ্মের ফলে লব্ধ এই শরীরে পরমাত্মার উপলব্ধি স্থান হৃদয় আছে। তাহাতে একটি গুহা, চিত্র আছে, সেই ছিদ্রে দুইজন কক্ষফল ভোক্তা প্রবিষ্ট আছেন। তাহারা আলোক ও অন্ধকারের দ্বায় পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন” (কঃ ১. ৩. ১)।
ঐ দুজন কে ?

শ্রুৎ। গুহাং প্রবিষ্টৌ, আত্মানৌ হি তৌ—

হৃদয়ের ছিদ্রে [গুহাং] প্রবিষ্ট যে দুইজন [প্রবিষ্টৌ], তাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা; যেহেতু [হি], তাহারা দুইজনেই [তৌ] আত্মা— একজন জীবাত্মা আর একজন পরমাত্মা [আত্মানৌ]।

এক সঙ্গে একই অবস্থাপন্ন দুই বা ততোধিক পদার্থের যদি উল্লেখ থাকে, তবে প্রায় সর্বত্রই তাহারা সমান পদার্থের ও একজাতীয় পদার্থই হইয়া থাকে; যেমন : ‘এই গাভীর দ্বিতীয়টি অণ্বেষণ কর’—এই

কথা বলিলে অত্ৰ একটা গাভীরই অন্বেষণ করা হয়, কোন অশ্ব বা মনুষ্যের অন্বেষণ করা হয় না। উক্ত শ্রুতিতে কক্ষফল ভোগ দেখিয়া একজন যে জীবাশ্মা, তাহা নিশ্চয় হয়। তৎসঙ্গে উক্ত অপরটি কে, ইহা অনুসন্ধানকালে সেটাও জীবাশ্মার সজাতীয় কেহ হইবেন, ইহা স্থির করা যায়। আর জীবাশ্মার সজাতীয় পরমাশ্মা— উভয়েই আশ্মা, সচেতন চৈতন্যস্বরূপ। অতএব শ্রুতিতে গুহায় প্রবিষ্ট যে দুই জনের উল্লেখ আছে, তাহার একজন জীবাশ্মা ও অপর জন পরমাশ্মা।

শিষ্য। কিন্তু সর্বব্যাপী পরমাশ্মা ক্ষুদ্র হৃদয় গুহায় প্রবিষ্ট আছেন—এ কিরূপ কথা হইল ?

গুরু। পূর্বেই ত বলিয়াছি, উপলব্ধির সুবিধার জন্ত গুরু স্বানের কল্পনায় কোন দোষ হয় না ! আর শ্রুতি স্মৃতির বহুস্থলেই—

তদদর্শনাৎ ॥ ১১ ॥

তাহা, অর্থাৎ হৃদয়গুহায় ব্রহ্মের অবস্থান [তং] উল্লিখিত দেখা যায়, এই জন্ত [দর্শনাৎ] উক্ত শ্রুতিতে একই হৃদয়গুহায় অবস্থিত আছেন, ইহা স্বীকার করিতে কোন বাধা নাই।

শিষ্য। কিন্তু পরমাশ্মাও কক্ষফল ভোগ করেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয় ?

গুরু। মনে কর, এক জায়গায় দুই দল লোক গান করিতেছে। একদলে একটি খোল বাজিতেছে, আর একদল এক জোড়া ডুগি-তবলা বাজাইয়া গান করিতেছে। তখন লোকে বলিতে পারে, তবলা-গুয়ালাদের অপেক্ষা খোলগুয়ালারা ভাল গায়। এখানে দেখ, খোল যদিও মাত্র একজনের হাতে আছে, তথাপি সেই দলের সকলকেই

খোলওয়ালা বলা হইল। এরূপ কথা সচরাচরই বলা হয়। বস্তুতঃ জীবত্বাই কেবল কর্মফল ভোগ করে সত্য, তথাপি উপচারক্রমে পরমাত্মাও ভোগ করেন—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন মাত্র। বাস্তবিক পরমাত্মা কিছুই ভোগ করেন না।

অথবা, ঐ কর্মফল ভোগ এই ভাবেও গ্রহণ করিতে পার—জীব ভোগ করে, পরমাত্মা ভোগ করান। যে রায়্য করায় তাহাকেও পাচক বলায় যেমন দোষ হয় না, সেইরূপ পরমাত্মা ভোগ করাইলেও তাঁহাকে ভোক্তা বলা যায়। এ শুধু ভাষার একটু শিথিলতামাত্র।

শিষ্য। আপনি বলিয়াছেন যে, কর্মফল-ভোগ দেখিয়া প্রথমে জীবত্বা ঐ দুইজনের একজন, ইহা স্থির হইলে, অপর জন তাহার সজাতীয় ও সমান স্বভাববিশিষ্ট পরমাত্মাই হইবে, ইহা স্থির করা যায়। কিন্তু ঐ শ্রুতিতেই ত ঐ উভয়কে আলোক ও অন্ধকারের ত্রায় বিরুদ্ধ-স্বভাবের বলা হইয়াছে।

গুরু। হ্যা, তাহা হইয়াছে সত্য। কারণ, জীবত্বা ও পরমাত্মা বিরুদ্ধ স্বভাবেরও বটে। যতক্ষণ তাহারা দুইজন, ততক্ষণ জীবত্বা সংসারী স্থখী দুঃখী, আর পরমাত্মা তাহার বিপরীত। অবিদ্যা অবস্থাতেই জীবত্বা ও পরমাত্মা ভিন্ন, দুই; এবং সেই অবস্থায় তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবেরও বটে। সেই জন্তই শ্রুতি আলোক ও অন্ধকারের উপমা দিয়াছেন। কিন্তু জ্ঞানদশায় উভয়ের স্বরূপ একই। তখন আর দুইজন থাকে না। যে জীবত্বা, সেই পরমাত্মা। এই রহস্তটা বুঝাইবার জন্যই শ্রুতি একবার বলিতেছেন যে, জীবত্বা ও পরমাত্মা একই স্বভাববিশিষ্ট, আবার সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন যে, তাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ।

আর উক্ত শ্রুতিবাক্য যে প্রেক্ষণে আছে, তাহাতে

বিশেষণাৎ ॥ ১২ ॥

জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গা বোধক বিশেষণ আছে, এইজন্যও [বিশেষণাচ্চ] স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ দুই জন জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গা ।

ঐ ঋতির শেষে জীবাঙ্গাকে রথীরূপে এবং পরমাঙ্গাকে গন্তব্যরূপে কল্পনা করা হইয়াছে । পূর্বেও ‘জীবাঙ্গা ধ্যানযোগে হৃদয়-গুহায় অবস্থিত পরমাঙ্গার উপলব্ধি করিয়া সুখ দুঃখের অতীত হয়’—এইরূপ বিশেষ বিশেষ কথা আছে । প্রকরণটিও পরমাঙ্গা সম্বন্ধেই । আর “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির বলেন”—এই যে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞদের উল্লেখ, ইহাও পরমাঙ্গাপক্ষেই সার্থক । অতএব পূর্বাপর পর্যালোচনা করিলে যখন দেখা যায় যে, বিশেষভাবে জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গার প্রসঙ্গই ঐ প্রকরণে আছে, তখন আমাদের সন্দিগ্ধস্থলেও জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গাই গুহাপ্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে ।

শিষ্য । ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৪) একটি আখ্যায়িকা আছে । ভগবান্ জাবালের উপকোসল নামে এক শিষ্য ছিল । এক সময় গুরু শিষ্যের উপর অগ্নি পরিচর্য্যার ভার অর্পণ করিয়া তীর্থপর্য্যটনে গমন করেন । উপকোসল বার ঋৎসর যাবৎ একনিষ্ঠ হইয়া অগ্নি-পরিচর্য্যা করিলে অগ্নিদেব আবির্ভূত হইয়া তাহাকে “প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম”—এই বলিয়া ব্রহ্মোপদেশ করেন । এবং বলেন, “এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের উপায় তোমার গুরু বলিবেন” । অনন্তর জাবাল ফিরিয়া আসিলে উপকোসলকে এইভাবে শিক্ষা দিলেন, “চক্ষুতে যে পুষ্কল দেখা যাইতেছে, ইনি আঙ্গা । ইনি অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম । চক্ষুগোলকে ঘৃত অথবা জল নিক্ষেপ করিলে, তাহা চোখের পাতায়

গড়াইয়া পড়ে” (ছাঃ ৪.১৫.১)—ইত্যাদি। এই যে চক্ষুর অভ্যন্তরে এক পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, ইনি কি প্রতিবিম্ব (ছায়া, যাহা সম্মুখস্থ ব্যক্তির চোখের ভিতরে তাকাইলে দেখা যায়), না জীব, না চক্ষুরঙ্গিরের অঙ্গগ্রাহক স্রাবাদি, না ব্রহ্ম ?

উপঃ। অন্তরঃ উপপত্তেঃ ॥১৩॥

এ স্থলে যে সমস্ত বিশেষণ পদ আছে, তাহা ব্রহ্মপক্ষেই উপপন্ন, সম্ভব হয়, এইজন্ত [উপপত্তেঃ] চক্ষুর অভ্যন্তরে অবস্থিত উক্ত পুরুষ [অন্তরঃ] ব্রহ্ম।

এ প্রতিতে যে সমস্ত বিশেষণ পদ আছে, তাহা ঐ পুরুষকে ব্রহ্ম বলিলেই সম্ভব হয়। (১) ‘আত্মা’ শব্দের মূখ্য অর্থ ব্রহ্ম। (২) ‘অমৃত’, ‘অভয়’—এই দুইটি শব্দও ব্রহ্মজ্ঞাপক। (৩) তারপর, চক্ষুগোলকে যতাদি নিষ্কেন্দ্র করিলে তাহা পাতায় (ভোঁয়াতে) পরিণা যায়—একবার ভাবিয়া এই যে, চক্ষুস্থ পুরুষে কোন মালিন্য স্পর্শ করে না। ব্রহ্মই নিম্নল, নিম্নলভ, নিম্পাপ। এইরূপ আরও অনেক শব্দ ওস্থলে আছে, যাহা ব্রহ্ম সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে। অতএব ঐ চক্ষুস্থ পুরুষ ব্রহ্ম।

নিরাঃ। কিন্তু সাক্ষরত্ব ব্রহ্মের ক্ষুদ্র চক্ষুগোলকে অবস্থান সম্ভব হয় কি প্রকারে ?

উকঃ। পূর্বেই তা বলিয়াছি, উপাসনার হবিধার জন্ত ওরূপ ক্ষুদ্র স্থানের নির্দেশ দোষের হয় না।

স্থানাদিব্যপদেশাৎ চ ॥১৪॥

বিশিষ্ট বাসস্থান প্রভৃতির নির্দেশ আছে বলিয়াও [স্থানাদি-ব্যপদেশাচ্চ] ঐ পুরুষের ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় হয়। কেবল যে চক্ষুগোলকই

ব্রহ্মের একমাত্র অবস্থানক্ষেত্র বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, এমন ত নয়। “যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া—” ইত্যাদি বাক্যে আরও অনেক স্থানেরই নির্দেশ করা হইয়াছে। কেবল যে অসুচিত স্থাননির্দেশ হইয়াছে, তাহা নয়; অশব্দ, অরূপ ব্রহ্মের নাম এবং রূপের নির্দেশও বহুস্থলে দেখিতে পাই। ইহার উদ্দেশ্য এই মাত্র যে, নিগূর্ণ ব্রহ্মের ধ্যানাদি হইতে পারে না, কাজেই তাঁহাকে নাম, রূপ, স্থানাদি দ্বারা সগুণ কল্পনা করিয়া উপাসনার বিধান করা।

সুখবিশিষ্ট-অভিধানাং এব চ ॥১৫॥

আর [এব চ] প্রকরণের প্রারম্ভে প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ ব্রহ্ম, ইত্যাদি বাক্যে যে সুখরূপী [সুখবিশিষ্ট] ব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, এখানেও তাঁহারই উল্লেখ হইয়াছে বলিয়া [অভিধানাং], চক্ষুশ্ব পুরুষকে ব্রহ্মই বলিতে হইবে। প্রথমে অগ্নিদেবতা উপকোসলকে “ব্রহ্ম সুখ” ইত্যাদি রূপে ব্রহ্মের উপদেশ করেন, এবং তিনিই গুরুর নিকট হইতে ব্রহ্ম কিরূপে পাইতে হইবে, তাহা জানিয়া লইতে বলেন। আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে সেই প্রসঙ্গেরই বিচার হইতেছে। সুতরাং প্রথমোক্ত ব্রহ্মই যে এস্থলেও আলোচ্য, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? উপকোসল গুরুর নিকট জানিতে চাহিল, ব্রহ্ম কি; আর গুরু চক্ষুশ্ব পুরুষের উপদেশ করিলেন। সুতরাং সেই চক্ষুশ্ব পুরুষ ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না।

শ্রুত-উপনিষৎ ক-গতি-অভিধানাং চ ॥১৬॥

আর [চ], উপনিষৎগ্রন্থাভিষ্ট ব্যক্তির [শ্রুতোপনিষৎক-] যে গতি, অর্থাৎ দেবযান পথে গমন, চক্ষুশ্ব পুরুষকে যিনি জানেন, তাঁহারও

সেই দেবযান পথেই গতি [গতি-] হয়, এইরূপ বলা হইয়াছে, এইজ্ঞ [অভিধানাং] চক্ষু পুরুষকেও ব্রহ্মই বলিতে হইবে।

অগ্ন্যাগ্নী শ্রুতিতে ও স্থিতিতে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ মৃত্যুর পরে দেবযান (ব্রঃ সূঃ ৪. ৩. ১-৬ দ্রষ্টব্য) পথে গমন করেন—এরূপ উক্তি আছে। এস্থলেও বলা হইয়াছে যে, চক্ষু পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি দেবযান পথে গমন করেন এবং অগ্ন্যাগ্নী শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যতীত আর কেহ দেবযান পথে যাইতে পারে না। সুতরাং ঐ চক্ষু পুরুষ ব্রহ্মই।

শিষ্য। কিন্তু “চোখের মধ্যে দেখা যায়”—শ্রুতির এই কথায় ত মনে হয়, উক্ত পুরুষ সম্মুখস্থ ব্যক্তিবিশেষের প্রতিবিম্ব, ছায়া। কিম্বা জীব যখন চক্ষু দ্বারা কিছু দেখে, তখন বলা যায় যে, সে চক্ষুতে অবস্থান করিতেছে। সুতরাং ঐ পুরুষকে জীবও বলা যাইতে পারে। অথবা চক্ষুর অনুগ্রাহক, সাহায্যকারী সূর্য্য কিম্বা অগ্নি প্রভৃতিকেও ঐ পুরুষ বলিতে পারি; কারণ, সূর্য্যাদির আলোকের সাহায্য ব্যতীত শুধু চক্ষু দ্বারা ত আর কিছু দেখা যায় না।

গুরু। অনবস্থিতেঃ, অসম্ভবাৎ চ, ন ইতরঃ ॥১৭॥

ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ—প্রতিবিম্ব, কিম্বা জীবাত্মা, কিম্বা সূর্য্যাদি [ইতরঃ] ঐ পুরুষ হইতে পায়ে না [ন]; যেহেতু উহাদের কেহই সর্বদা চক্ষুতে অবস্থান করে না [অনবস্থিতেঃ], এবং [চ] অমৃতত্বাদি গুণও উহাদের সম্ভব হয় না [অসম্ভবাৎ]।

যখন কেহ চক্ষুর সম্মুখে অবস্থান করে, তখনই তাহার ছায়া চক্ষুতে প্রতিফলিত দেখা যায়, সরিয়া গেলে আর সে প্রতিবিম্ব থাকে না। আর নিজের চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষের উপাসনাই ঐস্থানে বিহিত

হইয়াছে। উপাসনার সময় চক্ষুর সন্মুখে একজনকে স্থাপন করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, এ বড় অদ্ভুত কল্পনা। বস্তুতঃ যাহার চক্ষুতে প্রতিবিম্ব পড়ে, সে তাহা দেখিতেই পায় না। জীবাত্তাও সব সময়ে চক্ষুতে থাকে—একথা বলা চলে না। সূর্য্যাদিরও সেই অবস্থা। অমৃতাদি গুণ ইহাদের কাহারও থাকা সম্ভব নয়। সূর্য্যাদি দেবতার অমরত্বও আপেক্ষিক মাত্র। বহুকাল থাকে বলিয়াই দেবতাদিগকে অমর বলা হয়। তাহাদেরও জন্মমৃত্যু আছে—ইহা শ্রুতি স্মৃতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ। অতএব ঐ পুরুষ ব্রহ্মই।

জীবালের এইরূপে ব্রহ্মোপদেশের তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষুর্বাদি ইন্দ্রিয় যে মূলবিকারণ হইতে শক্তি লাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হয়, সেই মূল কারণই ব্রহ্ম। ইন্দ্রিয়-শক্তির মূল উৎস অনুসন্ধান করিলেও ব্রহ্ম কি, তাহা জানা যায়। এইরূপ যে কোন পদার্থ অবলম্বনে মূলানুসন্ধান করিলেই ব্রহ্মে পৌছান যায়। এইরূপ অনুসন্ধানই প্রকৃত ধ্যান বা উপাসনা।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একস্থলে, “যিনি ইহলোক, পরলোক ও সমস্ত ভূতের অন্তরে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করেন” (বৃ ৪. ৭. ১)—এইরূপে আরম্ভ করিয়া পরে “যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে ভিন্ন, পৃথিবী যাহাকে জানে না, পৃথিবী যাহার শরীর, যিনি অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্যামী, অমৃত” (বৃ: ৪. ৭. ১, ২) ইত্যাদি—এইরূপ বর্ণনা আছে। এইরূপ যিনি সকল দেবতায়, সকল লোকে, সকল বেদে, সকল যজ্ঞে, সকল ভূতে, সকল আত্মায় থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন ইত্যাদি বাক্যে অধিদেব, অধিলোক,

অদিবেন, অধিগচ্ছ, অধিভূত, অধ্যাসক্রমে এক অন্তর্ধামী নিয়ন্ত্রার উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই অন্তর্ধামী* কে ?

৩৮। অন্তর্ধামী অধিদৈবাদিবু তৎ-ধর্ম-ব্যপদেশাৎ ॥১৮॥

সমস্ত দেবতায়, সমস্ত লোকে ইত্যাদি দেবাদি সম্বন্ধে [অধিদৈবাদিবু] উক্ত যে অন্তর্ধামী [অন্তর্ধামী], তিনি ব্রহ্ম ; যেহেতু, সেই ব্রহ্মের ধর্মই অন্তর্ধামী পুরুষের ধর্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে [তৎ-ধর্ম-ব্যপদেশাৎ]।

ব্রহ্মের যে সমস্ত বিশেষ ধর্ম বা লক্ষণ—যথা, সর্বান্তর্ধামিভ, অমবয়, আত্মা ইত্যাদি—সেই সমস্তই ঐ অন্তর্ধামী পুরুষেরও ধর্ম বলিয়া আলোচ্য শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। অতএব ঐ অন্তর্ধামী—ব্রহ্ম।

শিষ্য। ব্রহ্মের ত শরীরও নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই, তবে তিনি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালন করেন কিরূপে ?

৩৯। দেব, চৈতন্যরূপী ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই জড়পদার্থে ক্রিয়া প্রকাশ পায়। সেই ক্রিয়ার নামই নিয়মন বা পরিচালন। সুতরাং নিয়মন ব্যাপারে ব্রহ্মের শরীর বা ইন্দ্রিয়ার কি প্রয়োজন আছে ?

শিষ্য। আচ্ছা, সাংখ্যাস্থিতিকল্পিত প্রধানকে যখন সাংখ্য-মতাবলম্বীরা সর্ববস্তুর কারণ বলেন, তখন তাহাকেও ত নিয়ন্তা বলা যায় ; কারণের সত্তায়ই বাধ্যের সত্তা। বিশেষতঃ অন্তর্ধামীকে অ-ব্রহ্ম (যিনি কিছু দেখেন না), অ-প্রোক্ত (যিনি কিছু শোনেন না) ইত্যাদিরূপে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়হীনরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। অচেতন প্রধানও ইন্দ্রিয়বর্জিত। সুতরাং অন্তর্ধামীকে প্রধান বলিলে দোষ কি ?

(১) বাঙ্গলায় 'অন্তর্ধামী' শব্দের প্রচলিত অর্থ 'যিনি যনের কথা জানেন', কিন্তু এখানে ইহার অর্থ—'যিনি অন্তরে বাসিয়া গণিত করেন'।

গুরু । ন চ স্মার্তম্, অ-তৎ-ধর্ম-অভিলাপাৎ ॥১৯॥

সাংখ্যস্বত্বিকল্পিত প্রধানও [স্মার্তম্ চ] অন্তর্ধামী হইতে পারে না [ন] ; যেহেতু, এস্থলে প্রধান-বিরুদ্ধ ধর্মের উল্লেখ আছে [অতদ্বর্ষ্যভিলাপাৎ] ।

প্রধান অন্তর্ধামী হইতে পারে না । অদ্রষ্টা, অশ্রোতা ইত্যাদি ধর্ম প্রধানে সম্ভব হইলেও, তাহাতে সম্ভব হয় না এমন ধর্মেরও এস্থলে উল্লেখ আছে ; যেমন আত্মা, দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি । অন্তর্ধামীকে যেমন অ-দ্রষ্টা ইত্যাদি বলা হইয়াছে, তেমন তাঁহাকে আত্মা, দ্রষ্টা ইত্যাদিও বলা হইয়াছে । প্রধানকে যখন সাংখ্যকার অচেতন বলেন, তখন সে দ্রষ্টা, শ্রোতা, আত্মা হইবে কিরূপে ?

শিষ্য । তাহা হইলে জীবকেই কেন অন্তর্ধামী বলি না ? সেও ত আত্মা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা ইত্যাদি ।

গুরু । শারীরঃ চ ন, উভয়ে অপি হি ভেদেন

এনম্ অধীয়তে ॥২০॥

জীবও [শারীরঃ চ] অন্তর্ধামী হইতে পারে না [ন] ; কারণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদের কাণ্ড ও মাধ্যন্দিন নামক উভয় শাখাই [উভয়েইপিহি] জীবকে [এনম্] অন্তর্ধামী হইতে পৃথকরূপে [ভেদেন] বর্ণনা করিয়াছেন [অধীয়তে] ।

জীবও অন্তর্ধামী হইতে পারে না । কারণ, কাণ্ড শাখায় আছে, “যিনি ~~ব্রহ্ম~~তাতন থাকিয়া” ইত্যাদি (বৃঃ ৩.৭.২২) । আর, মাধ্যন্দিন শাখায় আছে, “যিনি ~~অব্যাক্ত~~ থাকিয়া” ইত্যাদি । ঐ উভয় স্থলেই ~~ব্রহ্ম~~ ব্রহ্ম বাস্তব যে, ‘যিনি’ বলিতে অন্তর্ধামী, এবং ‘বিজ্ঞান’

ও ‘আত্মা’ বলিতে জীবাশ্মার কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং জীবাশ্মা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, বিজ্ঞাতা হইলেও পূর্ববর্ণিত অন্তর্ধামী নয়—ইহা নিশ্চয়।

শিষ্য। আচ্ছা, ঋতি বলিতেছেন, ‘ব্রহ্ম অন্তর্ধামীরূপে জীবাশ্মায় থাকিয়া তাহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন’। কিন্তু একই শরীরে অন্তর্ধামী ব্রহ্ম ও তাঁহার পরিচালিত জীব—এই দুই জন দ্রষ্টা কিরূপে থাকিতে পারে? ঋতিই ত ব্রহ্ম ব্যতীত অপর দ্রষ্টার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। অথচ এস্থলে অন্তর্ধামী ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এক জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে, এই কথাই ত আপনি বলিলেন।

গুরু। দেখ, এইটি জীব, এইটি অন্তর্ধামী—এই যে ভেদ, এই যে পার্থক্য, ইহা বাস্তব নয়। অজ্ঞানকল্পিত উপাধিই এই ভেদের কারণ। একই আকাশকে যেমন ঘটাদি উপাধি সংযোগে ঘটাকাশ, মহাকাশ, ইত্যাদি রূপে ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ একই পরমাশ্মা উপাধি সম্পর্কে জীবাশ্মা—দ্রষ্টা, শ্রোতা, ইত্যাদি; আর উপাধিশূন্য অবস্থায় বিশুদ্ধ ব্রহ্মরূপে উক্ত হন। তখন তিনি ঐশ্বরিক অদ্রষ্টা, অশ্রোতা ইত্যাদি। সুতরাং ভেদ বাস্তব নয়, কেবল উপাধিকল্পিত এবং এই কল্পিত মিথ্যা ভেদ আশ্রয় করিয়াই ‘যাবতীয়’ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার নিম্পন্ন হইতেছে—ইহা পূর্বেই বলিয়াছি। না হইলে, জ্ঞান লাভ হইলে কোন ভেদই থাকে না, ফলে কোন ব্যবহারও সম্ভব হয় না, শাস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন থাকে না।

আলোচ্য ঋতিতে একই অন্তর্ধামী পুরুষকে অদ্রষ্টা, অশ্রোতা, আবার দ্রষ্টা, শ্রোতা ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তির একমাত্র সামঞ্জস্য এই যে, ব্রহ্ম উপাধি সম্পর্কে দ্রষ্টা, শ্রোতা—সংগণ; আর উপাধিরহিতভাবে অ-দ্রষ্টা, অ-শ্রোতা—নিগুণ।

শিষ্য। মূণ্ডকোপনিষদের একস্থলে (মু: ১. ১.৩-২) শৌনক আদ্বি-
রসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্, এমন একটি বস্তু কি আছে, যাহা
জানিলে সবই জানা হইয়া যায়?” আদ্বিরস উত্তর করিলেন, “হুইটি
বিদ্যা জানিতে হইবে। একট পরাবিদ্যা, অপরটি অপরাবিদ্যা।
ব্রহ্মজ্ঞেরা এইরূপ বলেন। তন্মধ্যে ঋগ্বেদাদি ষাটতীয় কৰ্মবিষয়ক শাস্ত্র
অপরাবিদ্যা (নিকৃষ্ট বিদ্যা), আর পরাবিদ্যা (শ্রেষ্ঠবিদ্যা) তাহাই,
যাহা দ্বারা সেই অক্ষরকে (যাহার ক্ষরণ অর্থাৎ বিনাশ বা হ্রাস
নাই) জানা যায়, যিনি অদৃশ্য (জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর), অগ্রাহ্য
(কর্মেন্দ্রিয়ের অবিষয়), যাহার কোন আদি পুরুষ নাই, যাহার
ব্রাহ্মণাদি কোন জাতিও নাই, যাহার চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, হস্ত নাই,
পদ নাই, যিনি নিত্য, প্রভু, সর্বব্যাপী, অতি সূক্ষ্ম, অব্যয়, ভূতযোনি
—সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কারণ; ধীর ব্যক্তিরাই তাঁহাকে জানেন”
ইত্যাদি (মু: ১.১.৫—৬)। এস্থলে ঐ অদৃশ্য প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ভূত-
যোনি কে ?

গুরু। অদৃশ্যাদিগুণকঃ, ধর্মোক্তেঃ ॥২১॥

অদৃশ্য, অগ্রাহ্য ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ভূতযোনি [অদৃশ্যাদি-
গুণকঃ] ব্রহ্ম; যেহেতু, ব্রহ্মের ধর্মই এস্থলে ঐ ভূতযোনি সম্বন্ধে
উক্ত হইয়াছে [ধর্মোক্তেঃ]।

ঐ ভূতযোনিকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে যে, তিনি সর্বজ্ঞ।
সুতরাং তিনি ব্রহ্মই। ব্রহ্ম ব্যতীত আর কে সর্বজ্ঞ হইতে পারে ?

শিষ্য। কিন্তু উক্ত অদৃশ্যাদি গুণগুলি ত সাংখ্যকল্পিত প্রধানেরও
হইতে পারে ?

গুরু। কিন্তু অচেতন প্রধানকে সর্বজ্ঞ বলা যায় কি প্রকারে ?

শিখা : না, তাহা বলা যায় না সত্য। কিন্তু এখানে ভূতযোনি ও অক্ষর শব্দে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই অক্ষরকে সর্কজ বলা হয় নাই। “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ” (পরমাত্মা অক্ষরেরও অতীত, মুঃ ১. ১. ২.)—এই বাক্যে অক্ষরের অতীত বস্তুকেই সর্কজ বলা হইয়াছে। আবার ঋতিতে, “যেমন মাকড়সার শরীর হইতে হৃৎ নির্গত হয়, মাটি হইতে ঘাস জন্মে, শরীরে কেশ লোম গজায়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়” (মুঃ ১. ১. ৭)—ইত্যাদি দৃষ্টান্তে অচেতনকেই উৎপত্তির কারণরূপে দেখান হইয়াছে। পক্ষান্তরে যদি যোনিশব্দের ‘কারণ’ অর্থ গ্রহণ করা যায়, তবে জীবকেও ভূতযোনি বলা যায়, কারণ জীবের পাপপুণ্যরূপে কখনই ভূতোৎপত্তির ‘কারণ’। অতএব অদৃশ্যাদি গুণ-বিশিষ্ট ভূতযোনি, হয় প্রধান, না হয় জীব।

৩৬। বিশেষণ-ভেদব্যাপদেশাভ্যাং চ ন ইতরৌ ॥২২॥

প্রধান বা জীবণ [ইতরৌ চ] ভূতযোনি হইতে পারে না [ন] ; যেহেতু, ঐ ঋতিতে ভূতযোনির এমন সব বিশেষণ রহিয়াছে, যাহা জীবের পক্ষে সম্ভব হয় না, এবং প্রধান হইতে ভূতযোনিকে পৃথক্ করিয়াও দেখান হইয়াছে [বিশেষণভেদব্যাপদেশাভ্যাম্] ।

ভূতযোনি স্বক্কে বলা হইয়াছে, “তিনি দিবা অমূর্ত-পুরুষ, বাহিরে ভিতরে সর্কজ বিদ্যমান, জ্ঞানরহিত, প্রাণরহিত, মনরহিত, শুদ্ধ” ইত্যাদি (মুঃ ২. ১. ২)। শরীরাদিতে আত্মাভিমান বিশিষ্ট জীবের কখনও এই সব লক্ষণ হইতে পারে না।

আর “অক্ষরাং পরতঃ পরঃ”—এই বাক্যে যে অক্ষরাতীত পরপুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি এবং আমাদের আলোচ্য ঋতিতে বর্ণিত ভূতযোনি একই ; কারণ, ঐ প্রকরণে পরাবিদ্যার

ବିଷୟ ଆଲୋଚିତ ହইয়াছে ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞେୟ ଭୂତଘୋନି, ତାହାକେହି “ଅକ୍ଷରାଂ ପରତଃ ପରଃ” ବଳା ହইয়াছে । ତବେ ବଳିତେ ପାର ସେ, ଭୂତଘୋନିକେଓ ତ ‘ଅକ୍ଷର’ ବଳା ହইয়াছে, ସ୍ୱତରାଂ ସେହି ଭୂତଘୋନି ଆବାର ଅକ୍ଷରର ଅତୀତ ହইବେ କିରୂପେ ? ହଁ, ତାହା ବଳା ହইয়াছে ସତ୍ୟ । କିନ୍ତୁ ଭୂତଘୋନି ସଦ୍ବକ୍ତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅକ୍ଷର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରା ହইয়াছে, ତାହାର ଅର୍ଥ ‘କ୍ଷରଣରହିତ’ ଅର୍ଥାଂ ଅବିନାଶୀ, ଏହିମାତ୍ର । ଆର, ସେହି ଭୂତଘୋନିକେହି ଯଦନ ଅକ୍ଷରାତୀତ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରା ହইয়াছে, ତଦନ ସେହି ଅକ୍ଷର ବଳିତେ ‘ସମସ୍ତ ଭୂତେର ଆଦି ସୂକ୍ଷ୍ମାବସ୍ଥା, ନାମ ଓ ରୂପେର ବୀଜଶକ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରେର ଅଧୀନ ମାୟା ବା ଅବ୍ୟାକୃତକେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ହইয়াছে । ଐତିର ପୂର୍ବପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୱେର ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରিলେ ନିଃସନ୍ଦେହ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହୟ ସେ, ପ୍ରଥମୋକ୍ତ ପରାବିଦ୍ୟାର ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟାଦିଗୁଣ-ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂତଘୋନି ଘିନି, ଅକ୍ଷରାତୀତ ପୁରୁଷଓ ତିନିହି । ସ୍ୱତରାଂ ଭୂତଘୋନିକେ ସର୍ବଜ୍ଞ ବଳା ହୟ ନାହିଁ—ଏକଥା ବଳିତେ ପାର ନା ।

ଜୀବ ସେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଐତିର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭୂତଘୋନି ହইତେ ପାରେ ନା, ତାହା ପୂର୍ବେହି ବଳିଯାଛି । ଆର ସମସ୍ତ ଭୂତେର ଆଦି ପରମ ସୂକ୍ଷ୍ମାବସ୍ଥା, ନାମ ଓ ରୂପେର ବୀଜଶକ୍ତିକେ ଯଦି ‘ପ୍ରଧାନ’ ନାମେ ଆଖ୍ୟାତ କରିତେ ଚାଓ, ତବେ ସେହି ପ୍ରଧାନ ହইତେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଭୂତଘୋନି ସେ ପୃଥକ୍, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ତାହା “ଅକ୍ଷରାଂ ପରତଃ ପରଃ,” ଏହି ବାକ୍ୟେ ଅପ୍ପଟ୍ଟିତାବେହି ଦେଖାନ ହইଯାଛେ । ସ୍ୱତରାଂ ପ୍ରଧାନଓ ଭୂତଘୋନି ନୟ ।

ଯନେ ରାଖିଓ, ନାମରୂପେର ବୀଜଶକ୍ତିକେ ‘ପ୍ରଧାନ’ ବଳିଲେହି ସେ ସେ ସାଂଖ୍ୟକଲ୍ପିତ ପ୍ରଧାନ, ତାହା ନୟ । ସାଂଖ୍ୟେର ପ୍ରଧାନ ହইତେ ଏହି ଆଦି ବୀଜ ଶକ୍ତି ଏକାନ୍ତହି ଭିନ୍ନ । ଐତିତେ ‘ଅକ୍ଷର’ ବଳିତେ ସେ ବୀଜଶକ୍ତିର ଉଲ୍ଲେଖ କରା ହইଯାଛେ, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରେର ଏକାନ୍ତହି ଅଧୀନ, ସାଂଖ୍ୟକଲ୍ପିତ

প্রধানের ত্রায় স্বতন্ত্র স্বাধীন কোন বস্তু বা সত্তা নয়। প্রধান যে প্রতিবিরুদ্ধ, তাহা পূর্বেই (ঈক্ষতেনাশব্দম্ ইত্যাদি সূত্রে) দেখান হইয়াছে। যুক্তিদ্বারাও যে প্রধান বলিয়া কিছু স্বীকার করা যায় না, তাহা পরে দেখান হইবে।

আর যে অচেতন দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছ, তদ্বস্তুরে বলি, যাহার সহিত উপমা করা হয়, এবং যাহাকে উপমিত করা হয়, তাহা—এই দুইটি সর্ব্বাংশে সমান হইবে, এমন কি নিয়ম আছে? প্রত্যুত উভয়েই যদি একরূপ হয়, তবে ত তাহাদের উপমাই হইতে পারে না। দৃষ্টান্তোক্ত যুক্তিকা প্রভৃতি অচেতন, অতএব ভূতযোনিও অচেতন—এ বড় অস্বুত যুক্তি। তাহা হইলে যুক্তিকাদি যখন স্থূল দৃশ্যবস্তু, ভূতযোনিও স্থূল দৃশ্যবস্তু—একথাও তুমি বলিতে বাধ্য, কিন্তু তাহা ত বল না। অতএব অদৃশ্যাদি গুণবিশিষ্ট ভূতযোনি পরমেশ্বর—প্রধানও নয়, জীবও নয়।

রূপ-উপন্যাসাৎ চ ॥ ২৩ ॥

আরও [চ] ঐ ভূতযোনিরই বিশ্বময় রূপের বর্ণনা আছে, এইজন্ত [রূপোপন্যাসাৎ] উহাকে পরমেশ্বরই বলিতে হইবে।

“অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ”—ইহার পরে “ইহা হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়” ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বভূতের সৃষ্টি বলিয়া ঋতি সেই ভূতযোনির বিশ্বময় রূপের বর্ণনা করিয়াছেন, যথাঃ—“অগ্নি তাঁহার মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, দিক্‌সকল তাঁহার কর্ণ, বেদ তাঁহার বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী তাঁহার পদ,—ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা” (মু.২.১.৪)। ঐদৃশ রূপ সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বরেরই সম্ভব

হয়, অল্পশক্তি জীব বা অনাত্মা প্রধানের সম্ভব হয় না। অতএব ভূতযোনি পরমেশ্বরই।

শিষ্য। প্রথমে ভূতযোনিকে অদৃশ্য, চক্ষুর্গাদি রহিত রূপে বর্ণনা করিয়া পরে তাহারই আবার উপরি উক্ত রূপ বর্ণনা সঙ্গত হয় কিরূপে?

গুরু। এই যে অগ্নি প্রভৃতিকে তাঁহার অঙ্গরূপে বলা হইয়াছে, ইহার অভিপ্রায়, বাস্তবিকই পরমেশ্বরের ওরূপ একটা রূপ আছে, ইহা নহে; পরন্তু তিনি সর্বময় এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জগুই ওরূপ রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। নিগুণই সগুণরূপে প্রতিভাত হন, অ-রূপই স-রূপ হইয়া প্রতীয়মান হন।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৫.১১.১—৬) একটি আখ্যায়িকা আছে। একসময় প্রাচীনশাল প্রভৃতি পাঁচ জন বেদজ্ঞ গৃহস্থ ‘আত্মা কি,’ ‘ব্রহ্ম কি’—এ সম্বন্ধে বিচার করিতেছিলেন। কোন নিশ্চিত মীমাংসা করিতে না পারিয়া তাঁহারা উদ্দালকের নিকট গমন করিলেন। তিনিও কোন সমাধান করিতে না পারায় ছয় জনে মিলিত হইয়া কৈকেয় রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, “আপনি ‘বৈশ্বানর আত্মা’ অবগত আছেন, তাহা আমাদের বলুন।” রাজা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কে কাহাকে বৈশ্বানর আত্মা জানে উপাসনা করেন?” (অর্থাৎ বৈশ্বানর আত্মা সম্বন্ধে আপনাদের কাহার কি ধারণা?) কেহ বলিলেন দ্যালোককে, কেহ সূর্য্যকে, কেহ বায়ুকে, কেহ আকাশকে, কেহ জলকে, কেহ পৃথিবীকে। কৈকেয় বলিলেন, “ইহাদের কেহই প্রকৃত বৈশ্বানর নয়, তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মাত্র। অবশ্য এইরূপ আংশিক উপাসনারও

একটা দল আছে সত্য, তথাপি অংশকেই পূর্ণ ভাবিয়া আরাধনা করিলে আপনাদের বিশেষ অনিষ্টও হইত। আপনারা আসিয়া 'ভালই করিয়াছেন।' এইরূপে রাজা এক এক অঙ্গের উপাসনার নিন্দা করিয়া পূর্ণাঙ্গ বৈশ্বানর উপাসনার উপদেশ করেন, এবং বলেন, "যিনি এই প্রাদেশ প্রমাণ* সৰ্ব্বজ্ঞ আত্মা বৈশ্বানরের উপাসনা করেন, তিনি সকললোকে, সৰ্ব্বভূতে, সৰ্ব্বদেহে সৰ্ব্বভোগ প্রাপ্ত হন। হালোক এই বৈশ্বানরের মণ্ডক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাহার শ্রোণ....."(ছাঃ ৪.১৮.২)।

এই আখ্যায়িকায় 'বৈশ্বানর' ও 'আত্মা'—এই দুইটি শব্দ আছে। ইহার মধ্যে বৈশ্বানর শব্দটি জ্ঞঠরাগ্নি, পার্থিব সাধারণ অগ্নি, ও অগ্নিদেবতা এই তিন অর্থই প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। বৈশ্বানর শব্দ এই তিনের সাধারণ নাম (common name)। অ্যুবার, আত্মা-শব্দও জীব এবং ব্রহ্মের সাধারণ নাম। সুতরাং কৈকেয়ের উক্ত বৈশ্বানর আত্মা কে, বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু । বৈশ্বানরঃ, সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ ॥২৪॥

বৈশ্বানর [বৈশ্বানরঃ] পরমেশ্বর ; যেহেতু, বৈশ্বানর ও আত্মা এই দুইটি শব্দ সাধারণ হইলেও তাহাদের বিশেষত্ব আছে [সাধারণ-শব্দ-বিশেষাৎ] ; তাহাতে বৈশ্বানর আত্মা বলিতে ব্রহ্ম অর্থই নিদ্ধারিত হয়।

যদিও 'বৈশ্বানর' শব্দটি জ্ঞঠরাগ্নি, ভৌতিক অগ্নি ও অগ্নিদেবতার সাধারণ নাম, এবং 'আত্মা' শব্দ জীব ও ব্রহ্মের সাধারণ নাম, তথাপি ঐ ক্ষতিতে এই দুইটি শব্দের এমন বিশেষত্ব আছে, তাহাতে

* প্রাদেশ = প্রায় অল্প হস্ত, ক্ষমতার পরিমাণ।

বৈখানরের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত। দ্যলোক প্রভৃতিকে অবয়বরূপে কল্পনা, বৈখানরের জ্ঞানে সর্বফল প্রাপ্তি, সর্বপাপ নাশ, প্রস্তাবের আরম্ভে ‘আত্মা কি’, ‘ব্রহ্ম কি’, এইরূপ বিচার—এই সব কারণে বৈখানর পরমেশ্বর বলিয়াই নিশ্চিত হয়।

স্বর্য্যমাণম্ অনুমানং স্যাৎ ইতি ॥ ২৫ ॥

আর স্বতিতে যে পরমেশ্বরের ত্রিলোকমূর্ত্তির বর্ণনা আছে [স্বর্য্যমাণম্], তাহাতে ঋতিতেও পরমেশ্বরেরই ত্রিলোকমূর্ত্তি বর্ণিত হইয়াছে, একরূপ অনুমান [অনুমানম্] হয় [স্যাৎ], এই জ্ঞাতও [ইতি] পরমেশ্বরই বৈখানর।

সমগ্র স্বতি শাস্ত্রই ঋতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঋতিই তাহাদের মূল। এবং সেই জ্ঞাতই স্বতির প্রামাণ্য। ঋতিবিরুদ্ধ স্বতি অপ্রত্বেয়। ঋতির কোন স্থলে সন্দেহ উপস্থিত হইলে তদনুরূপ স্বতির সাহায্যে সেই সন্দেহের মীমাংসা হইতে পারে। কারণ ঋতিতে যাহা অস্পষ্ট বা সংক্ষেপে সামান্য ভাবে উল্লিখিত, স্বতিতে তাহাই স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং স্বতিতে যখন স্পষ্টই দেখিতে পাই যে, পরমেশ্বরেরই ত্রিলোকমূর্ত্তির বিস্তৃত বর্ণনা আছে, তখন ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, ঐ স্বতির মূল যে ঋতি, তাহাতেও পরমেশ্বরকেই ত্রিলোকমূর্ত্তি বলা হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য বৈখানরের যেরূপ দ্যলোক প্রভৃতি মন্তকাদিরূপে বর্ণিত আছে, স্বতিতেও সেইরূপ পরমেশ্বরেরই দ্যলোকাদি মন্তকাদিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই স্বতির সাহায্যেও বুঝা যায় যে, বৈখানর পরমেশ্বরই।

শিষ্য। দ্যলোকাদিকে অবয়বরূপে কল্পনা ইত্যাদি বিশেষ

কারণে বৈশ্বানর শব্দ বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইলেও তাহার পরমেশ্বর অর্থই গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। কিন্তু ওরূপ বিশেষ কারণত জঠরাগ্নির পক্ষেও দেখান যাইতে পারে। যেমন, (১) বৈশ্বানর শব্দটিই জঠরাগ্নি অর্থে প্রসিদ্ধ, (২) ঐ বৈশ্বানরকেই অন্নাদির আহুতির আধার বলা হইয়াছে; (৩) সেই বৈশ্বানর জীবের অভ্যন্তরে আছে ইত্যাদি। এই সব বিশেষ উক্তি থাকায় বৈশ্বানরের জঠরাগ্নি অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব,

শব্দাদিত্যঃ অন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাৎ চ ন ইতি চেৎ ?

যেহেতু বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নি অর্থে প্রসিদ্ধ এবং ঐ বৈশ্বানরকে আহুতির আধারও বলা হইয়াছে [শব্দাদিত্যঃ] এবং [চ] যেহেতু সেই বৈশ্বানরের অন্তরে অবস্থানের কথাও বলা হইয়াছে [অন্তঃ-প্রতিষ্ঠানাৎ], সেই জন্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর নয় [ন]—একথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

শুক । ন, তথা দৃষ্টি-উপদেশাৎ,—

না, তাহা বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, সেই জঠরাগ্নি-রূপেও, [তথা] পরমেশ্বরেরই ধ্যানের উপদেশ ওস্থলে করা হইয়াছে।

বিশেষ কারণ উভয় পক্ষেই আছে, স্বীকার করি। কিন্তু সেজন্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর নয়, জঠরাগ্নি—একথাও স্বীকার করিতে পারি না। কারণ, ওরূপ একপক্ষ স্বীকার করিবার কোন বিশেষ হেতু নাই। ফলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমেশ্বরকেই জঠরাগ্নিরূপেও ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে ওরূপ ভাবে বর্ণনা

করা হইয়াছে। যেমন অগ্নিশ্রুতিতে মনকে ব্রহ্মরূপে ধ্যান করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তদ্রূপ।

আর, কেবল জঠরাগ্নিই বৈশ্বানরের অর্থ, একথা বলিলে

---অসম্ভবাৎ,—

বৈশ্বানরের ত্রিলোকমূর্ত্তি সম্ভব হয় না, ফলে, শ্রুতির সেই অংশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। ছালোকাদি কখনও জঠরাগ্নির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতে পারে না।

আর, জঠরাগ্নি পুরুষের অভ্যন্তরে আছে বটে, কিন্তু জঠরাগ্নিকে ত আর পুরুষ বলা যায় না। কিন্তু

পুরুষম্ অপি চ এনম্ অধীয়তে ॥ ২৬ ॥

যজুর্বেদে এই বৈশ্বানরকে [এনম্] পুরুষরূপেও [পুরুষমপি] নির্দেশ করা হইয়াছে [অধীয়তে]।

সর্বত্র বিद्यমান পরমেশ্বর জঠরেও আছেন, পুরুষরূপেও তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং বৈশ্বানরের পরমেশ্বর অর্থ গ্রহণ করিলেই শ্রুতির পূর্বাপর সামঞ্জস্য থাকে এবং প্রত্যেক কথারই সার্থকতা রক্ষা পায়।

আর,

অতএব ন দেবতা, ভূতং চ ॥ ২৭ ॥

পূর্বোক্ত কারণেই [অতএব] অগ্নিদেবতা [দেবতা] কিম্বা [চ] ভৌতিক সাধারণ অগ্নিও [ভূতম্] বৈশ্বানর শব্দের অর্থ হইতে পারে না [ন]।

বিশেষতঃ, কি জঠরাগ্নি, কি অগ্নিদেবতা, কি পাখিব অগ্নি, 'আত্মশক্তি' কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না। জীবেরও ত্রিলোকমূর্ত্তি প্রভৃতি বর্ণনা সম্ভব হয় না। অতএব বৈশ্বানর-আত্মা পরমাত্মাই।

২৬ স্বত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছি যে, আলোচ্য ক্রতিতে ধ্যানের জন্ত পরমেশ্বরকে জঠরাগ্নিরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু

সাক্ষাৎ অপি অবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন যে, ঐ প্রকার জঠরাগ্নিরূপ একটা অবলম্বন করিয়া না করিয়াও, সাক্ষাৎভাবেই [সাক্ষাদপি], শুধু পৰমাত্মারই উপাসনার ব্যবস্থা আছে, একথা বলিলেও কোন বিরোধ হয় না [অবিরোধম্]। পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে স্থির হয় যে, বৈশ্বানর ব্রহ্মই, যদিও উহার সাধারণ অর্থ জঠরাগ্নি। বৈশ্বানর কি-না সমগ্র বিশ্বের নেতা, নাথক, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বময়। বৈশ্বানর শব্দের এই অক্ষরার্থ দ্বারাও তাঁহার ব্রহ্মত্ব নিশ্চিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু বৈশ্বানরকে পরমেশ্বর বলিলে 'তিনি প্রাদেশ-পরিমাণ হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন'—একথা সম্ভব হয় কিরূপে ?

ওক্ত । অভিব্যক্তোঃ ইতি আশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥

যদিও পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ (size) নাই, তিনি অসীম, তথাপি উপাসকের প্রতি কৃপা করিয়া তিনি হৃদয়াদি সীমাবদ্ধ স্থানে বিশেষভাবে অভিব্যক্ত হন, প্রকট হন,—এইজন্ত [অভিব্যক্তোঃ] বলা হইয়াছে যে, 'তিনি হৃদয়ভ্যন্তরে আছেন'—ইহা [ইতি] আচার্য্য আশ্মরথ্য [আশ্মরথ্যঃ] বলেন।

অনুস্মৃতেঃ বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥

আচার্য্য বাদরি [বাদরিঃ] বলেন, প্রাদেশ পরিমাণ হৃদপদ্মে অবস্থিত মনের দ্বারা অনুস্মৃত হন বলিয়া (অর্থাৎ তাদৃশ মন দ্বারা তাহাকে ধ্যান করা হয় বলিয়া) [অনুস্মৃতেঃ] পরমেশ্বরকে প্রাদেশ প্রমাণ বলা হইয়াছে ।

একরকমের উপাসনা আছে, যাহাকে সম্পত্তি বলে । যেমন, একটি শালগ্রামশিলা অবলম্বন করিয়া বিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে যখন উপাসকের সেই শিলাকে আর শিলা বলিয়া জ্ঞান হয় না, পরন্তু তাহাতে বিষ্ণুবুদ্ধিই দৃঢ় হয়, তখন সেই বুদ্ধিকে বিষ্ণু-সম্পত্তি বলে । সেইরূপ প্রাদেশপ্রমাণ হৃদয়কে অবলম্বন করিয়া পরমেশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে উপাসকের ‘পরমেশ্বর-সম্পত্তি’ হয় ।

সম্পত্তেঃ ইতি জৈমিনিঃ, তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩১ ॥

উক্ত প্রকার পরমেশ্বর-সম্পত্তি লাভের জন্ত [সম্পত্তেঃ] পরমেশ্বরকে প্রাদেশপরিমাণ বলা হইয়াছে—ইহা [ইতি] আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন ; যেহেতু [হি] ঐরূপ পরমেশ্বর-সম্পত্তি লাভের জন্ত তাঁহার প্রাদেশ পরিমাণ [তথা] অন্তঃকৃতিও নির্দেশ করিয়াছেন [দর্শয়তি] ।

আমনস্তি চ এনম্ অস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

আর [চ] অন্তঃকৃতিও এইরূপ প্রাদেশ পরিমিত স্থানে [অস্মিন্] পরমেশ্বরকে [এনম্] উপদেশ করেন [আমনস্তি] । জাবাল-শাখ্য পরমেশ্বরের প্রাদেশ পরিমাণ স্থানে অবস্থানের উল্লেখ আছে । হুতরাং ‘বৈশ্বানর প্রাদেশ পরিমিত স্থানে অবস্থান করেন’, এইরূপ উক্তি আছে বলিয়াই যে বৈশ্বানর পরমেশ্বর হইতে পারিবে না, এমন কোন কথা নাই । অতএব বৈশ্বানর পরমেশ্বরই ।

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য। মুণ্ডক উপনিষৎ বলেন, “স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, মন, ইন্দ্রিয় এই সকল স্রাজ্জাত্যে প্রতিষ্ঠিত, সেই অদ্বয় আত্মাকে জান, অন্য কথা পরিত্যাগ কর; তিনিই অমৃতের [মোক্ষের, ভবসমুদ্র পারের] সেতু” [মুঃ ২.২.৫]। এস্থলে দ্যলোক, ভুলোক প্রভৃতির আধাররূপে উক্ত বস্তুটি কি?

দ্যু-ভূ-আদি আয়তনম্, স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥

গুরু। দ্যলোক, ভুলোক প্রভৃতির আয়তন বা আধার [দ্যুভূদায়-তনম্] পরম ব্রহ্ম; যেহেতু, ঐ আধারকে ‘আত্মা’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে [স্ব-শব্দাৎ]।

“সেই এক আত্মাকেই জান”—এই বাক্যে ঐ আয়তনকে ‘অদ্বয় আত্মা’ বলা হইয়াছে। আবার, কোন কোন ঋতিতে ব্রহ্মকে স্পষ্টভাবেই ‘আয়তন’ বলা হইয়াছে। এস্থলেও পূর্বে এবং পরে ব্রহ্ম শব্দ আছে। সুতরাং উক্ত আয়তন ব্রহ্মই।

শিষ্য। আচ্ছা, এই ঋতিতে ব্রহ্মকে পৃথিবী প্রভৃতির আয়তন বা আধার বলা হইল, আবার, “সর্বং ধ্বংসং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতিকেই ব্রহ্ম বলা হইয়াছে! ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম একও বটে, আবার বহুও বটে। যেমন, ‘একটি গাছ’, এই হিসাবে সে এক; আবার, ডাল, পাতা ইত্যাদিরূপে সে বহু। অর্থাৎ ডাল, পাতা ইত্যাদির সমষ্টিই গাছ—বহুর একত্র সমাবেশ হইলে তাহাকে এক

বলা হয়। সেইরূপ পৃথিবী, স্বর্গ ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তু একত্র করিয়া যে সমষ্টি হয়; তাহাই ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্ম সমস্ত-প্রপঞ্চ-বিশিষ্ট, তাঁহাকেই জ্ঞানিবার উপদেশ ঐ শ্রুতিতে দেওয়া হইয়াছে।

গুরু। বৎস! অতি প্রয়োজনীয় কথাই উত্থাপন করিয়াছ। কারণ, আজকাল অনেকেই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এইভাবে গ্রহণ করিয়া মহাত্মমে পতিত হন, এবং ইহাকে Pantheism ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করেন। তাঁহারা মনে করেন, বেদান্তের অদ্বৈতের অর্থ এই যে, ব্রহ্ম যেন একটি বৃক্ষ, দৃশ্য প্রপঞ্চ যেন তাহার শাখা পল্লব ইত্যাদি। অর্থাৎ দৃশ্য প্রপঞ্চও ব্রহ্মেরই অংশ। তাহা হইলে ইহাদের মতে সমস্ত দৃশ্য পদার্থও ব্রহ্মেরই মত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সমগ্র শ্রুতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিচার করিলে দৃশ্যপ্রপঞ্চের সত্যত্ব কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। শ্রুতি বলেন, “যে অথও একরস আত্মাতে নানাত্ব দেখে, ভেদ অহুভব করে, [অর্থাৎ আত্মাকে বহুর সমষ্টি বলিয়া মনে করে, বৃক্ষের ডাল, পাতা ইত্যাদিরূপ], সে মৃত্যু-প্রাপ্ত হয়” [কঃ ২. ৪. ১১]। এস্থলে নানাত্বদর্শনের নিন্দা করা হইয়াছে। “নেহ নানান্তি কিঞ্চন—এই আত্মাতে নানা অর্থাৎ ভেদ বলিয়া কিছুই নাই”—ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে নানাত্ব বা ভেদের অস্তিত্বই স্বীকার করা হয় নাই। আবার, “যেমন এক টুকরা লবণ অন্তরে বাহিরে সর্বত্রই লবণ, একরস, সেইরূপ আত্মা অন্তরে বাহিরে একরস, চিন্মাত্র, চৈতন্যময়” (বৃঃ ৪. ৫. ১৩)—ইত্যাদি শ্রুতির প্রতি দৃষ্টি করিলে—এমন সিদ্ধান্ত কিছুতেই করা যায় না যে, ব্রহ্ম বা আত্মা সমস্ত-প্রপঞ্চ-বিশিষ্ট অর্থাৎ নানা বা ভেদের সমষ্টি। তবে যে “সর্বং খণ্ডিদং ব্রহ্ম”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃশ্যপ্রপঞ্চ দৃশ্যপ্রপঞ্চরূপে মিথ্যা; তাহার সত্যত্ববুদ্ধি দূর

করিয়া মিথ্যাভবোধ উৎপাদন করাই শ্রুতির অভিপ্রায়। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে বলা হয়, ‘যাহাকে সর্প বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা সর্প নয়, রজ্জু।’ এস্থলে রজ্জু ও সর্পের অভেদউক্তিতে সর্পের মিথ্যাভাই প্রতিপন্ন হয়, রজ্জুবিশিষ্ট সর্প—এরূপ অর্থ হয় না। দুইটি বস্তু দুইটি বস্তুই থাকিবে, অথচ তাহারা অভিন্ন, এক,—ইহা নিতান্ত অসম্ভব কথা। যখন বল, সর্পই রজ্জু, তখন রজ্জু ও সর্প উভয়েই সত্য হইতে পারে না। উভয়ে সত্য হইলে, উভয়ের পার্থক্যও সত্য, কারণ সেই পার্থক্যই তাহাদের পরস্পরকে **দুইটি** বস্তুরূপে প্রতিভাত করে। যতক্ষণ দুইটি থাকে, ততক্ষণ তাহাদের অভেদউক্তি প্রলাপ-মাত্র, কল্পনারও অগোচর, কেবল কথার কথা মাত্র। যে মুহূর্তে দুইটি বস্তুর অভেদ বলা হয়, সেই মুহূর্তে উহাদের একটি মিথ্যা বলিয়া অবশ্যই প্রতিপন্ন হয়। সেইরূপ “এই সমস্ত ব্রহ্ম” এই কথায় সমস্ত পদার্থের সমষ্টি লইয়া ব্রহ্ম, এ অর্থ কল্পনা করা যায় না, বরং সমস্ত পদার্থ সমস্ত পদার্থরূপে মিথ্যা—ইহাই প্রতিপন্ন হয়। স্মৃতরাং দৃশ্যপ্রপঞ্চের সহিত ব্রহ্মের অভেদ উক্তি প্রপঞ্চের মিথ্যাভাই প্রতিপাদন করে; এবং সমস্ত প্রপঞ্চ-বিশিষ্ট আত্মাকে জানিবার উপদেশও আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে করা হয় নাই, কেবল অজ্ঞানকল্পিত দৃশ্যবর্ণ জ্ঞানের দ্বারা বিলয় করিয়া তাহার আধারভূত পরমাত্মাকেই জানিবার উপদেশ করা হইয়াছে। যদি কেহ বলে, ‘রাম যে চেয়ারে বসিয়া আছে, সেই চেয়ারখানা লইয়া আইস,’ তবে যেমন কেবল চেয়ারখানাই আনা হয়, রামকে শুদ্ধ আনা হয় না, সেইরূপ “দৃশ্যপ্রপঞ্চ দাহাতে অবস্থিত, তাহাকে জ্ঞান” বলিলেও দৃশ্যপ্রপঞ্চ-বিশিষ্ট সর্বাদ্বারকে জানিতে বলা হয় না। প্রত্যুত কেবল সেই সর্বাদ্বারকেই জানিতে বলা হয়।

‘আর, ঐ ছালোকানির আধারকে

মুক্ত-উপস্থাপ্য-ব্যপদেশাৎ ॥২॥

মুক্তপুরুষের গম্য [উপস্থাপ্য] বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, এই জন্যও ঐ আধারকে ব্রহ্মই বলিতে হইবে। শ্রুতির সর্বত্রই মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিতই এক হইয়া যান—এরূপ সিদ্ধান্ত আছে। এস্থলেও যখন মুক্তব্যক্তি ঐ আধারের সহিত অভিন্ন হইয়া যান, তাহাকেই প্রাপ্ত হন,—এরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, তখন ঐ আধারকে ব্রহ্ম বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। কিন্তু সাংখ্যোক্ত প্রধান সকল বস্তুর কারণ বলিয়া তাহাকেও ত আধার বলা যায়; কারণকে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত কার্য্য বর্তমান থাকে।

গুরু। ন অনুমানম্, অ-তৎ-শব্দাৎ ॥৩॥

সাংখ্যের অনুমান-প্রমাণ দ্বারা কল্পিত প্রধান [অনুমানম্] দ্যালোকাদির আধার হইতে পারে না [ন]; যেহেতু, আলোচ্য শ্রুতিতে প্রধানবোধক কোন শব্দই নাই [অতচ্ছব্দাৎ]। আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে এমন কোন শব্দ নাই, যাহা প্রধানকে বুঝায়। পক্ষান্তরে অচেতন প্রধানের বিপরীত শব্দই আছে। যথা, ঐ আধার ‘সর্বজ্ঞ’। সূত্রাৎ প্রধান দ্যালোকাদির আধার নয়।

শিষ্য। আচ্ছা, জীব সমস্ত ভোগ করে, বিশ্বপ্রপঞ্চ তাহার ভোগ্য বস্তু। এই হিসাবে জীবকেও দ্যালোকাদির আধার বলা যাইতে পারে, দ্যালোকাদি জীবের ভোগের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। আর প্রধান অচেতন বলিয়া তাহাকে ‘আত্মা’ বা ‘সর্বজ্ঞ’ বলা যায় না বটে, কিন্তু জীব ত আত্মা ও চেতন। সূত্রাৎ তাহাকেই কেন আধার বলি না?

গুরু ।

প্রাণভূৎ চ ॥৪॥

জীবও (যাহার প্রাণ আছে, অর্থাৎ প্রাণী) [প্রাণভূৎ চ] উক্ত-
আধার হইতে পারে না । ইয়া, জীব আত্মা ও চেতন বটে,
কিন্তু তাহার জ্ঞান নিত্যসীমাবদ্ধ, সুতরাং তাহাকে সর্বজ্ঞ বলা
যায় না । আর ক্ষুদ্র জীবকে ছালোকাদির আধার বলাও সমীচীন নয় ।

“একমাত্র সেই আত্মাকেই জান”—এই বাক্যে ‘সেই আত্মাকেই’
এই শব্দদ্বারা ঐ আধারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং সেই আত্মাকে
জানিবার উপদেশ জীবকেই দেওয়া হইয়াছে । অতএব এস্থলে জীব ও
ঐ আধারের স্পষ্টভাবেই

ভেদ-ব্যপদেশাৎ ॥ ৫ ॥

ভেদ বা পার্থক্য উপদিষ্ট হওয়ায় [ভেদব্যপদেশাৎ] ঐ আধার যে
জীব নয়, তাহা নিশ্চিত হয় ।

আর,

প্রকরণাৎ ॥ ৬ ॥

প্রকরণটি অর্থাৎ প্রস্তাবটিও পরমাত্মা সম্বন্ধেই, জীবসম্বন্ধে নয় ।
“এমন একটি বস্তু কি, যাহা জানিলে সবই জানা হইয়া যায়” (মুঃ ১.১.৩).
—এই বাক্য দ্বারাই প্রস্তাব আরম্ভ করা হইয়াছে । পরে ছালোকাদির
আধারই ঐ বস্তু—এরূপ নির্দেশ আছে । সুতরাং ঐ আধার জীব
হইতে পারে না, কারণ জীবকে জানিলে সব জানা হয় না ।

আবার, ঐ প্রস্তাবের অন্তর্গত একটি বাক্য এই—“এক বৃক্ষে
(দেহে) দুইটি পক্ষী (আত্মা—জীবাত্মা ও পরমাত্মা) আছে…… ।
তাহাদের মধ্যে একটি (জীবাত্মা) স্বাধু পিপুল (কর্মফল) ভক্ষণ করে,

অপরটি (পরমাত্মা) কিছু ভক্ষণ করেনা, কেবল সাক্ষীরূপে অবস্থান করে” (মু ৩.১.১)। এস্থলে দেখিতে পাই, একজনের ভক্ষণ ও অপরের কেবল উদাসীন ভাবে অবস্থানের উল্লেখ আছে।

এই

স্থিতি-অদনাভ্যাং চ ॥ ৭ ॥

উদাসীনভাবে অবস্থিতি ও অদনের (ভক্ষণের) উল্লেখ . হইতেও [স্থিত্যদনাভ্যাংচ] বুঝা যায় যে, শ্রুতি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যেই এস্থলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই উদ্দেশ্য এই যে, ছালোকাদির আধারকে যেন জীবাত্মা বলিয়া সন্দেহ না হয়। পরমাত্মার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রুতি তাঁহাকে ছালোকাদির আধাররূপে নির্দেশ করিলেন। এই আধার বর্ণনায় পাছে কেহ তাহাকে জীব বলিয়া সন্দেহ করে, সেই সন্দেহ দূর করিবার জন্য শ্রুতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, “ভোক্তা জীব হইতে পরমাত্মা ভিন্ন ; বিশ্বপ্রপঞ্চের ভোগকারী বলিয়া জীবকে আধার বলা যায় না, যে পরমাত্মার সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে এবং ঐহাকে আধাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, সেই পরমাত্মা হইতে ভোক্তা জীব পৃথক্”।

আর, জীব যে কি, তাহা বর্ণনা করাও শ্রুতির অভিপ্রেত নয় ; কারণ, কর্তা-ভোক্তারূপে জীব সকলেরই জানা, জীবভাব প্রতিপাদন করা শ্রুতির নিম্নয়োজন। পরমাত্মাই অজ্ঞাত—শ্রুতি তৎসম্বন্ধেই উপদেশ করেন। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে।

সুতরাং ছালোকাদির আধার জীব নয়, পরমাত্মাই।

শিষ্ট। ছান্দোগ্য উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে—এক সময় নারদ আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাস্ত হইয়া সনৎকুমারের নিকট গমন করেন

সনৎকুমার কড়ক পৃষ্টে হইয়া তিনি বগেন যে, তিনি বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রই অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু এত অধ্যয়ন করিয়াও তিনি আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি পুনরায় বলিলেন, “ভগবন্, আমি আপনাদের ন্যায় মহাপুরুষদের মুখে শুনিয়াছি যে, আত্মজ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত শোকের অতীত হওয়া যায়। আমি দুঃখে একান্ত অভিভূত, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে শোকের পারে নিয়া চলুন। কি হইলে পরম সুখ লাভ হয়, তাহা আমাকে বলুন।” উত্তরে সনৎকুমার বলিলেন, “যাহা অল্প, পরিচ্ছিন্ন (limited), ক্ষুদ্র, তাহা সুখ নহে ; যাহা ভূম্য, মহৎ, বৃহৎ, সব চেয়ে বড়, অবিচ্ছিন্ন, তাহাই (প্রকৃত) সুখ, তাহাই জ্ঞান।” নারদ বলিলেন, “আমাকে সেই ভূমার উপদেশ করুন।” সনৎকুমার বলিলেন, “যাহাতে অল্প কিছু দেখা যায় না, শুনা যায় না, জানা যায় না, অর্থাৎ যাহাতে এক বই দুই নাই, কোনরূপ ভেদ নাই, তাহাই ভূম্য ; আর, যাহাতে অল্প কিছু দেখা যায়, শুনা যায়, জানা যায়, অর্থাৎ যাহাতে দ্বৈত আছে, তাহা অল্প, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ” (ছাঃ ৭. ২৩ ২৪)।

এই ভূম্য বুঝাইবার জন্য প্রমোত্তরচ্ছলে, নাম হইতে বাক্ বড়, বাক্ হইতে মন বড়, মন হইতে সঙ্কল্প বড়, ইত্যাদি ক্রমে সর্বশেষে প্রাণ হইতে প্রাণ বড়—এইরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু প্রাণ হইতে কি বড়, তাহা আর বলা হয় নাই। সুতরাং মনে হয়, প্রাণই ভূম্য। বিশেষ, অগ্রহীন গভীর নিদ্রার অবস্থায় সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয় ; সেই অবস্থাকে সম্প্রসাদও বলে—কারণ, এই অবস্থায় আত্মা সমাক্ প্রসন্ন, শান্ত, সুখী থাকেন। সেই সম্প্রসাদ অবস্থায় কিছু দেখাও যায় না, শুনাও যায় না, জানাও যায় না। সে অবস্থাটা যে সুখরূপ

তাহা শ্রুতি হইতেও জানা যায়, আমরাও তাহা অনুভব করি। আর সমগ্র জগৎও প্রাণময়। সুতরাং প্রাণই ভূমা।

গুরু। না, প্রাণকে ভূমা বলিতে পার না,

ভূমা, সম্প্রসাদাৎ অধি-উপদেশাৎ ॥ ৮ ॥

পরমাত্মাই ভূমা [ভূমা],—যেহেতু, সম্প্রসাদ হইতে অর্থাৎ প্রাণ হইতে [সম্প্রসাদাৎ] অধিক, বড়, শ্রেষ্ঠ বস্তুর [অধি] উপদেশও করা হইয়াছে [উপদেশাৎ]।

সম্প্রসাদ অবস্থায় অর্থাৎ স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার অবস্থায় প্রাণবৃত্তিমাাত্র জাগ্রত থাকে, ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় থাকে, সেই জ্ঞাত প্রাণকেও সম্প্রসাদ বলা হয়, (এবং জীবের সর্ববিধ ক্রিয়া প্রাণন ক্রিয়ায় পর্যাবসিত হওয়ায় স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রামগ্ন জীবকে প্রাণ বা সম্প্রসাদ নামেও অভিহিত করা যাইতে পারে)। আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে প্রাণ (যাহার অপর নাম সম্প্রসাদ) হইতেও বড়, শ্রেষ্ঠ কিছুর উপদেশ আছে, সুতরাং প্রাণই ভূমা নয়। যিনি বুঝিয়াছেন যে, সমুদায় দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রাণেরই ক্রিয়া, বিশেষ বিশেষ স্পন্দন, তিনি অবশ্য সাধারণ লোক অপেক্ষা অতিরিক্ত কিছু জানিয়াছেন; এবং সেই অতিরিক্ত বিষয় সম্বন্ধে তিনি যখন বলেন, তখন তাঁহাকে ‘অতিবাদী—’এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। সেই জ্ঞাত যিনি প্রাণের তত্ত্ব বলিতে পারেন শ্রুতি তাঁহাকে অতিবাদী আখ্যা দিয়াছেন। কিন্তু এইরূপে প্রাণের মহিমা কীর্তন করার পরেই শ্রুতি বলিতেছেন, “কিন্তু প্রকৃত অতিবাদী তিনিই, যিনি সত্যের তত্ত্ব বলিতে পারেন” (ছাঃ ৭.১৬)। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি ঐ স্থলে ‘কিন্তু’

শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, এবং সত্যস্বরূপ পরমাত্মাই যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহাই শ্রুতির শেষ সিদ্ধান্ত। সুতরাং প্রাণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই উপদেশ থাকাতে প্রাণকে ভূমা বলা যায় না। প্রকরণের প্রারম্ভে নারদ আত্মতত্ত্ব জানিতে চাহিয়াছেন, ভূমা শব্দ দ্বারা সেই আত্ম-তত্ত্বেরই উপদেশ করা হইয়াছে। সুতরাং পরমাত্মাই ভূমা।

ধর্ম-উপপত্তেঃ চ ॥ ৯ ॥

ঐ ভূমার যে সমস্ত ধর্ম বা গুণ উক্ত হইয়াছে, তাহাও পরমাত্মার পক্ষেই উপপন্ন, সঙ্গত হয়, এই জ্ঞাও ভূমা পরমাত্মা। ‘যাহাতে ভেদজ্ঞান থাকেনা, যাহা স্থ-স্বরূপ, যাহা সর্বব্যাপী, অমৃত’— ইত্যাদি ধর্ম পরমাত্মারই মুখ্য ধর্ম, প্রাণাদিতে ঐ সব ধর্ম প্রয়োগ করিতে হইলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। সুতরাং পরমাত্মাই ভূমা।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে (বৃঃ ৩.৮), গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান যাবতীয় পদার্থ কিসে অবস্থিত, কাহাতে ওতপ্রোত হইয়া আছে?” যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, “আকাশে”। গার্গী পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, “আকাশ কাহাতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত, বিধৃত?” যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “অয়ে গার্গী! ব্রহ্মজেরা বলেন, তাহা সেই অক্ষর, যাহা স্থলও নয়, সূক্ষ্মও নয়, হৃদয়ও নয়, দীর্ঘও নয়—” ইত্যাদি (বৃঃ ৩.৮.৬-৭)। অর্থাৎ অস্থলাদি ধর্ম বিশিষ্ট অক্ষর নামক বস্তুতে আকাশাদি সমস্তই ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। এই অক্ষর কি?

গুরু। অক্ষরম্, অম্বরাস্তধৃতঃ ॥ ১০ ॥

উক্ত অক্ষর [অক্ষরম্] ব্রহ্ম; যেহেতু, পৃথিব্যাদি অম্বর অর্থাৎ আকাশ পর্য্যন্ত সবই [অম্বরাস্ত-] সেই অক্ষর ধারণ করিয়া আছেন, এইরূপ বলা হইয়াছে [-ধৃতঃ]। উক্ত ঋতিতে বলা হইয়াছে যে, পৃথিব্যাদি আকাশ পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই সেই অক্ষরে বিধৃত, প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অর্থাৎ অক্ষরকে অবলম্বন করিয়াই যাবতীয় পদার্থ বর্তমান আছে। আকাশাদি সমস্ত পদার্থকে ধারণ করিয়া রাখা ব্রহ্ম ছাড়া আর কাহার সম্ভব? অক্ষর শব্দের অর্থ ষাঁহার ক্ষরণ, ক্ষয়, নাশ নাই। ব্রহ্মই একমাত্র অব্যয়, নিত্য, অবিনাশী বস্তু। সূত্ররাং ব্রহ্মই অক্ষর। কারণরূপে তিনি সমস্ত পদার্থই ধারণ করিয়া আছেন,—কারণকে ছাড়িয়া কার্য্য এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না।

শিষ্য। প্রধানকেও ত তাহা হইলে কারণরূপে ধারণকর্তা বলা যাইতে পারে ?

গুরু। সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১১ ॥

না, প্রধানকে অক্ষর বলিতে পার না; কারণ, সেই আকাশাদির ধৃতি, ধারণ [সা চ] ব্রহ্মেরই কার্য্য, অচেতন প্রধানের নয়; যেহেতু, অক্ষর সমস্ত পদার্থকে শাসন করিয়া ধরিয়া আছেন, এইরূপ উক্তি আছে [প্রশাসনাৎ]। ঐ ঋতিতেই বলা হইয়াছে, “হে গার্গি, এই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি বিধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছে” (বৃ: ৩.৮.২)। এই যে শাসন, নিয়মন, সূক্ষ্মলায় পরিচালন—ইহা কোন অচেতনের সম্ভব নয়। সূত্ররাং অক্ষর প্রধান নয়, পরম ব্রহ্মই অক্ষর।

আর ঐ প্রতিভে

অন্যভাবে-ব্যাবৃত্তে: চ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য প্রধানাদির [অন্ত—] দ্বন্দ্ব [ভাব—] ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াও [-ব্যাবৃত্তে: চ] অন্ত কিছুকে অক্ষর বলা যায় না। “সেই অক্ষরকে দেখা যায় না, অথচ তিনিই **ব্রহ্ম**” [ব্র: ৩.৮.১১]—ইত্যাদি বাক্যে প্রধানাদির বিপরীত ধর্মেরই (‘ব্রহ্ম’ ইত্যাদি) উল্লেখ আছে। এই ব্রহ্ম প্রধানাদি অক্ষর নয়, পরম ব্রহ্মই অক্ষর শব্দবাচ্য।

শিষ্য। প্রশ্নোপনিষদে [৫.২.৫] পিপ্পলাদ সত্যাকামকে বলিতেছেন, “সত্যাকাম, এই যে ঠকার, ইহাই **শব্দ** ও **অশব্দ** (নিগূণ ও সত্ত্ব) ব্রহ্ম। যিনি ইহাকে জানেন, তিনি ঐ ঠকাররূপ অবলম্বনের সাহায্যে পুরুষকে দুইরকম ব্রহ্মের একটি প্রাপ্ত হন।” তারপর আবার বলিলেন, “যে সাধক এই অ-উ-ম্ এই তিন মাত্রাবিশিষ্ট ঠকাররূপ অক্ষরদ্বারা পর পুরুষের দান করে, সে স্থূললোক হইয়া একনোকে গমন করে—” ইত্যাদি। এই স্থলে ঠকার অবলম্বনে যে পুরুষের দানের ব্যবস্থা আছে, সেই পুরুষ কি **অশব্দ** ব্রহ্ম, * না পরম ব্রহ্ম? ঐ পুরুষকে দান করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। কিন্তু ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি পরম পুরুষার্থ নয়। সুতরাং এই সামান্য

* অপর ব্রহ্ম—ইহার অপর নাম সত্ত্ব ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ, বিরাট, ব্রহ্মা, ইত্যাদি। ইনিও বিনশ্বর, কেবল কল্পহারী। ইনি সৃষ্টিকর্তা, পুরাণের পিতামহ। অপর ব্রহ্ম অর্ধ নিষ্কৃষ্ট ব্রহ্ম, আর পর-ব্রহ্ম অর্ধ ব্রহ্ম ব্রহ্ম। (ব্র: সূ: ৪.৩.১৪ ব্রহ্মবা)।

ফলের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, ঐ পুরুষ অপর ব্রহ্ম, হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা) ।

গুরু । না, ঐ ধ্যেয় পুরুষ হিরণ্যগর্ভ নয়, কিন্তু

ঈক্ষতি-কর্ম-ব্যপদেশাৎ সং ॥ ১৩ ॥

সেই ধ্যেয় পুরুষ [সং] পর ব্রহ্ম ; যেহেতু, ঐ পুরুষকে ঈক্ষণ অর্থাৎ দর্শন ক্রিয়ার কর্ম (object) রূপে বলা হইয়াছে [ঈক্ষতি-কর্মব্যপদেশাৎ] ।

পিপ্লাদ বাক্যাশেষে বলিলেন, “উপাসক সেই ধ্যেয় পুরুষকে **ঈক্ষণ করে**, দেখে, আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎ করে, উপলব্ধি করে” (প্রঃ ৫.২.৫) । দেখ, ধ্যানের বিষয়টী কল্পিতও হইতে পারে, সত্যও হইতে পারে । তুমি ইচ্ছা করিলে শৃঙ্গ-লাঙ্গুল বিশিষ্ট একটি মনুষ্যের ধ্যান করিতে পার । কিন্তু তাদৃশ কল্পিত বস্তুর **সাক্ষাৎকার** (অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বিষয় হওয়া) সম্ভব নয় । সত্য বস্তুরই সাক্ষাৎকার হইতে পারে । শ্রুতি যখন ‘সাক্ষাৎকার করে’, ‘উপলব্ধি করে’—এরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন অবশ্যই বুঝিতে হইবে যে, সেই সাক্ষাৎকারের বিষয়টী কল্পিত নয়, পরন্তু অকল্পিত, সত্য-স্বভাব । অপর ব্রহ্ম বা হিরণ্যগর্ভ কাল্পনিক, সেও মায়ায় অধীন । কিন্তু পরব্রহ্ম অকল্পিত-স্বভাব, সত্য-স্বরূপ । সুতরাং ঈক্ষণ ক্রিয়ার কর্মরূপে উক্ত হওয়ায় সেই পুরুষ পর ব্রহ্মই । একজনের ধ্যান করিয়া অন্য জনের সাক্ষাৎকার হয়, একথাও অর্থোক্তিক । সুতরাং আলোচ্য শ্রুতিতে যে পুরুষের ধ্যানের ব্যবস্থা আছে, তিনি পরব্রহ্ম, কার্যাব্রহ্ম নন ।

আর, ত্রিমাত্র [অ-উ-ম্] ঙ্কার অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মধ্যান করিলে তাহার ফল ব্রহ্মলোক সত্য; কিন্তু সেই ব্রহ্মলোকেই উপাসকের পরমফল পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার হয়। সুতরাং ক্রমমুক্তির প্রায় শেষ সোপান ব্রহ্মলোক সামান্ত ফল নয়। কাজেই সামান্ত ফল দেখিয়া ঐ ধোয় পুরুষকে পরব্রহ্ম বলিব না—ইহাও যুক্তিসঙ্গত নয়। (চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদের একটি বাক্য এইরূপ—“এই ব্রহ্মপুরে (দেহে) যে একটি দহর (ক্ষুদ্র, অল্প-পরিসর) পদ্মাকার গৃহ আছে, তাহার অভ্যন্তরে যে দহর আকাশ, অর্থাৎ হৃদপদ্মরূপ গৃহের অভ্যন্তরে যে দহর আকাশ আছে, তাহাকে অব্বেষণ কর, তাহাকে জান” (ছাঃ ৮.১.১)। এই বাক্যে দহরাকাশ শব্দে কি এই বাহ্য ভূতাকাশকে (অর্থাৎ হৃদয় পদ্মের মধ্যস্থিত ফাঁকা জায়গাটুকু), কিম্বা জীবকে, অথবা পরমাত্মাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

গুরু।

দহরঃ উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৪ ॥

বাক্যশেষে এমন সব কারণ আছে, যাহার বলে [উত্তরেভ্যঃ] ঐ দহরাকাশ [দহরঃ] পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চিত হয়।

শ্রুতি প্রথমে দহরাকাশ অব্বেষণ (দর্শন) করিবার উপদেশ দিয়া পরে, কেহ পাছে মনে করে যে, এই দহর আকাশ হৃদপদ্মের মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র একটি শূন্যমাত্র, সেইজন্য তাদৃশ আশঙ্কা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন, “এই বাহিরের আকাশ যত বড়, যত ব্যাপী, এই দহরাকাশও ততই ব্যাপী (অর্থাৎ দহরাকাশ ক্ষুদ্র নয়, মহৎ) : ভূলোক, স্বর্লোক, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যাৎ, নক্ষত্র—

এমন কি, যাহা কিছু এখানে আছে, যাহা কিছু এখানে নাই (অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় যাহা কিছু) তাহা সবই এই দহরাকাশেই অবস্থিত” (ছাঃ ৮.১.৩)। এই বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে উক্ত দহরাকাশ বাহ্য ভূতাকাশ অর্থাৎ ক্ষুদ্র একটা শূন্যবিশেষ নহে। তার-পর, “ভুলোকাদি ইহাতে অবস্থিত, ইনি আত্মা, নিম্পাপ, অজর, অমর, শোকরহিত (পূর্ণস্ব স্বরূপ), ক্ষুধা-তৃষ্ণা-বর্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প” (ছাঃ ৮.১.৫)—এই সকল কথা একমাত্র পরমাত্মা ছাড়া আর কাহারও প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না।

আর, প্রস্তাবের শেষে বলা হইয়াছে, “এই সমস্ত প্রজা (জীব) এই ব্রহ্মলোকে গমন করে, কিন্তু জানে না” (ছাঃ ৮.৩.২)। এই বাক্যে দহরাকাশকে ‘ব্রহ্মলোক’ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং ‘স্বপ্নিকালে (স্বপ্নহীন গাঢ় নিদ্রার কালে) জীব ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়’, ব্রহ্মলোকে গমনের ইহাই তাৎপর্য। সুতরাং দহরাকাশকে উদ্দেশ্য করিয়াই যখন তাহাতে জীবের প্রাত্যহিক ‘গমন’ ও ‘ব্রহ্মলোক শব্দের’ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তখন এই

গতি-শব্দাভ্যাস্—

গমন ও ‘ব্রহ্ম-লোক’ শব্দের উল্লেখ থাকায় দহরাকাশকে পরমেশ্বরই বলিতে হইবে।

আর

তথা হি দৃষ্টম্, লিঙ্গং চ ॥ ১৫ ॥

যেহেতু [হি] সেইরূপ গতি [তথা] অর্থাৎ (স্বপ্নিকালে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) অত্র প্রতিতেও উল্লিখিত দেখা যায় [দৃষ্টম্], সেই জন্ত দহরাকাশকে পরমেশ্বরই বলিতে হইবে—অনুশ্রুতি পরমেশ্বরেরই জীবের চৈতন্য

গমনের কথা বলেন। অত্র ঋতির স্পষ্ট উক্তি: আলোচ্য ঋতির দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিবার লিঙ্গ, সঙ্কেত, গমক [লিঙ্গম্], অর্থাৎ অত্র ঋতির স্পষ্ট উক্তির সাহায্যে এখানে দহরাকাশকে পরমেশ্বর বলিয়া নির্ধারণ করা যায়।

আবার ঐ প্রস্তাবের শেষভাগে এই দহরাকাশ সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, তিনি সমুদায় লোকের বিশ্বাসন্বক। 'ক্ষেতের আলি যেমন এক ক্ষেতের ছল অত্র ক্ষেতে হাইতে দেয় না, ধারণ করিয়া রাখে, সেইরূপ সেই আত্মা জগতের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া ধারণ করিয়া 'আছেন' (ছাঃ ৮.৩.১)। এই যে দহরাকাশের সর্ব বিধারণরূপ মহিমা, তাহা অত্র ঋতিতে পরমেশ্বরেরই মহিমা বলিয়া উল্লিখিত দেখিতে পাই। সুতরাং এই দৃতি বা ধারণ কথার বলেও দহরাকাশের পরমেশ্বর অর্থ স্থিরীকৃত হয়।

দ্রুতেঃ চ মহিন্নঃ অশ্ব অশ্বিন্ উপলক্ষেঃ ॥ ১৬ ॥

দহরাকাশ সমুদায় লোক ধারণ করিয়া আছেন, এই উক্তি হইতেও [দ্রুতেঃ চ] দহরাকাশ যে ব্রহ্ম, তাহা বুঝা যায়। যেহেতু, 'অত্র ঋতিতেও 'রশ্মই' [অশ্বিন্] এই জগৎধারণরূপ মহিমার [অশ্ব মহিন্নঃ] উল্লেখ দেখিতে পাই [উপলক্ষেঃ]।

প্রসিদ্ধেঃ চ ॥ ১৭ ॥

আর, আকাশ শব্দ পরমেশ্বর অর্থে অত্র ঋতিতেও প্রসিদ্ধ। সুতরাং [প্রসিদ্ধেঃ] দহরাকাশ পরমেশ্বরই। (ত্রঃ সূঃ ১.১.২২ দ্রষ্টব্য)।

শিখ্য। আত্মা, ঐ প্রকরণের শেষ অংশের বর্ণনা হইতে দহরাকাশ

অর্থ পরমেশ্বর স্থির করিলেন; কিন্তু ঐ শেষ ভাগে ত জীবের
বর্ণনাও আছে। সুতরাং

ইতরপরামর্শাং স ইতি চেৎ ? —

ইতর অর্থাৎ পরমেশ্বর ভিন্ন অন্য, কে-না জীব, তাহার উল্লেখ
বা বর্ণনা থাকায় [ইতরপরামর্শাং] দহরাকাশ সেই জীবই [স:]—
এ কথা [ইতি] যদি [চেৎ] বলি ?—

ওক্।

ন, অসম্ভবাৎ ॥১৮॥

না, তাহা বলিতে পার না [ন]; যেহেতু, দেহেন্দ্রিয়াদি
সসীম বস্তুতে আত্মাভিমানী জীবকে আকাশের সহিত তুলনা করা
সম্ভব হয় না [অসম্ভবাৎ] কিন্তু দহরাকাশের সসীম বা পরিচ্ছিন্নত্ব
(অল্পপরিসরত্ব) নিরাকরণ করিবার জন্যই তাহাকে অসীম আকাশের
সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ইহা ১৪ শ্লোকেই দেখাইয়াছি। সুতরাং
এই তুলনা সম্ভব হয় না বলিয়া জীবকে দহরাকাশ বলিতে পার না।
তারপর, ইহাতে ভূলোকাদির অবস্থিতি, ইনি অজর, অমর—ইত্যাদি
উক্তি ত জীবের পক্ষে সম্ভবই হয় না। তবে পরবর্তী অংশে জীবের
বর্ণনা কেন করা হইয়াছে, তাহা ২০ শ্লোকে বলিব।

শিষ্য। ইন্দ্র শুনিয়াছিলেন যে,—নিম্পাপ, অজর, অমর, সত্যকাম,
সত্যসঙ্কল্প আত্মাকে জানিতে পারিলে সৰ্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। সেই
আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য তিনি প্রজ্ঞাপতির শরণাপন্ন হন। প্রজ্ঞাপতি
ইন্দের জ্ঞানশক্তির ক্রমিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে উপদেশ
করিতেছেন, “এই যে চক্ষুতে পুরুষ দেখা যাইতেছে, এ-ই আত্মা”
(ছাঃ ৮.৭.৪)। এস্থলে মনে হয়, জীবাত্মার আগ্রত অবস্থার
কথাই বলা হইয়াছে, কারণ জীবাত্মাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত

হইয়া বিষয় দর্শন (উপভোগ) করে। তারপর, “এই আত্মাকে পুনরুৎপাদন বুঝাইয়া দিতেছি” (ছাঃ ৮.১.৩)—এই বলিয়া প্রজাপতি বলিলেন, “এই যিনি স্বপ্নে বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা” (ছাঃ ৮.১.৩)—এবাক্যে জীবের স্বপ্নাবস্থার কথা বলা হইয়াছে। আবার বলিলেন, “পুনরায় তোমাকে এই আত্মা কি, তাহা বুঝাইতেছি, যখন ইনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়কার্যরহিত হন, এবং সগত্য প্রশান্ত হন, তখন ইনি স্বপ্ন ও জানেন না—ইনিই ‘আত্মা’” (ছাঃ ৮.১.১,২)।—এবাক্যে জীবের সুষুপ্তাবস্থার কথা বলা হইয়াছে। এই রূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিন অবস্থাতে জীবের বর্ণনা করিয়া প্রজাপতি বলিলেন, “ইহাই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম”। এই তৃতীয় উপদেশেও ইন্দ্র আত্মতত্ত্ব সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারায় প্রজাপতি আবার বলিলেন, “আচ্ছা, এই আত্মাই অন্তরকমে তোমায় বুঝাইতেছি। সাধারণে যাহাকে আত্মা বলিয়া বুঝে, তাহার সহিত বাস্তব আত্মার কোনই সম্বন্ধ নাই। পূর্বে যে সুষুপ্তি অবস্থাপন্ন জীবের কথা বলিয়াছি, তাহাকে ‘সম্প্রসাদ’ও বলা হয়, সে এই শরীর হইতে উদ্ধৃত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, সে-ই উত্তম পুরুষ” (ছাঃ ৮.১২.৩)। এই চতুর্থ উপদেশে শরীর হইতে উদ্ধৃত জীবকেই উত্তম পুরুষ বলা হইয়াছে। আর এই যে জীবের বর্ণনা, তাহা দহরাকাশ প্রসঙ্গের শেষ অংশেই করা হইয়াছে।

সুতরাং

উত্তরাৎ চেৎ ?—

এই প্রস্তাবের শেষাংশে জীবের বর্ণনা থাকায় [উত্তরাৎ]
দহরাকাশ জীব—এ কথা যদি [চেৎ] বলি ?—

ওক। আবিভূত-স্বরূপঃ তু ॥ ১৯ ॥

কিন্তু [তু] তাহা কিরূপে বলিবে, অর্থাৎ বলিতে পার না ; কেন না তুমি যে জীবের বর্ণনা দেখাইলে, তাহা জীবের জীবত্ব দেখাইবার উদ্দেশ্যে করা হয় নাই ; পরন্তু তাহার প্রকৃত স্বরূপের আবির্ভাব বা প্রকাশ মাত্র [আবিভূত-স্বরূপঃ] দেখানই উহার উদ্দেশ্য ।

প্রজাপতির উপদেশের সার মর্ম্ম এই :—

শরীর, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আত্মা নহে । এবং আত্মার কোন পরিবর্তন নাই । প্রজাপতি নানা রকমে ইন্দ্রের দেহাভিজ্ঞান দূর করিয়া ক্রমে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্থয়প্তি, এই তিন অবস্থা হইতে আত্মা যে স্বতন্ত্র বস্তু, তাহা দেখাইয়া জীবের যেটা সত্যিকারের স্বরূপ, তাহাই ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলেন । জীবের যে জীবত্ব, অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বই যে জীব, একথাটা সকলেই জানে । সুতরাং জীবকে জীবরূপে নির্দেশ করা শাস্ত্রের অনাবশ্যক । অজ্ঞাত বস্তুর তথ্য উদ্ঘাটন করে বলিয়াই শাস্ত্রের সার্থকতা (ব্রঃ সূঃ ৩.২.১২ দ্রষ্টব্য) । তবে প্রজাপতি যে জীবের বিস্তৃত বর্ণনা করিলেন, তাহার উদ্দেশ্য, জীবের সত্যিকারের স্বরূপ প্রদর্শন করা । উক্ত শ্রুতিতে জীবের প্রাপ্তব্য যে পরম জ্যোতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা পরম ব্রহ্ম এবং সেইটাই জীবের পারমার্থিক রূপ । তত্ত্বমস্তাদি বাক্য হইতেও জানা যায় যে, নিস্পাপত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরম ব্রহ্মই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ । জীবের জীবত্ব কি ?—একটা মরা গাছের গুঁড়িকে একটা মানুষ বলিয়া মনে করাও যা' নির্বিকার, নিষ্ক্রিয়, চৈতন্যস্বরূপ পরম ব্রহ্মকে জীব বলিয়া মনে করাও তা' । উভয়ই ভ্রমাত্মক, মিথ্যাজ্ঞানপ্রসূত । যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ গুঁড়িতে মানুষবুদ্ধি

থাকে, ততক্ষণ উহা যে মাত্মন্য নহ, একটা গুঁড়ি মাত্র, সে ধারণাই হয় না। ভ্রমাত্মক মনুষ্যজ্ঞান দূর হইলেই গুঁড়িকে গুঁড়ি বলিয়া জ্ঞান হয়। সেইরূপ ভ্রমাত্মক জীববোধ যতদিন থাকে, ততদিনই জীবের জীবত্ব। যখন যথার্থ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন জীব বলিয়া আর কিছু থাকে না। যাহাকে এতকাল জীব বলিয়া মনে হইয়াছিল, সে-ই তখন অখণ্ড চৈতন্যরূপে আবির্ভূত হয়। অন্নধাবন করিয়া দেথ, গাছের গুঁড়িকে মনুষ্যই মনে কর, কোন জন্তুই মনে কর, গাছের গুঁড়ি কিছু সন্দেহাহ গাছের গুঁড়িই থাকে। তোমার নানা রকম মনে করায় কিন্তু সেও নানা রকম হইয়া যায় না; সে যাহা তাহাই থাকে; তবে তোমার এই বিবিধ কল্পনা যখন আর হয় না, তখন সে তোমার নিকট স্বথরূপে প্রকাশিত হয় মাত্র। সেইরূপ যতদিন না আপনাকে নিরীকার, নিষ্কিয়, নিত্যচৈতন্য রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে, ততদিনই তোমার জীবত্ব। কিন্তু যখন ক্রতি দেহ, ইঞ্জিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝাইয়া দেন যে, তুমি দেহাদি নও, সংসারী নও, পরন্তু তুমি পূর্ণ চৈতন্য স্বরূপ, তখন সেই কল্পিত জীবের আর দেহানিতে আমি বা আমার অভিমান থাকে না, দেহাদি হইতে সেই অভিমান উঠিয়া গিয়া চিরস্থির নিত্যচৈতন্যে প্রবেশ করে। তখন আর তাহার ভাবন থাকে না; সে চিরকাল (কেবল অজ্ঞানাজ্ঞান-ভাবে) যাহা ছিল, সেই নিত্য চৈতন্যরূপে আপনাকে অনুভব করে। ইহারই নাম পরীক্ষা হইতে উত্থান। এই যে চৈতন্যপ্রাপ্তি, ইহাই সান্ন্যাস্ত্রান। এই অখণ্ড চৈতন্যই জীবের পারমার্থিক স্বরূপ।

শিখ্য। আপনি বলিলেন, জ্ঞান হইলে জীবের যাহা স্বরূপ অর্থাৎ অখণ্ড-চৈতন্য, তাহা প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ জ্ঞান হইলে সেই চৈতন্য আভির্ভূত বা প্রকাশিত হয়। কিন্তু ইহা ত সম্ভব নহ। নিরীকার

ব্রহ্মচৈতন্ত্য নিত্য, স্বতঃসিদ্ধ, সেত চিরকালই আছে ; তাহার আবার আবির্ভাব তিরোভাব কি ? সুবর্ণ মলিন হইলে এসিড্ প্রভৃতি দ্বারা সেই মালিন্য নষ্ট করিলে তাহার স্বরূপ পুনরায় আবির্ভূত হয়। দিবসে সূর্য্যাকিরণে নক্ষত্রের স্বরূপ আচ্ছন্ন বা অভিভূত থাকে, রাত্রে সূর্য্যাকিরণ অপস্থত হইলে নক্ষত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু নিত্য-চৈতন্ত্য ব্রহ্মের ত এরূপ মলিন বা অভিভূত হওয়া সম্ভবই হয় না। সে চৈতন্ত্য আকাশের (space) ন্যায়ই অসঙ্গ স্বভাব, নির্লেপ। অন্ত কোন কিছুই তাহাতে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না।

আর, জীবের স্বরূপের আবির্ভাব হয়—একথা বলিলে একটা গুরুতর দোষও হয় বলিয়া মনে হয়। জীবের স্বরূপ কি ?—দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান, ইহাই জীবের লক্ষণ, ইহাই জীবের স্বরূপ। এই স্ব-রূপ আপনার কথিত শরীর হইতে সমুত্থানের পূর্বেও বর্তমান থাকে ; দর্শনাদি দ্বারাই জীব যাবতীয় জাগতিক ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। সুতরাং সমুত্থান হইলেই জীবের স্ব-রূপ নিষ্পাদিত হয়, একথা বলিলে ঐ সমুত্থানের পূর্বে তাহার কোন কাৰ্য্য করাই সম্ভব হয় না। কিন্তু কাৰ্য্য ত সে করিতেছেই। সুতরাং এই যে শরীর হইতে সমুত্থান এবং স্ব-স্বরূপ নিষ্পত্তি—এ দুটি কথা আমি সম্যক্ বুঝিতে পারিতেছি না ; কৃপা করিয়া একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। শুন ! একটা লাল কাচের গ্লাসে জল রাখিলে সে জল লাল বলিয়াই বোধ হয়। বস্তুতঃ জলের কিন্তু কোন রংই নাই। যতক্ষণ না ঐ লাল কাচের গ্লাস হইতে জলকে পৃথক্ করিয়া দেখিবে, ততক্ষণ জলকে লাল বলিয়াই ভ্রম হইবে। যখন ঐ গ্লাসরূপ উপাদি তিরোহিত হইবে, তখন জল আপনার স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইবে। তখন বলা যায় যে, জলের স্বরূপ প্রাপ্তি হইল, যদিও যতক্ষণ জলকে

লাল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, ততক্ষণও তাহার স্বরূপ অক্ষুণ্ণই ছিল। সেইরূপ যতদিন না বিবেক-জ্ঞান জন্মে, ততদিন আত্মাও নানা রকম উপাধির সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। কাচের লাল রং যেমন জলেরই আপনার রং বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ জীবের দর্শন-শ্রবণ-মনন-বিজ্ঞান প্রভৃতি আত্মারই আপনার ধর্ম বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বিবেকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে দর্শন, শ্রবণ ইত্যাদি কিছুই আত্মার ধর্ম বলিয়া জ্ঞান হয় না, তখন আত্মা স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হন, অথও নিত্য চৈতন্য রূপেই তিনি তখন আবির্ভূত হন। তখন বলা যায় যে, আত্মার স্বরূপের আবির্ভাব হইল, যদিও সেই স্বরূপ ভ্রমদশাতেও অক্ষুণ্ণই ছিল। এই যে দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি নষ্ট হইয়া শুদ্ধ চৈতন্যের ক্ষুরণ, ইহারই নাম শরীর হইতে সমুখান এবং এই শুদ্ধ চৈতন্যের সাক্ষাৎ উপলব্ধিই স্ব-রূপপ্রাপ্তি। শ্রুতি বিবেক ও অবিবেক নিবন্ধনই আত্মাকে সশরীর ও অশরীর বলিয়াছেন। যথা, “আত্মা শরীরে অশরীর” (কঃ ১.২.২২)। শ্রুতিও তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, “হে অর্জুন, আত্মা শরীরস্থ হইলেও তিনি কিছু করেন না, কোন কর্ম ফলেও লিপ্ত হন না” (গীঃ ১৩.৩১)। সুতরাং অজ্ঞানকালে আত্মার স্ব-রূপ অজ্ঞাত থাকে বলিয়া তখন সেই স্বরূপের স্বেচ্ছা অস্তিত্বই থাকে না, পরে জ্ঞানোদয়ে সেই স্বরূপ জ্ঞাত হয় বলিয়া তাহার আবির্ভাব হইল বা প্রাপ্তি হইল—এরূপ বলা যাইতে পারে। আর, এইরূপ (জ্ঞান ও অজ্ঞান নিবন্ধন) আবির্ভাব ও তিরোভাব ছাড়া অল্প কোন রকমেই আবির্ভাব ও তিরোভাব কোন বস্তুর স্বরূপে সম্বন্ধে বলা যায় না। যাহার যাহা স্বরূপ, সত্যিকারের প্রকৃতি, তাহা চিরকালই অবিকৃত থাকে। স্বরূপের অভাব বা বিকৃতি হইতেই পারে না। যাহার অস্তিত্বে বস্তুটির অস্তিত্ব, তাহার

অভাব মানে বস্তুটাই অভাব। সুতরাং জীবের যাহা পারমার্থিক রূপ, সত্যিকারের রূপ, তাহা চিরকালই অবিকৃত থাকে। তবে হইতে পারে সময়ে তাহা অজ্ঞানাবৃত হয়, এই মাত্র। না হইলে তাহার অভাব হয় বা তাহা কখনও উৎপন্ন হয়, এরূপ কথা হইতেই পারে না।

সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ, পার্থক্য, তাহা মিথ্যাজ্ঞান-নিবন্ধন। বস্তুতঃ ঐ উভয়ের কোন ভেদই নাই। জীবের যাহা জীবত্ব, তাহা অজ্ঞানরূত, কাল্পনিক। সেই কাল্পনিক ভাবটী অপগত হইলে জীবের যাহা সত্যিকারের স্বরূপ, তাহা ও ব্রহ্ম একই। জীবত্ব যে কাল্পনিক, তাহা প্রজাপতির বাক্য পর্যালোচনা করিলেও প্রমাণিত হয়। প্রজাপতি, “চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন”---এই কথা বলিয়াই বলিলেন, “ইনি অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম”। চক্ষুতে ত একটা প্রতিবিম্বই দেখা যায়। সে প্রতিবিম্ব আর কিছু অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম হইতে পারে না। সুতরাং প্রজাপতি ‘চক্ষুতে দৃষ্ট পুরুষ’ বলিতে যে যথার্থ আত্ম-স্বরূপকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যাহাকে জাগ্রৎ দশায় দর্শনাদির কর্তা জীব বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ সে দর্শনাদির কর্তা নয়, পরন্তু অমৃত, অভয়, ব্রহ্ম; অর্থাৎ জীবভাবটী বাস্তব নহে, ব্রহ্মভাবটীই বাস্তব, সত্য। তারপর, “পুনর্বার তোমাকে ইহান্নাই বিষয় বুঝাইতেছি” বলিয়া প্রজাপতি দ্বিতীয় উপদেশে বলিলেন, “ইনিই স্বপ্নে কামনাময় বিষয়ে বিচরণ করেন।” অর্থাৎ যিনি জাগ্রৎ দশায় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয় ভোগ করিতেছিলেন বলিয়া মনে হইয়াছিল, তিনিই আবার স্বপ্নে বাসনাময় বিষয় ভোগ করেন বলিয়া বোধ হয়। তারপর তৃতীয় উপদেশে সুষুপ্তি সম্বন্ধে বলেন, “তখন আমি অমুক, এই সব বিষয় দেখিতেছি, এরূপ জ্ঞান থাকে না,

যেন সবই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।” এই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ জ্ঞানই (ঘটের জ্ঞান, পটের [বস্তুর] জ্ঞান ইত্যাদি) থাকে না, কিন্তু জ্ঞাতা যিনি, তিনি অবশ্যই থাকেন। স্বষ্টি ভঙ্গের পর স্মরণ হয় যে, “আমি কিছুই জানি নাই”। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, স্বষ্টিকালে কেবল ‘সজ্ঞান বিষয়ক একটা জ্ঞান হইয়াছিল। এবং “বেশ সুখে ঘুমাইয়াছি” এই স্মৃতি হইতে তখন অব্যক্ত রকমের একটা স্নেহের অল্পভূতি হইয়াছিল, এ ‘অভ্যুদয়’ করা যায়। ইহা ছাড়া স্বষ্টিকালে বাহ্য বা আভ্যন্তর ‘অন্ত কোন পদার্থেরই জ্ঞান হয় না। যাহাদের সাহায্যে অন্ত পদার্থের জ্ঞান হইবে, সেই সব ইন্দ্রিয়, মন, সকলই নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে। কেবল আত্মচৈতন্যই জাগ্রত থাকে। সেই আত্মচৈতন্যের অভাব কখনও হইতে পারে না। তবে সাধারণতঃ সেই চৈতন্য যখন বিশেষ বিশেষ বস্তু অবলম্বনে ইন্দ্রিয়াদির ভিতর দিয়া অভিভাস্ত হয়, তখনই আমরা তাহার আভাস পাই। যেমন প্রাণশক্তি (force) যখন কোন জড় পদার্থের ভিতর দিয়া ক্রিয়াশীল হয়, তখনই আমরা তাহার অবিষ্মৃতিতে পারি, কিন্তু ওরূপ ক্রিয়াশীল না হইলেও যে তাহার অস্তিত্ব থাকে না, এরূপ ত কেহ বলে না, তবে তাহাকে ধরা যায় না—এইমাত্র। সেইরূপ অথও আত্মচৈতন্যও স্বষ্টি অবস্থায় ইন্দ্রিয়াদির নিষ্ক্রিয়তায় যতাবগ্রস্ত বলিয়া মনে হইলেও তাহার অস্তিত্ব বাস্তবিক অব্যাহতই থাকে। তার পর প্রজ্ঞাপতি চতুর্থ উপদেশে “আমি তোমাকে পুনর্বার কী কী বিষয় বলিতেছি” এই বলিয়া বলিলেন, “সম্প্রসাদ নামক স্বষ্টি-অবস্থার জীব শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া স-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।” এই চার উপদেশ একটু প্রণিধান করিয়া দেখ, দেখিবে, প্রজ্ঞাপতি বুঝাইতে চান যে, যিনি জাগ্রৎ অবস্থার আত্মা তিনিই স্বপ্নাবস্থার আত্মা, তিনিই স্বপ্ন অবস্থার আত্মা, তিনিই অভয়, অমৃত, ব্রহ্ম। একই

অমৃত অভয় ব্রহ্ম জাগ্রদাদি অবস্থার ভিতর দিয়া, জাগ্রদাদি উপাধি সহযোগে, একবার জাগ্রত, একবার স্বপ্ন ইত্যাদি আখ্যা প্রাপ্ত হন। তাহা হইলে প্রজ্ঞাপতির উপদেশ হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, এই সব অবস্থার পরিবর্তনেও আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবিকৃতই থাকে; সুতরাং জীবের জীবৎ—যাহার জন্ত জীবকে জীব বলা হয় তাহা— কেবলই পরিবর্তিত হইতেছে, অতএব মিথ্যা; আর তাহার যেটি প্রকৃত স্বরূপ, তাহা নিত্য স্থির, তাহাই সত্য। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন। (ব্রঃ সূঃ ৪. ৪. ১-৭ দ্রষ্টব্য)।

কেহ কেহ বলেন, জীব জীবরূপেই সত্য। কিন্তু এই মত নিরাকরণ করিবার জন্তই বেদান্তসূত্রের অবতারণা। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে, পরমেশ্বর এক, তিনি নিত্য চৈতন্যস্বরূপ। তাঁহার অবিদ্যা বা মায়া নামে অনির্কচনীয় এক শক্তি আছে, সেই শক্তির প্রভাবে ইনি বহুরূপে প্রতীয়মান হন। বস্তুতঃ তিনি ছাড়া জীব, ঈশ্বর ইত্যাদি অস্ত্র স্বতন্ত্র সত্তা নাই। সূত্রকার পরমেশ্বর বোধক বাক্যে জীবের আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া “অসম্ভবাৎ” এই কারণ দেখাইয়া সেই জীবাশঙ্কার নিরাস করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পরমাত্মা এক, নিত্য-বুদ্ধ-শুদ্ধ-মুক্তস্বভাব, সংস্বরূপ। অজ্ঞানী লোক যেমন অজ্ঞান প্রভাবে আকাশকে নীল, মলিন বলে, সেইরূপ পরমাত্মার স্বীয় মায়াশক্তি প্রভাবে তাঁহাকে জীব, ঈশ্বর ইত্যাদি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেই জীবৎ, ঈশ্বরৎ প্রভৃতি কাল্পনিক, মিথ্যা। ঋতি ও যুক্তির সাহায্যে সেই জীবৎ নিরাকরণ করিয়া ব্রহ্মৎ প্রতিষ্ঠাপিত করাই সূত্রকারের অভিপ্রায়। কাজেই জীবকে যদি জীব বলিয়াই মনে কর, তবে সে নিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র—প্রথমে এই ভাবে জীবের ভিন্নত্ব নির্দেশ করিয়া, স্বীকার করিয়া লইয়া, সেরূপ জীব যে দহরাকাশ প্রভৃতি শব্দের

প্রতিপাদ্য হইতে পারে না, তাহা দেখাইলেন। না হইলে জীব বলিয়া যে সত্য সত্যই একটা স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ আছে, একথা প্রতিপাদনের অভিপ্রায় সূত্রকারের নাই। কেবল লোক-প্রসিদ্ধ জীবের অতিদূর মানিয়া লইয়াই সূত্রকারকে ওরূপ বলিতে হইয়াছে, বস্তুতঃ ওরূপ জীবের মিথ্যা প্রতাপাদন করাই ঋতির ও সূত্রকারের অভিপ্রায়। সেই জন্তই সূত্রকার বলিতেছেন—

অন্যার্থঃ চ পরামর্শঃ ॥২০॥

এই যে দহরবাক্যের শেষে জীব বর্ণনা তাহা [পরামর্শঃ] জীবের জীবত্ব প্রদর্শনের জন্ত নহে, তাহার পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদনার্থই [অন্যার্থঃ] ।

প্রজাপতি জীবের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য জীবরূপ প্রতিপাদন করা নহে, পরন্তু তাহার পরমেশ্বররূপ দেখানই ঐ বর্ণনার উদ্দেশ্য। সম্প্রসাদ নামক জীব জাগ্রৎকালে দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহায্যে বাহ্য বিষয় ভোগ করেন, পরে স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রৎকালীন অহুভূতির সংস্কার উদ্ভূত হইলে স্বপ্ন অহুভব করেন; অনন্তর যেন পরিত্রাস্ত হইয়া জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই রকমের বাসস্থানের অভিমান পরিত্যাগ করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হন। তখন তিনি দহর-নামক পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান, এবং স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহাই হইল প্রজাপতির উপদেশের মোটামুটি কথা। ইহা হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে, জীবের যাহা সত্যিকারের রূপ (অর্থাৎ পরমেশ্বরত্ব), তাহা দেখানই ঐরূপ বিস্তৃত জীব বর্ণনার উদ্দেশ্য।

শিষ্য। কিন্তু দহর শব্দের অর্থ ত অগ্নি, ক্ষুদ্র, ছোট। সুতরাং ঐ প্রকরণের প্রতিপাদ্য বস্তুকে যখন 'দহর' বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে

পরমেশ্বর বলি কি প্রকারে ?—ব্রহ্ম হইলেন সর্ববৃহৎ, তাহা অপেক্ষা বড় আর কিছুই নাই।

অতএব

অল্পশ্রুতেঃ ইতি চেৎ ?---

শ্রুতিতে এই অল্প (দহর) শব্দ আছে বলিয়া যদি দহরাকাশকে ব্রহ্ম না বলি ?---

গুরু।

তৎ উক্তম্ ॥২১॥

একথার উত্তর ত পূর্বেই দিয়াছি। ১. ২. ৭ সূত্রে এরূপ আপত্তির উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

শিষ্য। মৃগক উপনিষদে আছে, “যেখানে অগ্নি দূরে থাকুক, সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ইহারাও প্রকাশ পায় না। তিনিই কেবল প্রকাশ পাইতেছেন; তিনি প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়াই সূর্য্যাদি প্রকাশ পায়, আলোক বিতরণ করে; তাঁহারই আলোকে সমস্ত পদার্থ প্রতিভাত হয়” ইত্যাদি (মৃঃ ২. ২. ১০)। অর্থাৎ তাঁহারই সত্তায় সূর্য্যাদির সত্তা, তাঁহারই অস্তিত্বে ইহাদের অস্তিত্ব, তাঁহারই আলোকে ইহাদের আলোক। ইহারা সম্পূর্ণরূপে সেই স্বয়ং জ্যোতির্ময় বস্তুর অধীন; তিনি স্বপ্রকাশ, অতঃ সব তাঁহারই প্রকাশের—তাঁহারই জ্যোতির অনুকল্পণ করে মাত্র। তিনিই স্বীয় জ্যোতিতে সকল প্রকাশিত করেন, অতঃ কিছুই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। এই শ্রুতিতে বিশ্বের প্রকাশক, অবভাসক যে বস্তুর কথা বলা হইল, তাহা কি সূর্য্যাদি হইতে অধিক প্রকাশবান্ কোন অলৌকিক জ্যোতিঃ-পদার্থ, না ব্রহ্ম ?

গুরু। তিনি ব্রহ্মই,

অনুকূতে:

“তামেব ভাস্কম্ অজ্ঞাভাতি সর্কম্”—তিনি প্রকাশ পান বলিয়া অজ্ঞ সব প্রকাশ পায়, তাঁহারই প্রকাশের অজ্ঞকরণ অজ্ঞ সকলে করে—এই অনুকরণে কথায় তাঁহার ব্রহ্মই নিশ্চিত হয়। একটি প্রদীপ দিয়া আর একটি প্রদীপ দেখিতে হয় না। সেইরূপ সূর্য্যাদির দ্বারা একটি অলৌকিক জ্যোতিষ্কের আলোকে আলোকিত হইয়া সূর্য্যাদি প্রকাশ পায়—একথা সঙ্গত হয় না।

প্রশ্ন। তাহা হইলে কি সূর্য্যাদি স্বতঃই প্রকাশ পায় ?

উত্তর। না,

তস্মা চ ॥ ২২ ॥

“তস্মা ভাস্য সর্কমিদং বিভাতি”—তাঁহারই প্রকাশে এই সব প্রকাশ পায়—এই কথায় সূর্য্যাদির জ্যোতিও তাঁহারই অধীন, স্বাধীন নয়, ইহা জানা যায়।

প্রারম্ভে ব্রহ্মকেই সূর্য্যজ্যোতি সর্ক্যবভাসক বলা হইয়াছে। এই প্রকরণে ব্রহ্ম ছাড়া অজ্ঞ কিছুই আলোচনাই নাই। সুতরাং সমগ্র বিশ্বের অবভাসক ব্রহ্মই।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ২৩ ॥

আর [অপি ৫] স্মৃতি শাস্ত্রেও এই ক্রতির অজ্ঞরূপ উক্তি আছে [স্মর্য্যতে], সে স্থলে স্পষ্টভাবে ব্রহ্মকেই সর্ক্যবভাসক বলা হইয়াছে। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, “সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি কিছুই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না...। সূর্য্যাদির যে জ্যোতি বা তেজ, তাহা পরমেশ্বরেরই জ্যোতি (গীঃ ১৫.৬-১২)।

শিষ্য । কঠ উপনিষদে (২.৪.১৩) আছে, “দেহের মধ্যে অল্পপ্রমাণ পুরুষ আছেন। তিনি ধূমহীন জ্যোতির ত্রায়। তিনি ভূত ভবিষ্যতের ঈশান, শাসক, নিয়ন্তা। তিনি আজও আছেন, কালও আছেন, অর্থাৎ সর্বকালেই বর্তমান। (তুমি যাহাকে জানিতে চাও) ইনিই তিনি”। এই যে অল্পপ্রমাণ পুরুষের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইনি কি জীবাত্মা, না পরমাত্মা ?

গুরু । শব্দাৎ এব প্রমিতঃ ॥ ২৪ ॥

এই যে অল্পপ্রমাণ পুরুষ [প্রমিতঃ], ইনি পরমাত্মা। ঐ শ্রুতির স্বকীয় শব্দ হইতেই [শব্দাদেব] ইহা নিশ্চিত হয়। শ্রুতি এই অল্পপ্রমাত্র পুরুষকে ভূত ভবিষ্যৎ যাবতীয় পদার্থের ঈশান (নিয়ন্তা) বলিয়াছেন। পরমেশ্বর ব্যতীত আর কেহ এরূপ নিয়ন্তা হইতে পারে না। নচিকেতা ব্রহ্মকেই জানিতে চাহিয়াছিলেন। যম এই অল্পপ্রমাত্র পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই বলিলেন, “তুমি যাহাকে জানিতে চাও, ইনিই সেই।” সুতরাং অল্পপ্রমাণ পুরুষ যে পরমাত্মা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিষ্য । কিন্তু পরমাত্মা ত সর্বব্যাপী অতি বৃহৎ, তাঁহাকে অল্পপ্রমাণ বলা যায় কিরূপে ?

গুরু । হৃদি-অপেক্ষয়া তু—

পরমাত্মার ওরূপ ক্ষুদ্র একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ, হৃদয়ের পরিমাণ অনুসারে [হৃদ্যপেক্ষয়া] বলা হইয়াছে। হৃদপদস্থ ছিद्र অল্পপ্রমাণ, সেই স্থানে পরমাত্মার বিশেষ অভিব্যক্তি, প্রকাশ হয়, এই জ্ঞত তাঁহাকে অল্পপ্রমাণ বলা হইয়াছে।

শিষ্য । কিন্তু জীব ত নানা রকমের আছে, কেহ অতি ক্ষুদ্র, কেহ

অতি বৃহৎ ; সকলের হৃদয় ত সমান নয়, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণও নয়। কাজেই পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলি কি প্রকারে ? মনুষ্যের হৃদয় না হয় সাধারণতঃ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ, কিন্তু মশক, পিপীলিকা, হস্তী প্রভৃতির হৃদয় ত আর অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ নয়।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা বটে। কিন্তু শ্রুতি মনুষ্যের হৃদয় লক্ষ্য করিয়াই অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়াছেন, অগ্নি প্রাণীর হৃদয় লক্ষ্য করিয়া বলেন নাই—

মনুষ্য-অধিকারিণঃ ॥ ২৫ ॥

কারণ, শাস্ত্র মনুষ্যকেই অধিকার করে ; উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্রে-
মনুষ্যেরই অধিকার আছে, অগ্নি প্রাণীর নাই। সুতরাং মনুষ্যের হৃদয়-
পরিমাণ অনুসারেই পরমাত্মাকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বলা হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু এস্থলে যখন একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ দেখিতে
পাই, এবং কোন কোন স্থতি শাস্ত্রেও যখন জীবাত্মাকেই স্পষ্টভাবে
অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলা হইয়াছে, তখন ত ঐ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে জীবাত্মা
বলিয়াই মনে হয়।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা ঠিক বটে। জীবাত্মাকেই বাস্তবিক অঙ্গুষ্ঠ-
প্রমাণ বলা যায়। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, তাঁহাকেই ভূত ভবিষ্যৎ সৰ্ব্ব
পদার্থের নিয়ন্তাও বলা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীবাত্মার
ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য। শ্রুতি আলোচনা করিলে
ভূই জাতীয় শ্রুতিবাক্য পাওয়া যায়। কোথাও শ্রুতিবাক্য পরমাত্মার
রূপ বর্ণন করেন, কোথাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বা অভেদ
প্রতিপাদন করেন। এহলেও উভয়ের একত্ব প্রতিপাদন করাই শ্রুতির
উদ্দেশ্য। এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী বাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায়। যথা,
“প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে পূর্ণব্রহ্ম অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ অন্তরাত্মারূপে বিরাজ

করিতেছেন। সাধক ধৈর্য্য সহকারে মুক্তাত্মা হইতে ঈশিকার (মাজের) গ্রায পঞ্চকোষময় শরীর হইতে তাঁহাকে উদ্ধৃত করিবেন এবং তাঁহাকেই শুদ্ধ, অমৃত বলিয়া জানিবেন” (কঃ ২.৬.১৭)।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, শাস্ত্রে মনুষ্যেরই অধিকার ; আর, শাস্ত্র ভিন্ন অতীন্দ্রিয় ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না, একথাও পূর্বেই বলিয়াছেন। তাহা হইলে মনুষ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রাণী যে দেবতা প্রভৃতি, তাঁহাদের কি ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই ?

গুরু। হ্যাঁ, শাস্ত্র মনুষ্যদিগের জগুই বটে, অগু প্রাণীর জগু নহে ; কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে যে কেবল মনুষ্যেরই অধিকার, অগু কাহারও নহে — এমন কোন নিয়ম নাই।

তদুপরি অপি বাদরায়ণঃ, সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥

বাদরায়ণ আচার্য্য [বাদরায়ণঃ] বলেন, তাহাদের অর্থাৎ মনুষ্যদের উপরে [তদুপরি] দেবতা প্রভৃতি যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাঁহাদেরও [অপি] ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার আছে ; যেহেতু, যে সব কারণে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার হইতে পারে, সেই সব কারণ তাঁহাদেরও সম্ভব [সম্ভবাৎ]।

ব্রহ্ম প্রাপ্তির ইচ্ছা, সামর্থ্য ইত্যাদি থাকিলেই ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার হয়। দেবতাদের পদ, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদিও অনিত্য। সুতরাং নিত্যা-নিত্যবিবেকক্রমে সাধনচতুষ্টয় তাঁহাদেরও সম্ভব। তারপর বেদ, ব্রাহ্মণ, ইতিহাস, পুরাণ সর্বত্রই তাঁহাদের শরীর, ইন্দ্রিয় থাকার কথা আছে। কাজেই সাধন করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির সামর্থ্যও তাঁহাদের আছে। দেবতারা ব্রহ্মজ্ঞানে অনধিকারী, এরূপ নিষেধ কোথাও নাই। সুতরাং দেবতারাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী।

শিখা। কিন্তু দেবতাদের ত উপনয়ন হয় না। উপনয়ন না হইলে কেহ শাস্ত্রপাঠেও অধিকারী হয় না। ব্রহ্মকে আবার শাস্ত্র ভিন্ন জানাও যায় না। সুতরাং উপনয়ন না হওয়ার দেবতাদের ব্রহ্মজ্ঞানেও অধিকার হইতে পারে না।

শ্রদ্ধা। না, দেবতাদের উপনয়ন না হইলেও তাঁহারা অনধিকারী নয়। কারণ, বেদাধ্যয়নের অধিকার পাইবার জন্যই উপনয়ন। কিন্তু বেদের অর্থ দেবতাদের স্বয়ং প্রতিভাত, অধ্যয়ন না করিলেও বেদ তাঁহাদের আপনা হইতেই পরিজ্ঞাত। আর ঋতিতেও ইজাদি দেবতা ব্রহ্মজ্ঞানের অল্প একাধিক শত বর্ষ ব্রহ্মচর্যা করিয়াছিলেন—এরূপ উক্তি আছে। সুতরাং দেবতা এবং ঋষিদের কক্ষকাণ্ডে (যাগ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে) অধিকার না থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই, এ কথা কিসে বলিবে ?

শিখা। আপনি বলিলেন, দেবতাদের শরীর আছে। কিন্তু হাতীদের শরীর স্বীকার করিলে যে একটা বিষম সমস্যা উপস্থিত হয়। মনে করুন, এক সময়ে একহাজার লোকে বিভিন্ন দেশে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে যজ্ঞে আভিষি দিতেছে। ইন্দ্র কিন্তু শরীরধারী এক জন। তিনি সশরীরে কিরূপে হাজার আদগায় একসঙ্গে উপস্থিত হইয়া আহুতি গ্রহণ করিবেন ? সুতরাং দেবতাদের শরীর স্বীকার করিলে—

বিরোধঃ কশ্মণি ইতি চেৎ ?—

যজ্ঞাদি কাথ্যে [কশ্মণি] এক সময়ে এক শরীরধারী দেবতার বহু স্থানে উপস্থিত থাকা-রূপ বিরোধ, অসম্ভাবনা [বিরোধঃ] উপস্থিত হয়, একথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু । ন, অনেকপ্রতিপত্তেঃ দর্শনাৎ ॥২৭॥

না, তাহা বলিতে পার না, অর্থাৎ দেবতাদের শরীর আছে, একথা বলিলেও কোন বিরোধ হয় না [ন]; যেহেতু, একই দেবতা একই সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিতে পারেন [অনেকপ্রতিপত্তেঃ], একথা ঐতিহ্য, স্মৃতি, পুরাণ ইতিহাস সর্বত্রই দেখা যায় [দর্শনাৎ]।

দেবতাদের এমন ক্ষমতা আছে যে, তাঁহারা এক সময়ে বহুশরীর ধারণ করিতে পারেন। কাজেই এক সময়ে বহু গজে উপস্থিত থাকা একই দেবতার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে অন্তর্ধান শক্তি বলে তাঁহারা অদৃশ্য থাকেন, এইমাত্র।

শিষ্য । আচ্ছা, না হয় স্বীকার করিলাম, এক সময়ে অনেক শরীর ধারণ করিতে পারেন বলিয়া শরীর স্বীকার করিলেও যজ্ঞাদি কর্মের কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু জৈমিনি মুনি তাঁহার পূর্ব মীমাংসা দর্শনে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য স্বতঃ সিদ্ধ। তিনি দেখাইয়াছেন যে, শব্দ নিত্য অনাদি; শব্দের অর্থও নিত্য, অনাদি এবং অমুক শব্দের অমুক অর্থ—ইহা নিয়ত, চিরকালই এক শব্দের একই অর্থ; স্ততরাং শব্দের এবং অর্থের সম্বন্ধও নিত্য, অনাদি। এবং সেই জন্ত বৈদিক শব্দসমূহের অর্থবোধ আপনা হইতেই হয়, অর্থাৎ অন্ত কোন প্রমাণের সাহায্য ব্যতীতই তাহাদের অর্থবোধ হয়। অতএব বৈদিক শব্দের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। কিন্তু দেবতাদের যদি শরীর থাকে, তবে তাঁহাদের জন্মমৃত্যুও আছে, অর্থাৎ তাঁহারা অনিত্য, সাদি। অতএব যে সমস্ত বৈদিক শব্দের অর্থ ইজাদি দেবতা, সেই সমস্ত শব্দও অনিত্য, সাদি,—দেবতাদের জন্মের পরেই ত সেই দেবতাবোধক শব্দের সৃষ্টি হইয়াছে। স্ততরাং দেবতার শরীর স্বীকার করিলে—

শব্দে ইতি চেৎ ?—

বৈদিক শব্দের সহিত [শব্দে] ত বিরোধ হয়, অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য নষ্ট হইয়া যায়—একথা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু।

ন, অতঃ প্রভবাৎ—

না, শব্দের সহিতও বিরোধ হয় না [ন] ; যেহেতু, এই শব্দ হইতেই [অতঃ] দেবতা প্রভৃতি সমগ্র জগতের উৎপত্তি হয় [প্রভবাৎ]। বৈদিক শব্দ হইতে দেবতা ও সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি হয় বলিয়া শব্দের প্রামাণ্যেরও কোন বাধা হয় না।

শিষ্য। আপনার একথার তাৎপর্য বুঝিলাম না। দেবদত্তের পুত্র হইলে পরেই ত তাহার যজ্ঞদত্ত ইত্যাদি নাম করা হয়। সেইরূপ ইন্দ্রাদির জন্ম হইলে পরেই তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। সুতরাং এই ইন্দ্রাদি শব্দ ত আদিমান, অতএব অনিত্য। সুতরাং শব্দ হইতে ইন্দ্রাদির উৎপত্তি হয়, একথা বলিলেই বা কিরূপে শব্দবিরোধ দূর হয় ? আর “জন্মাদ্যন্ত যতঃ” [ব্রঃ সূঃ ১. ১. ১] ইত্যাদি সূত্রে ব্রহ্ম হইতেই ইন্দ্রাদি দেবতা ও জগতের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এখানে বলিতেছেন, শব্দ হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়। একথার তাৎপর্য কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না।

গুরু। বৎস ! শুন—মনে কর, আজ একটা গরু জন্মিল। ভাবিয়া দেখ, এস্থলে গো-ব্যক্তিরই (individual) জন্ম হইল, কিন্তু গোত্র (type) অর্থাৎ যে সব ধর্ম থাকিলে গরুকে গরু বলা যায়, সেই সকল সাধারণ ধর্ম—উৎপন্ন হয় না, তাহা চিরকালই আছে। এই যে সাধারণ ধর্মসমষ্টি, বাহ্য অগ্রান্ত সমস্ত প্রাণী হইতে গরুর বিশেষত্ব সম্পাদন করে,

তাহা এক একটি বিশেষ বিশেষ গরুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নূতন করিয়া উৎপন্ন হয় না। এই সাধারণ ধর্মসমষ্টিকে ত্রায়ের ভাষায় জ্ঞাতি বা আকৃতি বলে। আর, জাতি বা আকৃতি বিশিষ্ট এক একটি বিশেষ বিশেষ পদার্থকে সেই জাতীয় ব্যক্তি বলে। যখন একটি ব্যক্তির জন্ম হয়, তখন সেটা সেই জাতির নামেই পরিচিত হয়। সুতরাং দেখিতেছি, জাতির উৎপত্তি নাই, কেবল ব্যক্তিই উৎপন্ন হয়। ‘গরু’ এই যে একটি শব্দ, ইহার অর্থ গো-জাতি, কোন একটি নির্দিষ্ট গরু নয়। সুতরাং ব্যক্তির উৎপত্তি হইলেও শব্দ ও অর্থের নিত্য সৃষ্ণের কোন ব্যাঘাত হয় না। সেইরূপ ইন্দ্র প্রভৃতি শব্দের আদি অর্থ ইন্দ্র-জাতি, কোন বিশেষ ইন্দ্র নয়। আর ইন্দ্রাদি শব্দ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, উহা এক একটি পদ বোধক (যেমন বড়নাট)। যে যখন ঐ পদ অধিকার করে, তখন তাহাকেই ইন্দ্রাদি নামে অভিহিত করা হয়, সুতরাং ইন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দেবতার জন্ম হইলেও বৈদিক শব্দের সাদৃশ্য হয় না, ফলে তাহাদের প্রামাণ্যেরও কোন ব্যাঘাত হয় না।

তোমার দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর এই যে, ব্রহ্মকে যে ভাবে জগতের কারণ বলা হইয়াছে, শব্দকে সেইরূপ কারণ বলা হয় না। ব্রহ্ম এই জগৎরূপে প্রতীয়মান হন বলিয়া তিনি এই জগতের উপাদান কারণ। আর শব্দ ব্যবহার সম্পাদক নিমিত্ত কারণমাত্র। জগতের সমস্ত পদার্থেরই এক একটি নাম আছে। ঐ নাম বা শব্দের দ্বারাই সেই সেই পদার্থ অভিযুক্ত হয়। ব্রহ্মচৈতন্য আছেন বলিয়াই এই জগতের অভিব্যক্তি; সেইরূপ নাম বা শব্দ আছে বলিয়াই পদার্থের ব্যবহার-যোগ্যতা। এইভাবে শব্দকেও জগতের কারণ বলা যাইতে পারে। যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ, সমস্তই শব্দপূর্বক সৃষ্ট। প্রথমে শব্দ, পরে সেই

শব্দপ্রতিপাদ্য পদার্থের সৃষ্টি। আমরা প্রত্যক্ষও দেখিতে পাই যে, যখন কেহ কোন বস্তু প্রস্তুত করেন, তখন তিনি প্রথমে মনে মনে তাহার একটা আকৃতি (design) কল্পনা করেন ও একটা নাম ঠিক করিয়া লন, পরে সেই বস্তুটি প্রস্তুত করেন। সেইরূপ আমরা অহুমান করিতে পারি যে, জগৎস্রষ্টাও সৃষ্টির পূর্বে এক একটা বস্তুর এক একটা নাম স্থাপন করিয়া সেই সেই বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন।

শিষ্য। কিন্তু শব্দ হইতে জগতের সৃষ্টি হয়, ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কিছু আছে কি ?

গুরু। নিশ্চয়ই, জগৎ যে শব্দ হইতে সৃষ্ট, ইহা

প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্ ॥ ২৮ ॥

প্রত্যক্ষ ও অহুমানের দ্বারা জানা যায়। স্রৃতির প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ বলিয়া গণ্য। আর, অহুমান যেমন প্রত্যক্ষমূলক (যাহা একদিন প্রত্যক্ষ হইয়াছে, কেবল তাহারই অহুমান হইতে পারে, যাহা কোনদিন প্রত্যক্ষ হয় নাই, তাহার অহুমানও করা যায় না), স্মৃতিও সেইরূপ স্রৃতিমূলক, স্রৃতির অহু-রূপ বা অহুপূরক (Complementary), সুতরাং স্মৃতি অহুমান বলিয়া গণ্য। স্রৃতি ও স্মৃতি উভয়েই বলেন যে, সৃষ্টি শব্দপূর্বক।

সুতরাং দেখিতেছি, জগতের সমস্ত বস্তুরই এক একটা জাতি বা সংস্কৃতি আছে এবং সেই আকৃতি নিত্য, এবং সেই নিত্যজাতি-বিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি বৈদিক শব্দ হইতেই হয়।

অতঃ এব চ নিত্যত্বম্ ॥ ২৯ ॥

আর [চ] এই ক্ষণ্টই [অতএব] বেদের নিত্যত্ব। যেহেতু

দেবাদি আকৃতি নিত্য, এবং যেহেতু বৈদিক শব্দ সমূহ সেই আকৃতিরই বাচক, সেইহেতু বেদও নিত্য।

শিষ্ট। কিন্তু ঋতি ও স্মৃতিতে দেখিতে পাই যে, মহা-প্রলয়ে সমস্তই একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়, কিছুই থাকে না; পরে আবার নূতন করিয়া সৃষ্টি হয়। তাহা হইলে নাম, নামী ও নাম-কর্তা এ সকলেরও বিলয় হয়। স্মৃতরাং বেদের শব্দগুলি নিত্য, চিরস্থায়ী, একথা বলেন কিরূপে? কাজেই শব্দবিরোধ ত থাকিয়াই যাইতেছে?

গুরু। সমান-নামরূপত্বাৎ চ আবৃত্তৌ অপি অবিরোধঃ,

দর্শনাৎ, স্মৃতেঃ চ ॥৩০॥

প্রলয়ের পরে আবার যখন সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টিতেও [আবৃত্তৌ অপি] সৃষ্টপদার্থ সমূহের পূর্বকল্পে যার যে নাম ও আকৃতি ছিল, সেইরূপ নাম ও আকৃতিই হয় বলিয়া [সমাননামরূপত্বাৎ] শব্দবিরোধও হয় না [অবিরোধঃ চ], একথা প্রত্যক্ষ ঋতি হইতে [দর্শনাৎ] ও [চ] স্মৃতি হইতে [স্মৃতেঃ] জানা যায়। সংসার যে অনাদি, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। একবার সৃষ্টি, একবার প্রলয়, আবার সৃষ্টি আবার প্রলয়—এইরূপ সৃষ্টির প্রবাহ অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। সংসার যে অনাদি, একথা সূত্রকার “উপপত্ততে ঽ অপি উপলভ্যতে চ” (ব্রঃ সূঃ ২.১.৩৬) এই সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই অনাদি সৃষ্টি প্রবাহে পর পর যে সৃষ্টি হয়, তাহা পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির অনুরূপই হয়। ঋতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস এ বিষয়ে প্রমাণ।

আবার দেখ, স্বষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের, এবং প্রবোধের (জাগরণের) সঙ্গে সৃষ্টির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সেই জন্ত স্বষ্টিকে দৈনন্দিন প্রলয় ও প্রবোধকে দৈনন্দিন সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। ঋতি বলেন, “স্বপ্ত পুরুষ যখন কিছুই দেখে না, স্বপ্নও দেখে না, এই সমস্ত তখন প্রাণের সঙ্গে এক হইয়া প্রাণেই লয় প্রাপ্ত হয়। ইন্দ্রিয়, মন, সকলেই তখন স্ব স্ব বিষয়সহ প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। তারপর সেই পুরুষ যখন প্রবুদ্ধ হয়, জাগরিত হয়, তখন জলন্ত অগ্নি হইতে যেমন বিক্ষুলিজ্জ নির্গত হয়, সেইরূপ এই প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়াদি নির্গত হইয়া আবার স্ব স্ব কার্যে ব্যাপ্ত হয়” (কোঃ ৩. ৩)। এ স্থলে একটি বিষয় মনে রাখিও :— এই দৈনন্দিন প্রলয়ে ইন্দ্রিয়াদি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায় না, উহাদের আত্যন্তিক অভাব (total extinction) হয় না ; সকলই থাকে, তবে অব্যক্ত বীজরূপে, সূক্ষ্ম সংস্কাররূপে সকলই বর্তমান থাকে, পরে জাগরণ হইলে সেই সূক্ষ্ম সংস্কারগুলি আবার স্থলাকার প্রাপ্ত হয় মাত্র। প্রলয়েও ঠিক এই অবস্থাই হয় ; একেবারে অভাব কোন বস্তুই হয় না। সকলই বীজরূপে থাকে, সৃষ্টিকালে আবার ব্যক্তভাবে প্রাপ্ত হয়। জগৎ লয় প্রাপ্ত হইলেও পুনরায় যাহাতে আবার সৃষ্টি হইতে পারে, এমন একটা শক্তি অবশ্যই থাকে, সেই শক্তির বিকাশই নূতন সৃষ্টি। তাহা না হইলে একেবারে কিছুই নাই, অথচ অকস্মাৎ কিছু-না হইতে একটা কিছু হইল—এরূপ অসম্ভব কল্পনা করিতে হয়। (ব্রঃ সূঃ ২. ২. ৩৬ দ্রষ্টব্য)। পরে এসম্বন্ধে আরও আলোচনা করা যাইবে।

শিষ্য। আপনি যে স্বষ্টির দৃষ্টান্তে প্রলয়ের ব্যাখ্যা করিলেন, সে সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। স্বষ্টিতে যে ব্যক্তি নিদ্রিত হয় কেবল তাহারই সমস্ত ব্যবহার লুপ্ত হয়, অল্প সকলের ক্রিয়াকলাপ

যেমন তেমনই চলিতে থাকে। আর সৃষ্টিভঙ্গের পর যখন প্রবোধ হয়, তখন পূর্বের সমস্ত বৃত্তান্তই স্মরণ হয়। কিন্তু মহাপ্রলয়ে কেহই থাকে না, সকলের ক্রিয়া কলাপই লুপ্ত হয়। আর পূর্বজন্মের কথাই যখন কাহারও মনে থাকে না, তখন পূর্বকল্পে (সৃষ্টিতে) যে সমস্ত ব্যবহার হইয়াছিল, তাহা স্মরণ ত একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এ দৃষ্টান্তটী যেন ঠিক খাটিতেছে না।

গুরু। দেখ, মহাপ্রলয়ে সকলের ব্যবহার লুপ্ত হয় সত্য, কিন্তু পরমেশ্বরের অল্পগ্রহে সৃষ্টিকর্তা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি পরম ঐশ্বর্যশালী পুরুষগণের পূর্ব কল্পের ব্যবহার স্মরণ হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা সাধারণ মানুষ পূর্ব জন্মের কথা স্মরণ করিতে না পারিলেও স্রষ্টার পূর্বকল্পের কথা স্মরণ হওয়া অসম্ভব নয়। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার শক্তির তুলনা হইতে পারে না। সাধারণ মানুষ ত একটা বালুকা কণাও সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং মানুষের পূর্ব জন্মের বৃত্তান্ত মনে থাকে না বলিয়া যে সৃষ্টিকর্তারও থাকিবে না, এমন কথা হইতে পারে না। এমন শক্তিশালী মানুষও দেখা যায়, যাহারা পূর্ব জন্মের কথা অবিকল বলিয়া দিতে পারেন। জ্ঞানের ও ক্ষমতার তার-তম্য ত প্রত্যক্ষই দেখা যায়। সুতরাং পরম ঐশ্বর্য (শক্তি) শালী হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতি জগৎ স্রষ্টারা যে পূর্ব পূর্ব কল্পের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তদনুরূপ সৃষ্টি করেন, এ আর আশ্চর্য্যই বা কি? শ্রুতি ও স্মৃতিতে এরূপ কথা যথেষ্টই আছে।

আরও দেখ, ধর্মের (স্বর্ধর্মের) ফল সুখ, এবং অধর্মের (অপর্ধর্মের) ফল দুঃখ;—ইহা সর্ববাদিসম্মত। এবং প্রাণী মাংসেরই স্বভাবতঃ সুখের প্রতি অনুরাগ ও দুঃখের প্রতি বিদ্বেষ হইয়া থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পূর্বজন্মকৃত ধর্মাদর্শই মানুষকে স্বভাবতঃ সুখ-

হ্রঃখের দিকে পরিচালিত করে। হিংস্র, প্রেমিক, দাণ্ডিক, অদাণ্ডিক, সত্যপরায়ণ, মিথ্যাবাদী—এইরূপ প্রাণীদিগের মধ্যে চন্নিভ্রগত একটা বৈষম্য দেখা যায়, ইহার কোন যুক্তিসদত কারণ নির্দেশ করিতে হইলে পূর্ব সংস্কার ব্যতীত আব কিছুই নির্দেশ করা যায় না (ব্রঃ সূঃ ২. ১. ৩৪-৩৬ দ্রষ্টব্য)।

অতএব, যেহেতু পরশক্তি পূর্বশক্তির সমান, সেই হেতু প্রলয়কালেও জগতের আত্যাত্মিক বিনাশ হয় না, বীজ বা শক্তিরূপে জগৎ থাকে। ক্যঙেই তুমি যে শব্দ প্রাণীগণের ব্যাঘাত আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহাও হয় না। এতিল, স্মৃতি, সঙ্কল্পই পরশক্তি পূর্বশক্তির সমান বলিয়া জানা যায়।

শিষ্য। আচ্ছা, দেবতাদের শরীর স্বীকার করিলেও বেদের মনতাত্ত্ব নষ্ট হয় না, একথা বুঝিলাম। কিন্তু তথাপি তাঁহারাও যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, একথা এখনও সম্যক বুঝিতে পারিলাম না। কারণ—

মধু-আদিব্ অসম্ভবাং অনধিকারং জৈমিনিঃ ॥৩১॥

জৈমিনি আচাৰ্য্য বলেন [জৈমিনিঃ] দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার নাই [অনধিকারম্], যেহেতু ‘মধুবদ্যা’ প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে অসম্ভব [মধুদিহসম্ভবাং]।

ভালোগ্য উপনিষদে কথাকে মধুরূপে উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহাকে মধুবিদ্য্যা বলে। মধুবিদ্যাও বিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যাও বিদ্যা। এক্ষণে দেবতাদের বিদ্যায় অধিকার আছে, একথা বলিলে তাঁহাদের মধুবিদ্যাতেও অধিকার আছে, একথাও বলিতে হয়। কিন্তু কখন এক দেবতা, সে ত আর নিজেই মধুরূপে উপাসনা করিতে পারে

না। সুতরাং মধুবিদ্যায় সূর্যের অধিকার থাকিতে পারে না। এই দৃষ্টান্তে কাজেই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, দেবতাদের বিদ্যায় কোন অধিকার নাই। ইহা পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনির মত।

আর, দেবতারা হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট চেতন, এ বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই।

জ্যোতিষি ভাবাং চা॥৩২॥

আর [চ] সূর্য, চন্দ্র, শুক্র ইত্যাদি যাহাদিগকে সাধারণতঃ দেবতা বলিয়া বলা হয়, তাহারা জড় জ্যোতিষ্ক-পিণ্ডরূপে অবস্থিত আছে বলিয়া [জ্যোতিষি ভাবাং] দেবতাদের বিদ্যায় অধিকার স্বীকার করা যায় না।

সূর্য প্রভৃতি বাস্তবিক জড় পদার্থ। কাজেই কোনরূপ উপাসনা করা বা জ্ঞানলাভ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং তাহাদের বিদ্যায় অধিকার থাকিতে পারে না। তবে বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে যে দেবতাদিগকে হস্তপদবিশিষ্ট চেতন রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার কোন মূল্য নাই, উহা গল্পমাত্র। প্রত্যক্ষ, অনুমান, কোন প্রমাণেই ওরূপ বর্ণনার সত্যতা নির্ধারণ করা যায় না। বেদের বর্ণনাও এক একটা ষাগ যজ্ঞের স্তুতি বা প্রশংসার জগ্নাই করা হইয়াছে, বাস্তবিক ওরূপ দেবতা যে সত্য সত্যই আছে, একথা প্রতিপাদন করা ঐ বেদাংশের উদ্দেশ্য নয়, এবং সে বিষয়ে বেদের সেই অংশের প্রামাণ্যও নাই। জৈমিনি আচার্য যখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তখন দেবতাদের বিদ্যায় অধিকার সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হয়।

শুরু। বৎস! এ বিষয়ে আচার্য্য বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত শুনিলে তোমার সকল সন্দেহের নিরাস হইবে।

ভাবং তু বাদরায়ণঃ, অস্তি হি ॥৩৩॥

কিন্তু [তু] আচার্য্য বাদরায়ণ বলেন [বাদরায়ণঃ] দেবতাদেরও বিদ্যায় অধিকার আছে [ভাবম্]; যেহেতু [হি], অধিকার যে সব কারণে হইতে পারে, তাহা দেবতাদের আছে [অস্তি]।

দেবতাদের শরীর আছে, তাঁহারা চেতন, শাস্ত্রার্থ তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ; সুতরাং তাঁহারাও বিদ্যায় অধিকারী। বিশেষ ঋতিতে দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যালভের কথা স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে।

মধুবিদ্যায় সূর্য্যের অধিকার নাই বলিয়া যে অগ্ন্যবিদ্যায়ও তাঁহার অধিকার থাকিবে না, এ বড় অদ্ভুত বুক্তি। ব্রাহ্মণের রাজসূর্য্যযজ্ঞে অধিকার নাই, সেই জন্ত কোন যজ্ঞেই তাঁহার অধিকার নাই—একথা ত জৈমিনিও বলেন না।

আর, দেবতাদের শরীরাদির বর্ণনা প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও ঋতির উক্তি উড়াইয়া দিবে কিরূপে? ঋতির এক অংশ প্রামাণ্য, অগ্ন্য অংশ অপ্রামাণ্য—এরূপ সুবিধামত ব্যাখ্যা করিলে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যায় না। বিশেষতঃ ঋতির ঐ বর্ণনা যদি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধী হইত, তবে না হয় প্রশংসার্থ বা ওরূপ একটা কিছু বলিয়া সে বর্ণনা উপেক্ষা করা যাইত। কিন্তু ঐ বর্ণনা ত কোন প্রমাণের বিরুদ্ধ নয়। প্রত্যক্ষ যাহা না দেখিবে, তাহাই নাই, একথা ত বলিতে পার না। সুতরাং বেদাদিতে যখন দেবতাদের শরীর ও চেতনত্বের বর্ণনা আছে, এবং সেই বর্ণনা যখন একটা অসম্ভব কিছু নয়, তখন তাঁহাদের বিদ্যায় অধিকার থাকিতে বাধা কি?

আর, দেবতাদের শরীরাদি আছে, একথা প্রত্যক্ষমূলকও বলিতে

পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ না হইতে পারে, প্রাচীন ঋষিদেরও যে প্রত্যক্ষ হয় নাই, এ কথা বলিবে কিরূপে ? ঋষিরা যে দেবতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই আলাপ ব্যবহার করিতেন, তাহা ত বহু স্মৃতিতেই দেখিতে পাই। আমরা আজকাল দেবতা দেখিতে পাই না বলিয়া পূর্বেও কেহ দেখে নাই—এরূপ বলিলে ইহাও বলিতে হয় যে, এখন যেমন সার্করভৌম রাজা নাই, তখনও ছিল না, কোন কালেই ছিল না ; ফলে রাজস্বয়ম্বজ্ঞের বিধানও শাস্ত্রে অনর্থক করা হইয়াছে, অতএব ঐ শাস্ত্র মিথ্যা। এইভাবে সমস্ত শাস্ত্রই মিথ্যা হইয়া পড়ে, কারণ শাস্ত্রোক্ত বর্ণাশ্রম ত আজকাল বড় একটা দেখা যায় না।

যোগ প্রভাবেও দেবতা সাক্ষাৎ করা যায়। যোগশাস্ত্রের নিয়মানুসারে কার্য্য করিলে দেবতা প্রত্যক্ষ হয়।

সুতরাং দেবতাদেরও ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার আছে।

—

শিষ্য। দেবতাদের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকার যে সমস্ত কারণ বলিলেন, তাহাত শূদ্রেরও আছে। তবে কি শূদ্রও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ?

ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তর্গবিদ্যা প্রকরণে শূদ্রেরও ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার বিধান করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ছান্দোগ্যের চতুর্থ অধ্যায়ে একটি আখ্যায়িকা আছে। জানশ্রুতি নামে একরাজা গ্রীষ্মকালে একদিন ছাতের উপর শুইয়া ছিলেন। এমন সময় কয়েকজন ঋষি হংসরূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতেছিলেন। পশ্চাদবস্থিত হংস অগ্রগামী হংসকে ডাকিয়া বলিল, “ভল্লাক্ষ, তুমি কি দেখিতেছ না, এই রাজার তেজ স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রসৃত হইতেছে, সাবধান, ইহাকে লজ্জন করিও না, তুমি ভস্ম হইয়া যাইবে।” একথা শুনিয়া ভল্লাক্ষ বলিল,

“তুমি ত ভারি ভয় দেখাইতেছ। এ কি মহাপ্রাণী রৈক, যে এর অবমাননা করিলে কোন ভয়ের আশঙ্কা আছে? এর যখন বিজ্ঞা নাই, তখন ত এ অতি হেয়।” এ কথা শুনিয়া জ্ঞানশ্রুতির মনে দিক্কার জন্মিল। তিনি বহুমূল্য উপঢৌকন লইয়া রৈকের নিকট উপস্থিত হইয়া জ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। রৈক তাঁহাকে শূদ্র বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহাতে মনে হয়, জ্ঞানশ্রুতি শূদ্র; এবং তিনি যখন রৈক কবির নিকট জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করিতে গিয়াছিলেন, রৈকও তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তখন শূদ্রেরও ব্রহ্মবিজ্ঞায় অধিকার আছে—একথা স্বীকার করিতে হয়।

কিন্তু না, শূদ্রের বিজ্ঞায় অধিকার নাই। শূদ্রের উপনয়ন হয় না, উপনয়ন না হইলে বেদ পাঠ করিবার অধিকার হয় না, বেদ পাঠ না করিলে তাহার অর্ঘ্যও জানা যায় না, ফলে বেদোক্ত উপদেশ পালন করায় তাহার সফল সম্ভব হয় না। শূদ্র যোগ্য কামনা করিতে পারে সত্য, এবং তাহার পার্শ্বারিক ও মানসিক সামর্থ্যও আছে সত্য, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। সেই শাস্ত্রে যখন শূদ্রের অধিকার নাই, তখন তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার নাই। শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে।

সমগ্রবিজ্ঞায় যে শূদ্র শূদ্রের উল্লেখ আছে, বাস্তবিক তাহার অর্থ জাতি-শূদ্র নহে;—

শুক্-অশ্ব তৎ-অনাদর-শ্রবণাৎ তৎ-আদ্রবণাৎ

সূচ্যতে হি ॥৩৪॥

যেহেতু [হি], এই ‘শূদ্র’ শব্দ দ্বারা সূচনা করা হইয়াছে [সূচ্যতে] যে, সেই হংসরূপী কবির অনাদর বাক্য শ্রবণ করিয়া [তদনাদরশ্রবণাৎ]

এই জ্ঞানশ্রুতির [অস্যা] শোক, খেদ [শুক্] হইয়াছিল, এবং যেহেতু সেই শোকে তিনি রৈক্যের নিকট গমন করিয়াছিলেন [তদাস্রবণাৎ] ।

হংসরূপী ঋষি যখন জ্ঞানশ্রুতিকে বিদ্যাহীন বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন, তখন তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানশ্রুতির বড় শোক (খেদ) হইল । যখন তিনি সেই শোকে আকুল হইয়া রৈক্যের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন রৈক্য ধ্যানবলে বুদ্ধিতে পারিলেন যে, জ্ঞানশ্রুতি নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছেন । তাই তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, “অরে শূদ্র—অর্থাৎ হে শোকাভিভূত জ্ঞানশ্রুতি”—ইত্যাদি । স্পষ্টভাবেই যখন জ্ঞাতিশূদ্রের বেদে অধিকার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন রৈক্যোক্ত শূদ্র শব্দের এইরূপ যৌগিক (etymological) অর্থ ছাড়া প্রসিদ্ধ জ্ঞাতিশূদ্র অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব হয় না । শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি এই—শূচ্-জ্+অ, শূচা (শোকের জন্ম) দুঃভাবে (গমন করিয়াছিল), অর্থাৎ শোকে আকুল হইয়া গমন করে যে, সে শূদ্র । এই অর্থই এস্থলে সমীচীন ।

জ্ঞানশ্রুতি যে জ্ঞাতী-শূদ্র নয়, তাহার অন্য কারণ এই যে,

ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ চ, উত্তরত্ৰ চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥৩৫॥

পরবর্তী বাক্যে [উত্তরত্ৰ] চিত্ররথ বংশীয় এক ক্ষত্রিয়ের সহিত [চৈত্ররথেন] এক সন্ধে উক্ত হওয়া রূপ লিঙ্গ, চিহ্ন, ইচ্ছিত থাকায় [লিঙ্গাৎ] জ্ঞানশ্রুতির ক্ষত্রিয়ত্ব অবগত হওয়া যায় [ক্ষত্রিয়ত্বগতেঃ] ।

পরবর্তী বাক্যে ক্ষত্রিয় চৈত্ররথির সহিত জ্ঞানশ্রুতির এক সন্ধে :ভাজন ও ভিক্ষার উল্লেখ আছে । উভয়ে এক জাতীয় না হইলে এক সন্ধে

ভোজন হইতে পারে না। ইহা হইতে বুঝা যায়, জ্ঞানশ্রুতি ক্ষত্রিয়।
সুতরাং শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

আর, যে যে স্থলে বিদ্যার উপদেশ আছে, সেই সেই স্থলেই

সংস্কার-পরামর্শাৎ তৎ-অভাব-অভিলাপাৎ চ ॥৩৬॥

উপনয়ন প্রভৃতি সংস্কারের উল্লেখ আছে এইজন্ত [সংস্কারপরা-
মর্শাৎ] এবং [চ] শূদ্রের সেই সমস্ত সংস্কার নাই, ইহাও উক্ত হইয়াছে,
এইজন্ত [তদভাবাভিলাপাৎ] শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

উপনয়ন ব্যতীত যখন বিদ্যায় অধিকার জন্মে না, এবং শূদ্রের
উপনয়ন যখন শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার বিদ্যাধিকার নাই—
ইহাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত।

তদভাবে-নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥

আর [চ] শূদ্রের অভাব, অর্থাৎ শূদ্র নয় একথা [তদভাব-]
নির্দ্ধারিত, নিশ্চিত হইলে পরেই [নির্দ্ধারণে] বিদ্যাদানের
প্রবৃত্তি দেখিতে পাই বলিয়া [প্রবৃত্তেঃ] বলিতে হয়, শূদ্রের বিদ্যায়
অধিকার নাই।

জ্বালার পুত্র সত্যকাম মাতাকর্তৃক গুরু সমীপে গমনের জন্ত
আদিষ্ট হইয়া যখন মাতার নিকট নিজের গোত্র কি জানিতে চাহিল,
তখন জ্বালা বলিলেন, “বৎস! আমি গুরুজনের সেবায় এত ব্যস্ত
ছিলাম যে তোমার গোত্র কি তাহা জানিবারও আমার অবসর হয়
নাই। তুমি যাও, যাইয়া বল যে, তোমার নাম সত্যকাম, এবং তুমি
জ্বালার পুত্র।” সত্যকাম গৌতম ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া
শিষ্টান্ত প্রার্থনা করিল। গৌতম তাহার গোত্র জিজ্ঞাসা করিলেন।

বালক সরলভাবে বলিল, “আমি আমার গোত্র জানি না, মাও জানেন না; তিনি বলিলেন, তুমি বলিও, আমি জাবাল (জবালার পুত্র) এবং আমার নাম সত্যকাম।” এই কথা শুনিয়া ঋষি ভাবিলেন, নিশ্চয়ই এই বালক শূদ্র নয়, কারণ শূদ্র কখনও এরূপ নির্ভীক সরলতার সহিত এরূপ সত্য বলিতে পারে না। সত্যকাম যে শূদ্র নয়, এ কথা নিশ্চয় করিয়াই গোঁতম তাহাকে শিগ্গরূপে গ্রহণ করিলেন, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

শ্রবণ-অধ্যয়ন-অর্থ-প্রতিষেধাৎ স্মৃতেঃ চ অশ্রু ॥ ৩৮ ॥

স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [স্মৃতেঃ] জানা যায় যে শূদ্রের [অশ্রু] বেদশ্রবণ, বেদ অধ্যয়ন, এবং তাহার অর্থবোধ ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ, স্মৃতাং [শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ] শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই।

শিষ্ট। কিন্তু বিদ্বর, ধর্মব্যাধ প্রভৃতি শূদ্র হইলেও ত তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। একথা ত শাস্ত্রেই আছে।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা আছে সত্য। তাঁহাদের যে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল, সে-বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। তবে ঐতি স্মৃতি হইতে যখন স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শূদ্রের বিদ্যায় অধিকার নাই, তখন অনুমান করিতে হইবে যে, বিদ্বর প্রভৃতি এই জন্মে কোন বিশেষ কৰ্ম্মফলে শূদ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিলেও পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই তাঁহারা দ্বিজ ছিলেন। সেই জন্মের সংস্কারের ফল তাঁহারা এই জন্মে লাভ করিয়াছেন। আর, ঐতি, স্মৃতি শূদ্রের বেদে অধিকার নাই—এই কথাই বলেন। অতএব ইহাও নিশ্চয় যে, তাঁহারা বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইলেও পুরাণাদি শাস্ত্র অবলম্বনে জ্ঞান লাভ করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী। সে অধিকার হইতে

তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার কোন হেতু নাই। একথা শাস্ত্রেও আছে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, শূদ্র বেদ অবলম্বনে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নহে, কিন্তু পুরাণাদির সংহায্যে ব্রহ্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ অধিকারী।

একণে প্রকৃত বিষয় অনুসরণ করা যাউক।

শিষ্ট। কঠোপনিষদে (২.৬.২) আছে, “এই বাহ্য কিছু ভাগতিক পদার্থ, সমস্তই প্রাণে আবৃত (কম্পিত, স্পন্দিত, চলনশীল) হইতেছে।” এখানে যে ‘এজ’ বাতুর প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার অর্থ কম্পন, চলন, গতি, চেষ্টা (movement)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সমস্ত জগৎ এক প্রাণশক্তির প্রভাবে কম্পিত হইতেছে, চলিতেছে, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। এই প্রাণ কি বায়ুর বিকার-বিশেষ, না অজ কিছু ?

শ্রুত। না, এখানে প্রাণ বায়ুর বিকার নয়, পরন্তু পরমব্রহ্ম।

কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥

কম্পনশব্দের তাৎপর্য্য হইতেই এ অর্থ নিশ্চিত হয়। পূর্বে ও পর বাক্যে শব্দের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। নান্যখানে সহসা বায়ুর আলোচনা হইতেছে, এরূপ কল্পনা সঙ্গত নয়। পরমাত্মাকে প্রাণশব্দের দ্বারা বহুস্থলে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ‘এজন’ বা কম্পন শব্দের অর্থ জীবের চেষ্টা, গতি। সেই গতির এক মাত্র প্রবর্তক বস্তুতঃ পরমাত্মা। কেবল বায়ু জীবচেষ্টার কারণ নহে; শ্রুতি বলেন, “জীব প্রাণের দ্বারা জীবিত থাকে না, অপানের দ্বারা জীবিত থাকে না, ঐ প্রাণ, অপান প্রভৃতি বায়ুবিকার দ্বারা আশ্রিত, দ্বারা অধীন, তাহারই দ্বারা জীবিত থাকে। তিনিই জীবের ও জীবনের কারণ।”

(ক: ২.৫.৫)। সুতরাং যে প্রাণের প্রভাবে সনস্ত জগৎ চেষ্টমান, ক্রিয়াশীল, সেই প্রাণ পরমাত্মাই।

শিষ্ট। ছান্দোগ্য উপনিষদে : ছা: ৮.১২.৩) কথিত আছে, “এই যে সম্প্রসাদ (নিদ্রিত পুরুষ), ইনি শরীর হইতে সমুখিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হন এবং আপন স্বরূপে অবস্থান করেন।” এই জ্যোতি: কে ?

ওক। জ্যোতিঃ দর্শনাং ॥ ৪০ ॥

উক্ত জ্যোতি: পরমাত্মা ; যেহেতু, ঐ ঋতিতে পরমাত্মার প্রসঙ্গই দেখা যায় [দর্শনাং]। পূর্বাপর বাক্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, পরমাত্মাকে উদ্দেশ করিয়াই ঐ জ্যোতি: শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। (ত্র: সূ: ১.৩.১৮-২০ এবং ১.১.২৪ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্ট। ছান্দোগ্যে (৮.১৪.১) কথিত আছে, “আকাশ নাম ও রূপের নির্বাহক” ইত্যাদি। এ স্থলে আকাশ শব্দের ব্রহ্ম অর্থ নিশ্চায়ক স্পষ্ট কোন কথা নাই (ত্র: সূ: ১.১.২২ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং আকাশে (space) অবস্থিত হইয়াই যখন সমস্ত পদার্থ নাম ও রূপ (আকৃতি, form) প্রাপ্ত হয়, তখন এই বাহ্য আকাশই ঐ ঋতির প্রতিপাদ্য বলিয়া মনে হয়।

ওক। না,

আকাশঃ, অর্থান্তরত্বাদি-ব্যাপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

ঐ আকাশ শব্দে [আকাশঃ] ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে; কারণ, ঐ ঋতিতেই ভূতাকাশকে নামরূপের নির্বাহক হইতে অপর পদার্থ

রূপে নিদ্বিষ্ট করা হইয়াছে, এবং ঐ নির্বাহককে ‘ব্রহ্ম’, ‘আত্মা’, ‘অমৃত’ ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে [অর্থাস্তরবাদি-ব্যপদেশাৎ] ।

শিষ্টা । বৃহদারণ্যকে (৪.৩.২২) আছে, রাজর্ষি জনক প্রশ্ন করিতেছেন, “দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকে যে ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ বলিয়া মনে হয়, তাহার মধ্যে সত্যিকারের ‘আমি’ বা ‘আত্মা’ কোন্টা ?” যাক্‌বন্ধ। উত্তর করিতেছেন, “ইন্দ্রিয়াদির মধ্যে এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ—” ইত্যাদি ক্রমে আত্মবিষয়ক বহু কথা ঐ শ্রুতিতে আছে । এই সমস্ত প্রশ্নোত্তর কি জীবাত্মা সম্বন্ধে, না পরমাত্মা সম্বন্ধে ? পূর্বাপর আলোচনা দ্বারা ত জীবাত্মা সম্বন্ধেই যেন ঐ সব প্রশ্নোত্তর করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় ।

গুরু । না, ও স্থলে জীবাত্মা প্রতিপাদিত হয় নাই । জাগ্রৎ, স্বপ্ন, স্বপুষ্টি, মৃত্যু প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থাতে জীবাত্মার বর্ণনা করিয়া সে যে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন—এই কথা প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির তাৎপৰ্য্য, অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য ; কারণ

স্বপুষ্টি-উৎক্রান্ত্যোঃ ভেদেন ॥ ৪২ ॥

স্বপুষ্টি ও উৎক্রান্তি অর্থাৎ দেহত্যাগ—এই দুই অবস্থাতে [স্বপুষ্টি-উৎক্রান্ত্যোঃ] জীব হইতে পরমেশ্বরকে স্পষ্টভাবে পৃথক্ করিয়া [ভেদেন] নির্দেশ করা হইয়াছে । স্বপুষ্টিবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রুতি বলিতেছেন, “এই পুরুষ (অর্থাৎ স্বপ্ত জীব) প্রাক্তত আত্মার সহিত একাকৃত হইয়া কি বাগ, কি আভ্যন্তর, কোন কিছুই জানে

না (বৃ: ৪.৩.২১) । এহলে পুরুষ বলিতে জীবকেই বুঝাইতেছে, কারণ সে-ই জ্ঞাতা, এবং যে বাহ্যভ্যন্তর জ্ঞানে, তাহারই সেই জ্ঞানের নিষেধ করা সম্ভব । (মাথা নাই—মাথা ব্যথা—অসম্ভব) । আর, প্রাজ্ঞ পরমেশ্বর ; কারণ, তিনিই সর্বজ্ঞ । আবার, এইরূপ উৎক্রান্তিতেও জীব পরমাত্মার সহিত অমুগত হইয়া দেহত্যাগ করে, এইরূপ উক্তি আছে । এই দুই অবস্থাতেই জীব যে পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে, পৃথকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । সুতরাং পরমাত্মাই ওহলে মুখ্য প্রতিপাদ্য । তবে জীব সম্বন্ধে এই যে বিস্তৃত বর্ণনা, তাহা জীবের জীবত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে নহে, পরন্তু বিভিন্ন অবস্থাতেও যে জীব স্বরূপতঃ পরমাত্মাই, ইহা প্রতিপাদন করাই শ্রুতির উদ্দেশ্য । এসম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি । মোট কথা, জীবকে 'যদি জীব বলিয়াই ননে কর, তবে সেনিশ্চয়ই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, আর জীবের সত্যিকারের স্বরূপ যদি জানিতে চাও, তবে তাহা পরমাত্মারই স্বরূপ—এই তথ্যই ঐ শ্রুতিতে বুঝান হইয়াছে ।

পতি-আদি-শব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

আর, ঐ শ্রুতিতে, 'পতি,' 'অধিপতি,' 'ইশান' প্রভৃতি শব্দ আত্মার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । সেই সমস্ত শব্দ হইতেও [পত্যাদি-শব্দেভ্যঃ] বুঝা যায় যে, পরমাত্মাই ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য । এ সমস্ত বিশেষণ পরমাত্মাতেই সঙ্গত হয় ।

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিখ । আপনি পূর্বে (ব্র: স্থ: ১.১.৫) বলিয়াছেন যে, সাংখ্যোক্ত প্রধান কোন ক্রটিতে উল্লিখিত হয় নাই, অতএব সেই প্রধানকে ভগ্নতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু—

আনুমানিকম্ অপি একেষাম্ ইতি চেৎ ?—

কোন কোন ক্রটিতে [একেষাম্] অনুমান-প্রমাণ-প্রয়োগে-
নির্দেশিত প্রধানও [আনুমানিকমপি] উল্লিখিত হইয়াছে, এ কথা
যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

প্রধান বিন্দু দুখাত: অনুমানের বলেই নির্ধারিত হইয়াছে,
তদ্যপি সেই প্রধান-বোধক কোন কথায় কোন ক্রটিতে নাই,
এমন হইল না। কদ্যোপনিষদে বলা হইয়াছে, “মহতের পর (উৎকৃষ্টতর)
অব্যাক্ত, অবাক্তের পর পর-পুরুষ” (ক: ১.৩.১১)। এই ক্রটিতে
সাংখ্যদর্শনে প্রাপ্যাদিত মহৎ, অবাক্ত (বাহার অপর নাম প্রধান)
ও পুরুষ, এই তিনটি পদার্থ সাংখ্যোক্ত ক্রম (order) অনুসারেই
উক্ত হইয়াছে। স্বতরাং সাংখ্যের প্রধান যে একেবারেই ক্রটি-
বাহকৃত, তাহা বলেন কিরূপে ?

ওক ।

—

না [ন] কষ্টক্রটিতে উক্ত অব্যাক্ত একে যে সাংখ্যের
কল্পিত প্রধানকেই বুঝিতে হইবে, এমন কোন কারণ নাই।
অব্যাক্ত অর্থাৎ বাক্য ‘ব্যাক্ত’ বা ‘প্রকট’ নয়, অতি সূক্ষ্ম

দুঃখের কোন পদার্থ। এই একটি মাত্র শব্দ দেখিয়াই যে তাহাকে সাংখ্যের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, এমন কি হেতু আছে? সাংখ্যবাদীরা অব্যক্ত বা প্রধানকে ‘স্বাধীন’, ‘ত্রিগুণ’, ‘অচেতন’, জগতের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু প্রতিতে ‘অব্যক্ত’ এই একটি শব্দ আছে বলিয়া তাহাকে স্বাধীন, ত্রিগুণ, অচেতন ও কারণরূপে মানিয়া লইতে হইবে, এমন কোন যুক্তিই নাই। এক রকমের ক্রম (order) এই প্রতিতে আছে সত্য, কিন্তু কেবল ক্রম দেখিয়া অব্যক্তের ওরূপ বিশেষ বিশেষ গুণ স্বীকার করাও দুঃসাহসমাত্র। গোশালায় অশ্ব দেখিয়া সেই অশ্বকে গরু বলিয়া মনে করা নির্বুদ্ধিতা বই আর কি হইতে পারে?

ঐ প্রতির পূর্ণাঙ্গের পর্যালোচনা করিলে ‘অব্যক্ত’ শব্দে প্রধান বুঝায় না ;—

শরীররূপক-বিগ্ৰহ-গৃহীতেঃ —

যেহেতু, এখানে যে একটি রূপক (allegory) কল্পনা করা হইয়াছে, সেই রূপকের মধ্যে বিগ্ৰহ (উক্ত) যে শরীর, তাহাই অব্যক্ত শব্দের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা উচিত।

দর্শয়তি চ ॥১॥

আর, প্রতিও রূপকটি বিশ্লেষণ করিয়া, স্পষ্টভাবেই দেখাইয়াছেন ; সুতরাং অব্যক্ত অর্থ যে ‘শরীর,’ সে বিষয়ে সন্দেহ করিবারও কিছু নাই।

কঠপ্রতিতির রূপকটি এই :—

“আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে প্রগ্রহ (লাগাম), ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব, এবং শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহকে ভ্রমণের

পথ বলিয়া জানিবে" (কঃ ১.৩.৩-৪) । ইহিদিয়াদি সুপরিচালিত হইলে জীব ঐ ভাবে গমন করিয়া বিষ্ণুর পরম পদে পৌছিতে পারে । সেই পরম পদ কি, তদন্তরে শ্রুতি বলিতেছেন,—

“ইন্দ্রিয়ের পরে অর্থ (বিষয়), অর্থের পরে মন, মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহান্ আত্মা (অর্থাৎ মূল বুদ্ধি বা হিরণ্যগর্ভের সমষ্টি বুদ্ধি—মাহা হইতে অণু বুদ্ধির উদ্ভব), সেই মহতের পরে অব্যক্ত (অনাদি কৰ্ম্মবীজ বা কৰ্ম্মগন্ধকার), অব্যক্তের পরে পরম পুরুষ (চিৎসত্তা); তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, তিনিই পথের শেষ সীমা, তাঁহাই পরম পদ” (কঃ ১.৩.১০-১১) ।

পূর্নোক্ত রূপকে যে সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, এতলে ঐ রূপকের বিশ্লেষণে সেই সমস্ত বিষয়ই কথিত হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে ; না হইলে শ্রুতিয়া পূর্নোক্ত সামঞ্জস্য থাকে না । রূপকে উল্লিখিত ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই পরবর্তী থাকে একই অর্থো ব্যবহৃত হইয়াছে । পরবর্তী থাকার তাৎপৰ্য্য এই যে :—বিষয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়গণের কোন কাৰ্য্যই হয় না, সুতরাং ইন্দ্রিয় অপেক্ষা বিষয় শ্রেষ্ঠ । মনের সাহায্য ব্যতীত আবার বিষয়ের জ্ঞান হইতে পারে না, সুতরাং বিষয় অপেক্ষা মনকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় । মন আবার বুদ্ধির সাহায্যেই বিষয়গুলিকে ভোক্তার নিকট উপস্থাপিত করে, অতএব বুদ্ধি মন হইতে শ্রেষ্ঠ । হিরণ্যগর্ভের বুদ্ধি মহান্ আত্মা বলিয়া কথিত ; সেই বুদ্ধিই আমাদের বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা বা মূল, সুতরাং সাধারণ জীবের বুদ্ধি হইতে সেই মহান্ আত্মা শ্রেষ্ঠ । ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পরবর্তী শ্লোকের পরম পুরুষ ও পূর্ব শ্লোকের রথী আত্মা একই ; বস্তুতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোন ভেদ নাই, একরূপ ইন্দ্রতও এতলে পাওয়া যাইতেছে । অতএব দেখা যাইতেছে

যে, পূর্বশ্লোকে উল্লিখিত সমস্তই পরবর্তী শ্লোকে আছে, কেবল শরীর নাই, তৎপরিবর্তে অব্যক্ত শব্দ আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ‘অব্যক্ত’ শব্দে শরীরকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু ‘অব্যক্ত’ শব্দের অর্থ ত যাহা ব্যক্ত নয়, অতি সূক্ষ্ম; পক্ষান্তরে শরীর ত অতি স্থূল, বিশেষ ভাবেই ব্যক্ত; সেই শরীরকে অব্যক্ত বা সূক্ষ্ম কিরূপে বলা যায়?

গুরু। শরীরকেও

সূক্ষ্মং তু তদহিত্বাৎ ॥২॥

সূক্ষ্ম, অব্যক্ত [সূক্ষ্মম্] বলা যায়, যেহেতু শরীরেও ‘অব্যক্ত’ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে [তদহিত্বাৎ]।

যদিও এই স্থূল শরীরকে অব্যক্ত বলা যায় না, তথাপি এই শরীর যে সমস্ত উপাদানে গঠিত, সেই সমস্ত ভূত-সূক্ষ্ম অবশ্য অব্যক্ত শব্দের যোগ্য। উপাদানবোধক শব্দ ক্রটিতে অনেক স্থলে সেই উপাদানে গঠিত পদার্থ বুঝাইতে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং কারণ শরীরকে লক্ষ্য করিয়াই আলোচ্য ক্রটিতে ‘অব্যক্ত’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে—এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা হইতে পারে না, বরং তাহা হইলেই ক্রটির পূর্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয়।

আর, এই যে অব্যক্ত, ইহা সৃষ্টির পূর্ব অবস্থা। সেই অবস্থাকে ক্রটি অব্যাকৃত বা অব্যক্ত বলেন। অর্থাৎ এই স্থূল নাম-রূপাত্মক জগৎ সৃষ্টির পূর্বে কেবল বীজ বা শক্তিরূপে বর্তমান থাকে বলিয়া তাহাকে ‘অব্যক্ত’ বলা হয়।

কঠক্রটির প্রথম মন্ত্রে রথরূপক কল্পনা করিয়া জীবের অবস্থা বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী মন্ত্রে সেই জীবের যথার্থ স্বরূপ কি,

তাঁহাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। ইচ্ছিয় হইতে আরম্ভ করিয়া তৎ অত্মসম্ভান করিলে দেখা যায়, জীবের সাধারণ বুদ্ধির মূলে হিরণ্য-গভের সমষ্টি বুদ্ধি, তাঁহাও আবার বীজশক্তি বা অব্যক্ত হইতে উদ্ভূত, অব্যক্ত আবার পরমাত্মার অধীন। হুতরাং রথরূপক কল্পনা দেখিয়া এই অব্যক্তকে আমরা শরীরেরই বীজাবস্থা বাতীত অন্য কিছু বলিয়া গণ্য করিতে পারি না।

শিষ্য। কিন্তু জগতের বীজাবস্থাকে যদি অব্যক্ত বলেন, তবে তৎ প্রকারেই প্রদানবশতঃ স্বীকার করা হইল, কারণ, প্রদানবাদীরাও জগতের সমস্তব্যবহারেই প্রদান বলেন।

গুরু। না, ভীষণ! যেমন এই বীজশক্তিকে প্রত্ন, স্বাধীন একটা বস্তু হিসেবে গ্রহণ করবেন, আমরা তাঁহা করি না। আমরা বলি, সেই অব্যক্ত অবস্থারই পরমেশ্বরের প্রকাশিত অস্থান। আর, এক্ষণে একটা

প্রশ্ন উত্থাপন করিবার সাধনতা স্থগিত হয়, যেমন ইচ্ছাকে পরমেশ্বরের জগৎ-অস্থান স্বীকরণের স্বীকারণ করা হয়। প্রত্ন, স্বাধীন এক্ষণে একটা সত্ত্ব, কল্পনা করিবার কোনই সাধনতা নাই। (পরে এ বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যাচনা করা হইবে)।

তদধীনত্বং অর্থবৎ ॥৩॥

পরমেশ্বরের অধীন বলিয়াই [তদধীনত্বং] এই বীজশক্তি বা অব্যক্ত সাধক [অর্থবৎ]। পরমেশ্বরের অধীনরূপে এই অব্যক্তকে স্বীকার করিলেই তাঁহার একটা সাধকতা হয়। অর্থাৎ পরমেশ্বরের শক্তিরহিত হইয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না, এই শক্তিকে 'আশ্রয় করিয়াই তিনি সৃষ্টিকর্তা'। পরমেশ্বরের সৃষ্টি বলিগে তাঁহার অধীনে এক্ষণে একটা

শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পরমেশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা করাই ইহার সার্থকতা। পরমেশ্বর এই শক্তিকে অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন, নতুবা তাঁহার সৃষ্টি করাই সম্ভব হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, পরমেশ্বরের অধীন এই শক্তির প্রভাবেই যখন সৃষ্টি হয়, তখন যতকাল সেই শক্তি বর্তমান থাকে, ততকাল সৃষ্টিও থাকে, ফলে সেই শক্তি নিঃশেষ হইবার পূর্বে কাহারও মোক্ষলাভের সম্ভাবনা নাই, এবং মুক্ত ব্যক্তিরও পরমেশ্বরের সেই শক্তির প্রভাবে পুনরায় জন্ম হইতে পারে। পক্ষান্তরে সেই শক্তির যদি নাশ হয়, তবে এককালে সমস্ত সৃষ্টিও নাশ পায়। কিন্তু ইহাত একান্ত অশ্রদ্ধেয়। কাজেই এরূপ শক্তি স্বীকার করিলে সৃষ্টিরহস্য যে হাটিল হইয়া দাঁড়ায়।

গুরু। বৎস, তুমি, প্রধানবাদীরা যেমন বলেন যে, প্রধান বা ঐ বীজশক্তি একটিমাত্র পদার্থ, আমরা তাহা বলি না। ঐ বীজশক্তি প্রত্যেক জীবের স্বতন্ত্র, পৃথক্ পৃথক্। এই বীজশক্তি বাস্তবিক অবিদ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রত্যেকের স্ব স্ব অনাদি অবিদ্যা অল্পসারে পরমেশ্বর তাহাকে সৃষ্টি করেন। বিদ্যা বা জ্ঞান হইলে তাহার স্বকীয় অবিদ্যা নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং তাহার জন্মগ্রহণ করিবার কারণের অভাব হওয়ায় সে চিরতরে মুক্ত হইয়াই যায়। অপরের আপন আপন অবিদ্যা পূর্ববৎ বর্তমান থাকায় সংসারও চলিতে থাকে। যাহার যখন জ্ঞান হয়, সেই তখন মুক্ত হয়। সুতরাং এই বীজশক্তি বা অবিদ্যা অনাদিকাল হইতেই প্রতি জীবের ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম বা এককালে সমস্ত লয়—এরূপ কোন দোষ হয় না। মনে রাখিও, এই অবিদ্যা প্রথমে কোথা হইতে আসিল, তাহা অনুসন্ধান করিলে তাহার কোন আদিই

গাওয়া যায় না, অথচ তাহার প্রভাবেই যে সৃষ্টি হয়, একথাও সত্য।

[এ বিষয়টী পূরে স্টে বুঝিতে পারিবে]।

শিষ্ট। আত্মা, অবিদ্যা বা অনাদি বীজশক্তির প্রভাবেই যখন সৃষ্টি হয়, তখন আবার সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর বসিমা ক্রাহাকেও কল্পনা করিবার প্রয়োজন কি ?

গুরু। অবিদ্যার প্রভাবে সৃষ্টি হইলেও সে স্বয়ং স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না, কারণ সে অচেতন। কোন কিছু করিতে হইলে অচেতনের সাহায্য প্রয়োজন হইলেও সে স্বয়ং চেতননিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে পারে না। অজ্ঞানের প্রভাবেই একগাছি দড়িকে সাপ বলিয়া মনে হয় সত্য, কিন্তু দড়ি না থাকিলে শুধু অজ্ঞানে সর্পভ্রম হইতে পারে না। দড়িকে আশ্রয় করিয়াই সর্পভ্রম হয়। সেইরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়াই অবিদ্যা এই জগৎভ্রম বা সৃষ্টি সম্পন্ন করে। বস্তুবিশেষকে আশ্রয় না করিয়া অজ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিতেই পারে না, সুতরাং অজ্ঞান সেই বস্তুর একান্ত অধীন, এবং স্ত আশ্রিত ; উহার স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করাও যায় না, করিয়াও কোন ফল নাই। অবিদ্যা পরমেশ্বরের একান্ত অধীন হইয়াই জগৎভ্রম উৎপাদন করে, ইহাই উহার একমাত্র কাজ। পরমেশ্বরের অধীন হইয়া জগৎসৃষ্টিতে সাহায্য করা ছাড়া অবিদ্যার অস্তিত্বের আর কোন প্রয়োজনই নাই ; এবং পরমেশ্বরের অধীন হইলেই সৃষ্টিতে সাহায্য করা তাহার পক্ষে সম্ভব। স্বতন্ত্র, স্বাধীন একটা অবিদ্যা বা বীজশক্তি স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই।

[প্রসঙ্গত মনে রাখিতে পার, অজ্ঞান রজ্জ্বর একান্ত অধীন হইলেও, তাহারই আশ্রিত হইলেও, তাহার স্বর্ষ বা সত্যাব নয়। অজ্ঞান রজ্জ্বকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করিলেও রজ্জ্বর স্বরূপের কোন

ব্যতিক্রম করিতে পারে না। রজ্জুর যাহা রজ্জ্ব, তাহা ভ্রমের পূর্বে, পরে এবং ভ্রমাবস্থায়ও একইরূপ থাকে। সেইরূপ পরমেশ্বর অবিন্যাস আশ্রয় হইলেও তাহা পরমেশ্বরের স্বরূপের কোন বিচ্যুতি করিতে পারে না]।

আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে এই যে ‘অব্যক্ত’ শব্দটি আছে, ইহাকে কোন শ্রুতিতে ‘আকাশ’, কোন শ্রুতিতে ‘অক্ষর’, কোথাও ‘মায়া’ ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অতএব স্থির হইল, বীজশক্তি বা কারণশরীরকে লক্ষ্য করিয়াই আলোচ্য শ্রুতিতে ‘মহতের পরে অব্যক্ত’—এই উক্তি করা হইয়াছে।

আবার, সাংখ্যবাদীরা বলেন, প্রকৃতি বা প্রধান যে পুরুষ হইতে একেবারে পৃথক্, স্বতন্ত্র—ইহা জানিলেই মুক্তি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। কিন্তু প্রকৃতির জ্ঞান না হইলে তাহা হইতে পুরুষের পার্থক্যের জ্ঞান হইতে পারে না; কাজেই সাংখ্য মতে প্রকৃতিও জ্ঞেয়, তাহাকেও জানিতে হয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতে যে ‘অব্যক্ত’ শব্দ আছে, তাহার

জ্ঞেয়ত্ব-অবচনাংচ ॥৪॥

জ্ঞেয়ত্ব বলা হয় নাই, এই জ্ঞও [জ্ঞেয়ত্বাবচনাংচ] এই অব্যক্তকে আমরা সাংখ্যের প্রধান বলিতে পারি না।

আলোচ্য শ্রুতির অব্যক্তকে জানিতে হইবে, এমন কথা ঐ শ্রুতিতে নাই, অথচ সাংখ্যের প্রধান জ্ঞেয়; সুতরাং এই অব্যক্তকে সাংখ্যের প্রধান বলা যায় না।

শিষ্ট। কিন্তু আপনি যে বলিলেন, অব্যক্তকে জানিবার উপদেশ ঐ শ্রুতিতে করা হয় নাই, তাহা ত নয়।

বদতি ইতি চেৎ ?

ঐ শ্রুতিতেই অব্যাক্তকে জানিতে হইবে, একথা বলা হইয়াছে [বদতি, একথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

“যাহা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-বিহীন, অক্ষয়, অনাদি, অনন্ত, নিত্য, মহতের পর, ক্ষয়—তাহাকে জানিয়া মৃত্যুর কবল হইতে মুক্ত হই” [ঐঃ ২. ৩. ১৫]—শ্রুতির এই অংশে সাংখ্যারা মহতের পর শব্দাদিবিহীন প্রদানের যেকোন বর্ণনা করেন, সেইরূপ বর্ণনাই আছে এবং ইহাকে জানিবার উপদেশও আছে। সুতরাং এই শব্দাদিহীন বস্তুকে প্রদানের কোন প্রদান বলিয়াই বোঝা হয়।

অতঃ পরং, প্রাজ্ঞঃ হি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥

নতঃ পরম অব্যাক্তকে জানিতে বলা হয় নাই [ন], যেহেতু [হি পরমেষ্ঠ্যন্তে] প্রাজ্ঞঃ [জ্ঞাতব্য বলিয়া নিরূপিত হইয়াছেন। যেহেতু প্রাজ্ঞ বা পরমেষ্ঠরই ঐ শ্রুতির আলোচ্য বিষয়, ঐ শ্রুতির প্রতিপাদ্য বস্তু [প্রকরণাৎ]।

“দুঃসম্ভব অপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, সে-ই শেষ সীমা, সে-ই পরম প্রাপ্তব্য”—ইত্যাদি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, পরম পুরুষকে প্রতিপাদন করাই ঐ শ্রুতির উদ্দেশ্য। তিনি অতি দুঃসম্ভব, সেইজন্য তাহাকে শব্দাদিবিহীন বলা হইয়াছে, এবং তাহাকে জানিলেই মৃত্যুর হাত এড়ান যায়। নতুবা শুধু অব্যাক্ত বা প্রধানকে জানিলেই মৃত্যু হইতে অব্যাক্তি লাভ হয়, একথা সাংখ্যারাজ বলেন না। সুতরাং এই শ্রুতিতে প্রদানের জেহব্ব নির্দিষ্ট হয় নাই।

অতঃ পরং, অব্যাক্ত যে সংখ্যা কর্তৃত্ব প্রধান নয় এবং জেহব্ব নয়, এ শ্রুতির অর্থ তাহা এই যে—

ত্রয়াণাম্ এব চ এবম্ উপন্যাসঃ প্রশ্নঃ চ ॥ ৬ ॥

তিনটি বিষয়েরই (অগ্নি, জীব ও পরমাত্মা) [ত্রয়াণাম্] এইরূপ [এবম্] প্রশ্ন [প্রশ্নঃ] এবং [চ] প্রত্যন্তর [উপন্যাসঃ] ঐ শ্রুতিতে আছে ।

নচিকেতা মৃত্যুকে তিনটি বস্তু সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । মৃত্যুও তিনটিই উত্তর করিলেন । সে তিনটি বিষয় (১) অগ্নি, (২) জীব ও (৩) পরমাত্মা । আলোচ্য শ্রুতির সর্বত্রই এই তিনটি বিষয় সম্বন্ধেই প্রশ্নোত্তর দেখিতে পাই । প্রধান সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও নাই, উত্তরও নাই । সুতরাং এখানে একটা ‘অব্যক্ত’ শব্দ দেখিয়া তাহাই সাংখ্যোক্ত প্রধান ; এরূপ বলা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ।

শিষ্য । নচিকেতা মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি-না, জানিতে চাহিলেন । পরে আবার ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত এক আত্মা সম্বন্ধে তিনি যে শুনিয়াছিলেন, সেই বিষয়ের বিশেষ তথ্য জানিতে চাহিলেন । এক্ষণে পূর্ব্বপ্রশ্নের যে আত্মা, সে কি পরবর্ত্তী প্রশ্নের আত্মা হইতে স্বতন্ত্র একজন, না উভয় প্রশ্নেই একই আত্মার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছে ? যদি একই আত্মার সম্বন্ধেই প্রশ্ন হইয়া থাকে, তবে মোটের উপর প্রশ্ন হয় দুইটি, তিনটি নয় । আর যদি ভিন্ন ভিন্ন আত্মা সম্বন্ধেই দুইটি পৃথক্ প্রশ্ন হয়, তবে বলিতে হয়, নচিকেতা মোটের উপর চারিটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন । এক বরে পিতার মানসিক স্বস্থতা, দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা, তৃতীয় বরে জীববিদ্যা, এবং চতুর্থ বরে, পরমাত্ম-বিদ্যা । অথচ যম তাঁহাকে তিনটি মাত্র বর দিতে চাহিয়াছিলেন । সুতরাং বরদানের প্রতিশ্রুতি ব্যতীতও যখন প্রশ্ন করায় দোষ হইল না, তখন প্রশ্ন না থাকিলেও প্রদানের বর্ণনা হইতেই বা দোষ হইবে কেন ?

ওক। না, আত্মা সম্বন্ধে দুইটি পৃথক প্রশ্ন করা হইয়াছে, এমন কথা বলিতে পার না। “যাহা ধর্মাদির অতীত, তাহা আমাকে বলুন”—এই বাক্যে কোন নূতন প্রশ্নের অবতারণা করা হয় নাই। সুতরাং বর প্রদান ব্যতিরেকে প্রশ্ন হইল, এরূপ কোন দোষ হয় না।

শিষ্য। “যাহা ধর্মাদিগের অতীত, তাহা বলুন—‘এই বাক্যে ত নূতন প্রশ্নই করা হইয়াছে। কারণ, মৃত্যুর পর জীব থাকে কি-না, এটি জীব সম্বন্ধে প্রশ্ন। জীব ধর্মাদি পাপপুণ্যের অধীন; সুতরাং যাহা ধর্মাদির অতীত তাহা অবশ্য ‘জীব’ হইতে পারে না। আবার পূর্ব বাক্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আত্মা থাকে কি-না, আর পরবাক্যে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, ধর্মাদির অতীত বস্তু কি। এই দুই প্রশ্ন এক হয় কিরূপে?”

ওক। না, এই দুই বাক্যে শব্দগত একটি বৈষম্য থাকিলেও ভিজ্ঞান্য একই। জীব ও প্রাজ্ঞ বা পরমাত্মা বস্তুতঃ একই। তাহার সম্বন্ধেই বিভিন্নভাবে প্রশ্ন করা হইয়াছে নাকি। দেখ, ধর্মাদির অতীত বস্তু কি—এ প্রশ্নের উত্তরে যম বলিলেন, “জ্ঞানী জন্মমৃত্যু বর্জিত……” ইত্যাদি [কঃ ১.২.২০]। জীবের সহিত শরীরের সম্বন্ধ থাকায় তাহার জন্ম মৃত্যু আছে, কিন্তু প্রাজ্ঞের তাহা নাই। শরীরের সহিত সম্বন্ধও বাস্তবিক নহে, অজ্ঞানকল্পিত মাত্র, সুতরাং জীবের জন্মমৃত্যুও যথার্থ নহে, কাল্পনিক। বস্তুতঃ জীবের শরীর নাই। যাহাকে শরীরী জীব বলিয়া মনে হয়, সে প্রকৃতপক্ষে প্রাজ্ঞ। শরীরের প্রতি জীবের যে একটা অজ্ঞানকৃত অভিমান আছে [আমি শরীরী এইরূপভাব] তাহা ত্যাগ হইলেই প্রাজ্ঞ হইয়া যায়, ইহাই শ্রুতির তীর্থপর্য্য, এবং যমও এই তথ্যই নটিকেষ্টাকে বুঝাইলেন। সুতরাং পূর্ব ও পর উভয় বাক্যে বস্তুতঃ একই বিষয়ের প্রশ্ন ও সমাধান করা হইয়াছে, ইহা স্থির।

তবে পূর্ববাক্যে দেহাতীত আত্মার অস্তিত্ব এবং পরবর্তী বাক্যে সে যে সংসারী নয়, ইহাই জিজ্ঞাসিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। যতকাল অবিদ্যার নাশ না হয়, ততকালই জীবন ও ততকালই পাপপুণ্যের অধিকার। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে জীবের সত্যিকারের স্বরূপই প্রকাশ পায়। আবার অবিদ্যা অবস্থাতেও কিন্তু স্বরূপের কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না, সে যাহা তাহাই থাকে। সর্পভ্রমকালে রজ্জু রজ্জুই থাকে। সেইরূপ অবিদ্যা অবস্থাতেও আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না।

শিষ্য। তবে যে সূত্রে বলা হইল, তিনটি প্রশ্ন ও তিনটি উত্তর, অথচ আপনি বলিলেন, দুইটি প্রশ্ন—[একটি অগ্নি বিষয়ক ও অপরটি আত্মাবিষয়ক] ?

গুরু। অবিদ্যা অবস্থাতে জীব ও প্রাজ্ঞ এক নহে। যদিও স্বরূপতঃ উভয়েই এক, অভিন্ন, তথাপি অবিদ্যার সম্পর্কে দেখিলে জীব ও প্রাজ্ঞ পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। এই কল্পিত ভাব বা ভেদ মানিয়া লইয়াই সূত্রকার তিনটি প্রশ্নের কথা বলিয়াছেন।

অতএব যখন উদাহৃত শ্রুতিতে অগ্নি, জীব ও প্রাজ্ঞ এই তিনেরই আলোচনা করা হইয়াছে, প্রধান সম্বন্ধে যখন কোন প্রশ্ন বা প্রতিবচন নাই, তখন অব্যক্তকে প্রধান বলিতে পারি না।

মহৎ-বৎ চ ॥ ৭ ॥

আর [চ] ‘মহৎ’ শব্দের গ্ৰায় [মহৎ] এই ‘অব্যক্ত’ শব্দ সাংখ্যের কোন তত্ত্ববোধক নয়।

সাংখ্যেরা যে অর্থে ‘মহৎ’ শব্দ ব্যবহার করেন, শ্রুতিতে উহা সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। শ্রুতিতে বহুস্থলে ‘মহৎ’ শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই তাহাকে আত্মা, পুরুষ প্রভৃতি বিশেষণে

বিশেষিত করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যের মহৎ অর্থ একটি তব বিশেষ (principle অথবা category) অর্থাৎ মহাবুদ্ধি। কিন্তু ঠিক এই অর্থে 'মহৎ' শব্দ ক্রটিতে ব্যবহৃত হয় নাই। 'মহৎ' শব্দ ক্রটিতে থাকিলেও যেমন তাহার অর্থ সাংখ্যের মহত্ত্ব নয়, সেইরূপ 'অব্যক্ত' শব্দও সাংখ্যের প্রধানবোধক নয়। সুতরাং আন্তর্যমিত্তিক প্রধানবাদ প্রতিপাদিত হয়।

শিষ্য। 'অব্যক্ত' শব্দের অর্থ প্রধান না হইলেই যে প্রধানবাদ ক্রটির অঙ্গনোদিত নয়, একথা বলা যায় কিরূপে? কারণ, অঙ্গ বেদনায় প্রধান প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই ত মনে হয়। যেমন ভ্রূহ্মসংহিতায়। মন্তব্য এই, "কোন কোন অঙ্গ [সংসারী আত্মা] লোহিত, কৃষ্ণ ও শুক্লবর্ণবিশিষ্টা এবং আপনার অন্তরূপ বহু সন্তান প্রসবকারিণী অঙ্গার [মূল প্রকৃতির] প্রতি আসক্ত হইয়া তাহাতেই মতিয়া থাকে। অপর কোন কোন অঙ্গ [মুক্ত আত্মা] তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করে" [শ্বে ৪.৫]। এই মন্তব্যে লোহিত, কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ বর্ণ দ্বারা যথাক্রমে রজঃ, গণ্ড ও তমোগুণের নির্দেশ করা হইয়াছে। যে অঙ্গের না, সেই অ-জ্ঞা, সুতরাং আদি কারণ প্রধানই এই শব্দের লক্ষ্য। ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ প্রধান ত্রিগুণবিশিষ্ট এই বিশ্বসংসারের দাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিতেছে। অ-জ্ঞ অর্থাৎ বস্তুতঃ অজ্ঞবাহিত আত্মা অজ্ঞানবশতঃ সেই অজ্ঞাকে অর্থাৎ মূল প্রকৃতিতে আপনার মনে করিয়া তাহাতেই অঙ্গরূপ হয় এবং সংসার দুঃখ ভোগ করে। আবার অঙ্গ আত্মা বিরক্ত হইয়া তাহাকে ত্যাগ করে অর্থাৎ প্রকৃতির দাবত হইতে আপনাকে মুক্ত করে এবং পরমানন্দ অন্তর্ভব করে। এ-ত সাংখ্যের প্রধানের ফলই বলা হইয়াছে। তবে প্রধান দাবতমূলক নয়, এ-কথা মনে করিলে ?

গুরু। বৎস! তুমি ঐ মন্ত্রটী যে রূপভাবে ব্যাখ্যা করিলে তাহাতে আপাততঃ বেশ মনে হয় যে, ঐ মন্ত্রটী প্রধানকেই বুঝাইতেছে। কিন্তু তোমার ব্যাখ্যার মণ্ড বড় একটা দোষ তুমি লক্ষ্য করিতে পার নাই। তুমি ঐ মন্ত্রটীর পূর্বে বা পরে কি আছে, তাহার প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া শুধু ঐ মন্ত্রটীরই স্বাধীনভাবে একটা ব্যাখ্যা খাড়া করিয়াছ। পূর্বাপর না দেখিয়া যে কোন মন্ত্রের যে কোন অভিপ্রেত অর্থ পাড় করান তেমন কষ্টকর নয়। ঐ অজ্ঞা মন্ত্রই ইচ্ছাহুসারে বিভিন্ন রকমে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, যদি ঐ মন্ত্রের সহিত পূর্ববর্তী বা পরবর্তী মন্ত্রের কোন সম্বন্ধ উপেক্ষা করা হয়। এইরূপ এক একটা বিচ্ছিন্ন মন্ত্রের একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা বিশেষ কারণ থাকিলেই স্বীকার করা যায়। ঐ অজ্ঞা মন্ত্রে, কিংবা উহার পূর্বে বা পরে যদি এমন কিছু নিশ্চায়ক থাকে, তবেই উহার তদনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়। না হইলে যে কোন মন্ত্রের যে কোন ব্যাখ্যা পাড় করান চতুর লোকের পক্ষে কষ্ট সাধ্য নয়। কিন্তু এই অজ্ঞা মন্ত্রে

চমসবৎ অবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥

কোন বিশেষ না থাকায় [অবিশেষাৎ], অর্থাৎ প্রধানই ঐ মন্ত্রের প্রতিপাদ্য, এরূপ স্বীকার করিবার কোন বিশিষ্ট কারণ না থাকায় তোমার প্রদর্শিত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। ঐ মন্ত্রে এমন কোন শব্দ বা বাক্য নাই, যাহার বলে ঐ মন্ত্রের প্রধান-প্রতিপাদকরূপ একটা নির্দিষ্ট ব্যাখ্যাই স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য। একটা বৈদিক মন্ত্রে আছে, “চমস অধোদিকে গভীর, উর্দ্ধদিকে উচ্চ” [বৃ: ২.২.৩]। এক্ষণে যে ‘চমস’ কি, তাহা জানে না, সে শুধু ‘অধো গভীর ও উর্দ্ধ উচ্চ’, এই বাক্য দেখিয়া

একটা কলসীকেও চমস বলিয়া স্থির করিতে পারে। শুধু এই বিচ্ছিন্ন বাক্যটি দ্বারা তাহার চমসের জ্ঞান হয় না। ‘অধো গভীর, উর্ধ্ব উচ্চ’, এই কথায় যে এস্থলে চামচই (spoon) বুঝাইতেছে, কলসী বা বাটী বুঝাইতেছে না, তাহা নির্ণয় হয় না। তাহা নির্ণয় করিতে ঐ বাক্যের পূর্বাপর উক্তির সাহায্য দরকার। এই চমসের, জায় [চমসবৎ] অজ্ঞামস্ত্রে যে প্রধানেরই বর্ণনা করা হইয়াছে, ছাগী কিংবা অশ্ব কিছুই বর্ণনা হয় নাই, তাহা কেবল ঐ একটিমাত্র মস্ত্রের দ্বারা স্থির করা যায় না। ঐ মস্ত্রের নির্দিষ্ট অর্থ কি, তাহা স্থির করিতে হইলে পূর্ব ও পর মস্ত্রের অর্থ কি, তাহার সহিত এই মস্ত্রের কিছু সম্বন্ধ আছে কি-না, এই ভাবের মস্ত্র অস্ত্র শ্রুতিতে পাওয়া যায় কি-না, পাওয়া গেলে সে স্থলেই বা তাহার কিরূপ অর্থ ইত্যাদি বিষয় পর্যালোচনা করা একান্ত আবশ্যক। তাহা না করিয়া শুধু একটি বিচ্ছিন্ন মস্ত্রের যে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায়।

শিষ্য। তাহা হইলে এই অজ্ঞামস্ত্রের নির্দিষ্ট অর্থ কি এবং কোন্ বাক্যের সাহায্যে সেই অর্থ নির্ধারিত করা যায়?

গুরু। বৎস! তুমি, মস্ত্রের অজ্ঞা অর্থ প্রধান নয়,

জ্যোতিঃ-উপক্রমা তু—

কিন্তু [তু] জ্যোতিঃ প্রভৃতিই [জ্যোতিরূপক্রমা] অজ্ঞা শব্দে কথিত হইয়াছে। পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজ, অপ্ (জল) ‘ও অন্ন (পৃথিবী)—বিশ্বের এই যে তিনটি উপাদান, ভূতশুদ্ধ, ইহাই অজ্ঞা।

তথা হি অধীয়তে একে ॥ ৯ ॥

যেহেতু [হি] কোন কোন ঋতি [একে] ঐরূপ [তথা] পাঠ করেন [অধীয়তে] ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে (ছাঃ ৬.২.৪) পাঠ আছে যে, পরমেশ্বর হইতে তেজ, অপ্ [জল] ও অগ্নির [সৃষ্টিকার] উৎপত্তি হয়; এবং তাহাদের রূপ যথাক্রমে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ। এই ঋতির সাহায্যে আমরা নিশ্চয় করিতে পারি যে, আমাদের সন্নিধি অজ্ঞামন্ত্রেরও প্রতি-পাদ্য বিষয় ঐ তেজ, অপ্ ও অগ্নিরূপ সমস্ত পদার্থের সৃষ্টাবস্থা। অজ্ঞামন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, অজ্ঞা লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট। ছান্দোগ্যেও ভূতসৃষ্টকে লোহিত-শুক্ল-কৃষ্ণ বর্ণ-বিশিষ্ট রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। সুতরাং অজ্ঞা যে ভূতসৃষ্ট, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। লোহিত প্রভৃতি শব্দ রূপবিশেষেই প্রযুক্ত হয়, তাহাদের অর্থ রজঃ প্রভৃতি গুণ বলিলে একটা গৌণ অর্থের কল্পনা করিতে হয়। তারপর অজ্ঞা মন্ত্রের পূর্ব ও পরবর্তী মন্ত্রে পরমেশ্বরের সৃষ্টি শক্তির বিষয়ই আলোচিত দেখিতে পাই। কাজেই যাবৎখানে ইচ্ছা একটা মন্ত্রে সাংখ্য-কল্পিত প্রধান উপদ্রষ্ট হইয়াছে, এরূপ কল্পনা নিতান্তই অসঙ্গত। অতএব পূর্বাণর পর্যালোচনা করিলে নিশ্চিত হয় যে, এই পরিদৃশ্যমান জগতের যে আদি অবস্থা, বীজশক্তি, পরমেশ্বরের অধীন সৃষ্টিশক্তি, তাহাই অজ্ঞারূপে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহা হইতে উৎপন্ন তেজ প্রভৃতির লোহিত প্রভৃতি তিনটিরূপ তাহারই রূপ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য। কিন্তু তেজঃ প্রভৃতি ত পরমেশ্বর হইতে জাত, সুতরাং তাহাদিগকে অ-জ্ঞা [যে জন্মে না] বলা যায় কিরূপে ?

শ্রুতি : ভূতস্বল্প পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইলেও তাহাকে অজ্ঞা বলায়

কল্পনা-উপদেশাৎ চ মধু-আদিবৎ অবিরোধঃ ॥ ১০ ॥

কোন বিরোধ হয় না [অবিরোধঃ], যেহেতু ঐ ভূতস্বল্পকে একটা অজ্ঞা [ছাগী] রূপে কল্পনা করা হইয়াছে যাত্র [কল্পনোপদেশাৎ]। দধীাদি বস্তুতঃ মধু প্রভৃতি না হইলেও উপাসনার জন্ত যেমন তাহাদিগকে মধু প্রভৃতি রূপে কল্পনা করা হয়, সেইরূপ মন্দ্যাদিবৎ ॥

শ্রুতিতে অজ্ঞা পক্ষে যে জন্মরহিত কোন কিছুকে, কিম্বা একটা ছাগীকেই বুঝাইতেছে, এমন নয়। উহা একপ্রকার উপমামাত্র। যেমন নোহিত-গুরু-কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট একটি ছাগী বহু সন্তান প্রসব করে, ঐ সন্তানগুলিও যেমন ছাগীর মতই বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট হয়, কোন ছাগ যেমন তাহাতে আসক্ত হয়, কোন ছাগ বা যেমন তাহাকে ভোগ করিয়া ভাগ করে, সেইরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন তেজ, অগ্নি, অরুণা, ত্রিবর্ণবিশিষ্টা ভূতপ্রকৃতি আত্মসদৃশ এই চরাচর বিশ্ব সৃজন করে। অজ্ঞানী জীব তাহাতে আসক্ত হয়, জ্ঞানী তাহাকে পরিহার করে। ইহাই শ্রুতির ভ্রাম্যমাণ এবং ইহাতে সাংখ্যের ত্রিগুণাত্মক স্বত্বের অধানের কোনই স্থান নাই।

যথা মধু না হইলেও উপাসনার জন্ত তাহাকে মধুরূপে কল্পনা করিবার বাবস্তা শ্রুতিতে আছে : এইরূপ, বাক্যকে ধেনুরূপে, স্বর্গকে অগ্নিরূপে কল্পনা করা হয়। এহেনেও ভূতস্বল্পকে অম্বারূপে কল্পনা করা হইয়াছে : প্রধান এই শ্রুতির প্রতিপাদ্য নয়।

শিষ্য। এই শ্রুতিতে যে বলা হইল, এক জীব ভোগ করে, অপর জীব ত্যাগ করে : তবে কি জীব বহু ?

গুরু। না, জীব বহু কি এক—ইহা দেখান ওহ্নলে শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়। জীবের বহু ও মোক্ষ কি, তাহাই ওহ্নলে উক্ত হইয়াছে। সংসারে আসক্তিই বহু, উহার ত্যাগই মোক্ষ। অবশ্য অজ্ঞান দশায় জীব বহু বই কি। কিন্তু জ্ঞানদশায় জীব একই এবং সেও ব্রহ্মই।

শিষ্য। আচ্ছা, পূর্বোক্ত মত্রে প্রধান নির্দিষ্ট হয় নাই, স্বীকার করিলাম। কিন্তু নিম্নোক্ত মত্রে দেখিতে পাঠ যে, ২৫টি তত্ত্বের বিষয় বলা হইয়াছে। সাংখ্যদর্শনেও ২৫টি তত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং মনে হয়, এই বৈদিক মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই সাংখ্যদর্শনের শব্দবিশিষ্ট তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। শ্রুতিতে যাহা অস্পষ্ট-ভাবে আছে, শ্রুতি (সাংখ্যদর্শন) তাহাই স্পষ্ট ও বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছে। সুতরাং সাংখ্যদর্শন শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, কেবল কোন ব্যক্তি-বিশেষের কল্পনাপ্রসূত—অতএব অশ্রদ্ধেয়, একথা বলি কিরূপে ?

মন্ত্ৰটি এই :—“ঋহাতে পাঁচ পাঁচভঙ্গন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, সে-ই আত্মা, ব্রহ্ম, অমৃত, তাঁহাকে জানিয়া অমর হও” (বৃ.৪.৫.১৭)। এই নত্রে পাঁচ পাঁচ এই কথাতে ২৫ তত্ত্বের ইঙ্গিত আছে। আর সাংখ্যের নিকারিত তত্ত্বও পচিশটি। যথা—অবিকৃত মূল প্রকৃতি (১), প্রকৃতির বিকার—মহৎ, অহঙ্কার, এবং মূর্ত্তিকা, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ ; এই পঞ্চ তত্ত্বাঙ্ক (৭), পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় (১৬) এবং প্রকৃতি ও বিকৃতির অতীত পুরুষ (১) = ২৫। সাংখ্যদর্শনে এই যে পচিশটি তত্ত্বের সংগ্রহ করা হইয়াছে, ইহার মূল পূর্বোক্ত বৈদিক মন্ত্ৰ। সুতরাং সাংখ্যদর্শন শ্রুতিমূলক নয়, একথা বলা সঙ্গত নয়।

শুক। ন সংখ্যা-উপসংগ্রহাৎ অপি, নানাভাবাৎ
অতিরেকাৎ চ ॥ ১১ ॥

তোমার উদাহৃত মত্রে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ, এইরূপ সাংখ্যকল্পিত পঁচিশ সংখ্যক তত্ত্বের সংগ্রহ বা সঙ্কলন করা হইয়াছে, একথা বলিলেও [সংখ্যোপসংগ্রহাদপি] সাংখ্যদর্শন যে শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা সিক্ক হয় না [ন]; যেহেতু সাংখ্যের তত্ত্বগুলি নানা রকমের, পৃথক্ পৃথক্ স্বভাবের [নানাভাবাৎ] এবং [চ] ঐ মত্রে বস্তুতঃ পঁচিশের অধিক সংখ্যাই দেখা যায় [অতিরেকাৎ]।

সাংখ্যদর্শনের পঁচিশটি তত্ত্ব নানা রকমের। উহাদের পাঁচ পাঁচটির এমন কোন সাধারণ গুণ নাই, যাহাতে পাঁচ পাঁচটি করিয়া এক একটা ভাগ (group) করা যাইতে পারে। অথচ শ্রুতিতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সমানধর্মবিশিষ্ট পাঁচটী বস্তুরই উল্লেখ করা হইয়াছে। তারপর ভাষার দিক দিয়া দেখিলেও ‘পঞ্চ পঞ্চজন’ এই কথায় ২৫ জনের বোধ হয় না। ‘পঞ্চজন’ একটি সমাসবদ্ধ পদ; যেমন সপ্তর্ষি। বিশেষ কারণেই ঋষিদিগের মধ্যে সাতজনকে ‘সপ্তর্ষি’ এই বিশেষ আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সপ্তর্ষি বলিতে কেবল নির্দিষ্ট ঋষিসপ্তককেই বুঝায়। সুতরাং সপ্ত সপ্তর্ষি বলিতে যেমন উনপঞ্চাশ জন ঋষিকে বুঝায় না, পরন্তু ‘সপ্তর্ষি’ এই বিশিষ্ট আখ্যা সাতজনকেই, এই অর্থই প্রতীতি হয়, সেইরূপ পঞ্চ পঞ্চজন বলিতে ২৫ জন বুঝায় না, প্রত্যুত পাঁচ জনকেই প্রতীতি হয়। * সুতরাং ‘পঞ্চ পঞ্চজন’ এই কথায় সাংখ্যোক্ত পঁচিশ তত্ত্বের কথা বলা হইয়াছে, এরূপ বলা যায় না।

* বিশেষ তত্ত্বসকলই পাঠক ভাবার দৃষ্ট বিচার মূল শাস্ত্র ভাষ্যে দেখিবেন।

আরও দেখ, ঐ মন্ত্রে আছে, “যাহাতে পঞ্চ পঞ্চজন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত।” এক্ষণে পঞ্চ পঞ্চজন ছাড়া আকাশ (১) এবং তাহারা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত, সেই আত্মা (২) বলিয়া আরও দুইটি বস্তুরও উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং পাঁচ পাঁচজন এই অংশের অর্থ পঁচিশ ধরিলে বলিতে হয়, ঐ মন্ত্রে মোট ২৭ সাতাইশটি বস্তুরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আকাশ ও আত্মা সাংখ্যমতে পঁচিশ তত্ত্বেরই অন্তর্গত। সুতরাং ঐ মন্ত্রে সাংখ্যের পঁচিশ তত্ত্বের নির্দেশ করা হইয়াছে, একথা বল কিরূপে ?

শিষ্য। তাহা হইলে ঐ পাঁচজন বলিতে কি বুঝায় ?

গুরু। প্রাণাদয়ঃ বাক্যশেষাৎ ॥ ১২ ॥

ঐ পঞ্চজন মন্ত্রের পরবর্ত্তী বাক্য হইতে [বাক্যশেষাৎ] জানা যায় যে, ঐ পঞ্চজন প্রাণ প্রভৃতি [প্রাণাদয়ঃ] অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মন্ত্রে প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, অন্ন ও মন এই পাঁচটি বস্তুর উল্লেখ আছে। পঞ্চজন মন্ত্রে পঞ্চজন শব্দের যখন কোন প্রসিদ্ধ অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তখন পরের মন্ত্রের প্রাণ প্রভৃতিই এই মন্ত্রে পঞ্চজন বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই কথা বলাই সম্ভব। কেহ বলেন, দেব, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, অশ্বর ও রাক্ষস—ইহারাই পঞ্চ জন। আবার কেহ বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নিষাদ—ইহারাই পঞ্চজন। যাহা হউক, ঐ পঞ্চজন বলিতে যে সাংখ্যের কোন তত্ত্ব বুঝাইতেছে না, ইহা স্থির।

শিষ্য। আচ্ছা, পরবর্ত্তী মন্ত্রের একটি পাঠান্তর আছে, তাহাতে প্রাণাদির মধ্যে অন্তর্গত ধরা হয় নাই। সেই পাঠ অনুসারে প্রাণাদিকে পঞ্চজন বলা যায় কিরূপে ?

গুরু। জ্যোতিষা একেবাম্ অসতি অগ্নে ॥ ১৩ ॥

কাহারও কাহারও অর্থাৎ কাশ্যবীর্যের [একেবার্] পাঠে প্রাণাদির মধ্যে অগ্নি শব্দ না থাকিলেও [অসতি অগ্নে] জ্যোতিঃ শব্দ দ্বারা [জ্যোতিষা] পাচদংখ্যার পূরণ হইতে পারে।

কাশ্যবীর্য অগ্নি শব্দ পঠিত হয় নাই, সুতরাং সেই পাঠ অনুসারে সেই পাণ্ডার পঠিত প্রাণ, চক্ষু, কর্ণ, মন ও জ্যোতি—এই পাঁচটিই পঞ্চজন শব্দে গ্রহণ করা উচিত।

তবেই দেখিলে মাংখ্যের প্রধানাদি ঋত্বির সূত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই।

শিষ্য। মাংখ্যবর্ণনের প্রধান কল্পিত, কোন ঋতিতে তাহার উল্লেখ নাই ইহা বুঝিলাম। কিন্তু, তবুই যে ভগবতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের একত্রাণ কারণ এবং ত্র্যক্ষপ্রতিপাদন করাই সমস্ত বেদান্তের উদ্দেশ্য—এ বিষয়ে আমার এখনও সন্দেহ আছে। কারণ, এ বিষয়ে সমস্ত ঋতি একমত নয়। এক এক ঋতিতে এক এক বাক্য সৃষ্টির কথা দেখিতে পাউ। কোন ঋতিতে, “আত্মা হইতে আকাশ হইল” [তৈ: ২.১]—এইরূপ প্রথমে আকাশের সৃষ্টি বলা হইয়াছে। কোন ঋতিতে, “তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন” [ছা: ৬.২.৩]—এইরূপ প্রথমে তেজের সৃষ্টি বলা হইয়াছে। এইরূপে কোথাও প্রথমে প্রাণের সৃষ্টি, কোথাও বা একই সময়ে সমস্ত পদার্থের সৃষ্টি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্টি বস্তুর কোনটি যে প্রথমে হইল, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। কোন ঋতিতে আবার অসৎ [অভাব, শূন্য অর্থাৎ কিছুই না] হইতে সৃষ্টি, কোন ঋতিতে সৎ হইতে সৃষ্টি, কোন ঋতিতে আপনা আপনি এই ভগবতের সৃষ্টি—এইরূপ বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাই। সুতরাং

বেদান্তের সাহায্যে জগতের বাস্তবিক কারণ যে কি, তাহা নির্ণয় করা যায় না ।

৩৮। কারণত্বেন চ আকাশাদিষু যথাব্যাপদিস্ট-উক্তেঃ ॥১৪॥

আকাশ প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থের বিষয়ে [আকাশাদিষু] এক এক প্রতিতে এক এক রকমের সৃষ্টির কথা থাকিলেও (যেমন, কোথাও প্রথমে আকাশের সৃষ্টি, কোথাও তেজের ইত্যাদি) যাহা হইতে সেই আকাশ প্রভৃতির সৃষ্টি অর্থাৎ আকাশাদির যাহা কারণ, তাহার সম্বন্ধেও এক এক প্রতিতে এক এক রকমের মত, এরূপ বলা যায় না । যেহেতু, আদিকারণ সম্বন্ধে [কারণত্বেন] যে রূপ কারণ এক প্রতিতে উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ কারণই অন্যান্য প্রতিতেও উপদিষ্ট হইয়াছে [যথাব্যাপদিস্টোক্তেঃ] ।

সৃষ্ট আকাশাদির পৌরুষাণ্য সম্বন্ধে প্রতিতে বিরুদ্ধ মত থাকিলেও তাহাদের মূল কারণ সম্বন্ধে কোন মতবৈধ নাট । এক প্রতিতে যেমন সর্বজ্ঞ, সর্বাশ্রয়, সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে জগতের কারণরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য প্রতিতেও তাঁহাকেই কারণ বলা হইয়াছে । “যাহা কিছু সবই তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন” [তৈঃ ২.৬] । “সৃষ্টির পূর্বে এ সকল একমাত্র সৎই ছিল, তিনি সঙ্কল্প করিয়া সমস্ত সৃষ্টি করিলেন” [ছাঃ ৬.২.১] ।—ইত্যাদি প্রায় সমস্ত প্রতিতেই একই জগৎকারণের নির্দেশ করা হইয়াছে । তবে ছুই এক স্থলে যে মতবৈধ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা পরবর্তী সূত্রে ব্যাখ্যা করিব । মোট কথা, কারণ নির্ধারণ ব্যাপারে সমস্ত প্রতিই একমত । সেই কারণ হইতে উৎপন্ন আকাশাদিরূপ কার্য সৃষ্টি সম্বন্ধে আপাত-বিরোধ দেখা গেলেও কারণ সম্বন্ধে কোন বিরোধ নাই । কার্য

স্বত্বও যে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই, তাহা “ন বিয়দশ্রুতেঃ” [ব্র: সূ: ২.৩.১] — এই সূত্রে দেখান হইবে ।

বস্তুত: সৃষ্টি প্রতিপাদন করা শ্রুতির মোটেই উদ্দেশ্য নয় । সূত্ররাং সে বিষয়ে যদি কোন বিরোধ থাকেই, তাহাতেও কিছু আসে যায় না । সৃষ্টি এরূপ, না ওরূপ—ইহা প্রতিপাদন করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নয় । সৃষ্টি জানিলে কোনরূপ পুরুষার্থ [ফল] লাভ হয়, একথা শ্রুতি কুত্রাপি বলেন না । বস্তুত: ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝাইবার জন্যই সৃষ্টির বর্ণনা । এ কথা শ্রুতিও বলেন, “হে সৌম্য! পৃথিবীরূপ শূদ্রের [কার্ধ্যের] দ্বারা [তাহার কারণ] জলের অহুসঙ্কান কর, জল দ্বারা তেজের, তেজ দ্বারা তাহার মূল সতের অহুসঙ্কান কর” [ছা: ৬.৮.৪] । আবার, “তদনন্যত্মারম্ভশব্দাদিত্যঃ” [ব্র: সূ: ২.১.১৪] এই সূত্র আলোচনা করিলে বুঝিবে যে, কারণের সহিত কার্ধ্যের অভেদ দেখাইবার জন্যই সৃষ্টির বর্ণনা । সৃষ্টি বর্ণনার পৃথক কোন উদ্দেশ্য নাই । আর গুরুপরম্পরায়ও এ কথা জানা যায় । শাস্ত্রে যে মুক্তিকা, লৌহ, বিষ্ণুলিঙ্গ ইত্যাদি উদাহরণ দ্বারা নানা রকমে সৃষ্টির বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার উপায়মাত্র । পরমার্থত: ভেদ বা সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই [মা: ৩.১৫] । শ্রুতিতে যাহা কিছু ফলের উল্লেখ আছে, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানেরই ফল, সৃষ্টিজ্ঞানের কোন ফল আছে বলিয়া শ্রুতির কুত্রাপি উল্লেখ নাই । ইহা হইতে বুঝা যায়, সৃষ্টি প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়, ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য । সেই আদি কারণস্বরূপ ব্রহ্মস্বত্ব সমস্ত শ্রুতিই যখন একমত, তখন ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এ সিদ্ধান্তে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না ।

যে সমস্ত স্থলে ‘অসৎ’ ‘স্বভাব’ ইত্যাদিকে আপাততঃ জগতের কারণ রূপে নির্দিষ্ট দেখা যায়, সে সমস্ত স্থলেও সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মকেই

সমাকর্ষ্য ॥ ১৫ ॥

আকর্ষণ [টানিয়া আনা] করা হয় বলিয়া, কারণগত বিরোধও বাস্তবিক ঋতিতে নাই। পূর্বাধিকার বাক্যালোচনায় স্পষ্টই জানা যায় যে, সর্বত্রই ব্রহ্মকেই জগৎ কারণ রূপে প্রাপাদন করা হইয়াছে, ‘অসৎ’ কিংবা ‘স্বভাব’ ইত্যাদিকে নয়।

“সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ‘অসৎ’ ছিল, অর্থাৎ ছিল না” [তৈঃ ২-৭]—এই ঋতিবাক্যে আপাততঃ মনে হয়, ‘অসৎ’ অর্থাৎ ‘কিছু না’ হইতে জগতের উৎপত্তি। কিন্তু পরবর্তী বাক্যে এই অসৎ-বাদের অসম্ভবতা প্রদর্শন পূর্বক সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম নির্দ্বারিত হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি হয়, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। তবে ইহা, এই জগৎকে আমরা যে রূপ আকৃতিবিশিষ্ট দেখিতেছি, সৃষ্টির পূর্বে অবশ্য ইহার এরূপ আকৃতি ছিল না, কোন একটা বিশেষ নামও ছিল না—সুতরাং এই সৃষ্ট জগতের তুলনায় ইহার সৃষ্টির পূর্বাবস্থা একরূপ অসৎ বই কি? ঋতি এই অভিপ্রায়েই ‘জগৎ ছিল না’ এরূপ উক্তি করিয়াছেন। একেবারে ছিল না—ইহা বলাই যদি ঋতির অভিপ্রায় হইত, তবে আর পরে ‘তাহা সৎ [বিদ্যমান] ছিল’ এরূপ কথা বলিতেন না। আর, জগৎ যে কোনও চেতন অধ্যক্ষ নিরপেক্ষ হইয়া আপনাআপনিই সৃষ্ট হয়; ইহাও ঋতি বলেন না। যে স্থলে ওরূপ সৃষ্টির কথা আছে বলিয়া মনে হয়, সে স্থলেও পরবর্তী বাক্য হইতে জানা যায় যে, অধ্যক্ষ ব্রহ্ম কর্তৃক পরিচালিত হইয়াই জগৎ সৃষ্ট হয়।

সুতরাং ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শিষ্য। কৌমৌতকি ব্রাহ্মণে বলাকি ও অজ্ঞাতশত্রু কথোপকথন প্রসঙ্গে অজ্ঞাতশত্রু বলিতেছেন, “হে বলাকি ! যিনি এই সব পুরুষের **কর্তা**, এইসব যাহার কন্ম, তাহাকে জান” [কৌঃ ৪.১২]। এই যে কর্তা বলিয়া যাহাকে বলা হইল, ইনি কে ?

গুরু। ইনি ব্রহ্ম। বলাকি ও অজ্ঞাতশত্রু ব্রহ্ম কি, তাহা নিরূপণ করিতে বিচারে প্রবৃত্ত হন। বলাকি প্রথমে স্বর্গ্য প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃপুরুষগণকে ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করায় ‘অজ্ঞাতশত্রু’ বলিলেন, “এ ত ত্রিণং নয়, একত ব্রহ্ম যে কি, তাহা বলিতেছি”—এই বলিয়া তিনি ঐ সমস্ত পুরুষের **কর্তা** ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন। স্বর্গাদির অধিষ্ঠাতা পুরুষগণের কর্তা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কেহ হইতে পারেন না। ব্রহ্ম যে কেবল ঐ সমস্ত পুরুষেরই কর্তা, তাহা নহে ; পরন্তু এই সত্য যাহা কিছু দেখা যায়, সবই তাহারই কন্ম—ইহাই আসোচ্য শ্রুতির তাৎপৰ্য্য। সুতরাং ঐ প্রতিপত্তে তাহার কন্ম বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা

জগৎ-বাচিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

সমগ্র জগৎ বুঝায় বলিয়া তিনি ব্রহ্ম ছাড়া আর কেহ নন। একমাত্র ব্রহ্মই সমগ্র জগতের কর্তা হইতে পারেন, অন্য কেহ নহে।

শিষ্য। কিন্তু আলোচ্য শ্রুতির শেবাংশ হইতে বুঝা যায় যে, যেন এই শ্রুতি জীব অথবা মূখ্য প্রাণশক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়াই ‘কর্তা’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং

জীব-মূখ্যপ্রাণ-লিঙ্গাৎ ন, ইতি চেৎ ?—

জীব-কর্তা মূখ্যপ্রাণ বুঝা যায়, এমন সব কথা আছে বলিয়া

[জীবমুখ্যপ্রাণলিখ্যং] আলোচ্য শ্রুতিতে কথিত কষ্টা ব্রহ্ম নন [ন],
এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

স্বক। না, এরূপ বলা সম্ভব নয়, কারণ,

তৎ-ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৭ ॥

তাহা অর্থাৎ তোমার ওরূপ আপত্তি [তৎ] পূর্বেই নীমাংসা করা
হইয়াছে [ব্যাখ্যাতম্] । ১. ১. ৩১ সূত্রে ইহার নীমাংসা করা হইয়াছে ।

শ্রুতিটির পূর্বাঙ্গের আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহাতে
ব্রহ্মই নির্দিষ্ট হইয়াছেন । তবে যে সঙ্গে সঙ্গে জীব এবং মুখ্যপ্রাণেরও
উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য ব্রহ্ম হইতে উহাদের অভিন্নত
দেখান ।

অন্ত্যর্থং তু জৈমিনিঃ, প্রশ্নব্যাখ্যানাত্যাম্, অপি

চ এবম্ একে ॥ ১৮ ॥

আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে [জৈমিনিঃ], ঐ শ্রুতিতে জীবের
উল্লেখ অন্ত উদ্দেশ্যে [অন্ত্যর্থম্], অর্থাৎ জীব প্রতিপাদন করার জন্য
নয়, পরন্তু ব্রহ্মকে বুঝিবার সুবিধার জন্য । জীবের উল্লেখের যে ইহাই
উদ্দেশ্য, তাহা শ্রুতির প্রশ্নোত্তর হইতে [প্রশ্নব্যাখ্যানাত্যাম্] জানা
যায় । আর [অপিচ] কেহ কেহ [একে], অর্থাৎ ঐহারা বাক্যসমন্বয়ী
শাখা অনুসরণ করেন, তাঁহারা এইরূপই [এবম্] দেখাইয়াছেন ।

রাজা অজাতশত্রু বাল্যকাল হাতে কলমে ব্রহ্ম কি, তাহা বুঝাইবার
জন্য গভীর নিদ্রায় অভিভূত একটি লোকের পাশে লইয়া যান । ঐ
লোকটির শরীরে প্রাণশক্তির ক্রিয়া বেশ চলিতেছে, কিন্তু জীবোচিত
কোন কার্য্য তাহাতে প্রকাশ নাই । অজাতশত্রু তাহাকে প্রশ্ন

করিয়া জাগাইলেন, তখন সে আবার জীবের স্বায় বাবহার করিতে লাগিল। এইরূপে দেখাইলেন যে, জীব প্রাণ হইতে ভিন্ন। পরে বালাকিকে প্রশ্ন করিলেন, “এই লোকটী যখন গভীর নিদ্রায় স্নিভিত ছিল, তখন কোন্ আশ্রয়ে ছিল, কোথায় ছিল, কোথা হইতেই বা আবার আসিল” [কৌঃ ৪.১২]। এখানে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, জীবাতিবিক্ত বস্তুর বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আবার তিনি বলিলেন, “স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রায় মাত্মব প্রাণের সহিত এক হইয়া যায়……। জাগরণ কালে এই আত্মা হইতে আবার ইন্দ্রিয়াদির আবির্ভাব হয়” [কৌঃ ৪.২০]। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে স্বপ্তি [স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রা] কালে জীব পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়, এবং পরমাত্মা হইতে প্রাণাদি সমস্ত ভগৎ আবির্ভূত হয়। সুতরাং এই প্রশ্ন ও উত্তর হইতে বুঝা যাইতেছে যে, পরমাত্মাকে বুঝাইবার জন্যই ঐ প্রতিতে জীব ও প্রাণের অবতারণা করা হইয়াছে। বাস্তবসেন্যী শাখায় একথা স্পষ্টভাবে দেখান হইয়াছে।

শিষ্য। বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিতেছেন, “হে মৈত্রেয়ী! জ্ঞী যে পতিকে ভালবাসে, তাহা পতির স্বথের জন্য নয়, কিন্তু আত্মার স্বথের জন্যই জ্ঞী পতিকে ভালবাসে। এইরূপ যে যাহা কিছু ভালবাসে, তাহা সেই জিনিষের প্রীতির জন্য নয়, পরন্তু আত্মার প্রীতির জন্যই। সেই আত্মাকেই দেখ, তাঁহারই কথা শোন, তাঁহার সঙ্কেই চিন্তা কর, তাঁহারই ধ্যান কর। তাঁহাকে দেখিলে, শুনিলে, ভাবিলে, ধ্যান করিলে, জানিলে সবই জানা যায়” [বৃঃ ৪.৫.৬]। এই যে আত্মার জ্ঞানে যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান হয় বলা হইল, এই আত্মা ত জীবাত্মা বলিয়াই মনে হয়, কারণ, তাহারই স্বথের জন্য

সমস্ত বস্তু প্রিয় হয়। এবং তাহাকে ‘বিজ্ঞানাত্মা’ ও ‘জ্ঞাতা’ বলাতে
সে যে জীবাত্মা, ইহাই নিশ্চয় হয়।

গুরু। না, ঐ আত্মা জীবাত্মা নহে, কিন্তু পরমাত্মা,

বাক্য-অম্বয়াৎ ॥ ১৯ ॥

কারণ, আলোচ্য ঋতিবাক্যটির পূর্বাশ্রয় আলোচনা করিলে বুঝা
যায় যে, এই বাক্যটি পরমাত্মা সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। মৈত্রেয়ী যখন
যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে শুনিলেন যে, ঐশ্বর্যের দ্বারা অমৃতের আশা করা যায়
না, তখন তিনি যে বস্তু অমৃতত্ব প্রদান করিতে সমর্থ, তাহাই প্রার্থনা
করিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিলেন। সুতরাং
এই আত্মা যে পরমাত্মা, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কারণ, পরমাত্মার
জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞানেই অমৃতত্ব [চির শান্তি] লাভের
আশা নাই—একথা ঋতি ও স্মৃতিতে সর্বত্র প্রসিদ্ধ। আত্মজ্ঞানে
সর্ববিষয়ের জ্ঞানলাভও পরমাত্মা সম্বন্ধেই খাটে। সুতরাং আলোচ্য
ঋতিতে পরমাত্মাকেই দেখিতে, শুনিতে, ভাবিতে, ধ্যান করিতে
বলা হইয়াছে, জীবাত্মাকে নহে।

শিষ্য। কিন্তু ‘লোকে যাহা কিছু ভালবাসে, তাহা সবই আত্মার
স্বপ্নের জগুই’—এই কথাতে ত স্পষ্ট ভাবেই জীবাত্মার নির্দেশ করা
হইয়াছে।

গুরু। হ্যাঁ, তাহা হইয়াছে সত্য, কিন্তু উহার একটি উদ্দেশ্য
আছে।

যাজ্ঞবল্ক্য এমন একটি বস্তুর উপদেশ দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন,
যেটির জ্ঞান হইলে অন্ত্যাত্ম সকল বস্তুর জ্ঞানই হইয়া যায়! সেই
বস্তুটি যে পরমাত্মা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য

জীবাশ্মার নির্দেশ করিয়াই বলিলেন যে, তাহারই জ্ঞানে সর্ববস্তুর জ্ঞান হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাজবজ্যের মতে জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা অভিন্ন, তাহা না হইলে “এক বস্তুর জ্ঞানে সর্ববস্তুর জ্ঞান”—এই যে প্রতিজ্ঞা (Proposition) ইহা বার্থ হইয়া যায়। অতএব ঋত্বির প্রারম্ভে এইরূপ জীবাশ্মার নির্দেশ

প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে: লিঙ্গম্ আশ্মরথ্য: ॥২০॥

এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার প্রামাণ্য স্থাপনের [প্রতিজ্ঞা-সিদ্ধে:] উপায় স্বরূপে সূচক [লিঙ্গম্]—ইহা আশ্মরথ্য নামক আচার্য্য [আশ্মরথ্য:] বলেন। দেখ, জীবাশ্মা পরমাশ্মা হইতে স্বতন্ত্র একটা বস্তু হইলে পরমাশ্মার জ্ঞানে সর্ব বস্তুর জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং এই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান বাহাতে সিদ্ধ হয়, সেই অত জীবাশ্মা ও পরমাশ্মা অভিন্ন হওয়া প্রয়োজন, এবং এই উত্তরে বস্তুত: একই—এইটুকু দেখাইবার উদ্দেশ্যেই ঋত্বির প্রারম্ভে জীবাশ্মার উপদেশ করা হইয়াছে।

আবার,

উৎক্রমিষ্যত: এবংভাবাৎ ইতি ঔড়লোমি: ॥২১॥

ঔড়লোমি নামক আচার্য্য [ঔড়লোমি:] বলেন যে [ইতি], জীব যখন দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি হইতে উত্থান করে অর্থাৎ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ করে, তখন তাহার [উৎক্রমিষ্যত:] এইরূপ ভাব, অর্থাৎ পরমাশ্মার সহিত একত্ব, হয় বলিয়া [এবংভাবাৎ] ঋত্বির প্রারম্ভে জীবাশ্মার উপদেশ করিয়া পরমাশ্মার সহিত তাহার অভিন্নতাব সূচনা করা হইয়াছে।

অবস্থিতে: ইতি কাশকুৎস্নঃ ॥২২॥

কাশকুৎস্ন নামক আচার্য্য [কাশকুৎস্নঃ] বলেন যে [ইতি], পরমাঙ্গাই জীবাঙ্গারূপেও অবস্থান করেন বলিয়া [অবস্থিতে:] প্রারম্ভে জীবাঙ্গার নির্দেশ অসম্ভব নয়।

কাশকুৎস্নের মতে পরমেশ্বরের ও জীবের মধ্যে বাস্তবিক কোনই পার্থক্য নাই। একই পরমাঙ্গা উপাধিসহযোগে জীব, উপাধিশূন্য অবস্থায় পরমাঙ্গা। সুতরাং জীব হয় পূর্ণ ব্রহ্ম। আশ্চর্য্য যদিও বলেন যে, জীব ও পরমেশ্বর অভিন্ন, তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণ ভাব আছে বলিয়া স্বীকার করেন। জীব কার্য্য, পরমেশ্বর কারণ। কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। কাথোর কারণাতিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই। এবং কারণের জ্ঞান হইলেই তাহার যাবতীয় কার্য্যের জ্ঞানও হইয়া যায়। আর ঐতুল্যোক্তির মতে জীব পরমেশ্বরের অবস্থা বিশেষ।

এই তিনটি মতের মধ্যে কাশকুৎস্নের মতই প্রতি সম্মত ও যুক্তি-সম্মত। ইহার মতে জীব ও পরমাঙ্গার কোনই পার্থক্য নাই। জীব ব্রহ্মই, তবে যে তাহারা পৃথক বলিয়া মনে হয়, তাহা কেবল অজ্ঞান প্রভাবে। “তুমি সেই” ইত্যাদি প্রতির উপদেশ শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করিয়া জীব ও ব্রহ্মের একান্ত অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং তখন আর জীব ও ব্রহ্ম দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া জ্ঞান হয় না। জীবের জীবত্ব বিখ্য। না হইয়াসত্য হইলে কোন কালেও তাহার বিনাশ হইতে পারে না। বাহ্য সত্য তাহা চিরকালই সত্য, তাহার বিনাশ অসম্ভব। সুতরাং জীবকে ব্রহ্মের বিকাররূপ একটা সত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে কোন কালেই তাহার মোক্ষ সম্ভব

হয় না। জানেই মোক্ষ, ইহা সৰ্ববাদিসম্মত। কিন্তু জানের দ্বারা কোন সত্য বস্তুর বিনাশ সাধিত হইতে পারে না। সহস্রবার মাটি মাটি একরূপ বিচার করিয়া একটী ঘট মৃত্তিকা নির্মিত, ইহা স্থিরীকৃত হইলেও ঘটের বিনাশ কিন্তু হয় না। আবার, ঘট যখন মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, তখন ঘট বলিয়া কিছু থাকে না। সেইরূপ ব্রহ্মের বিকার জীব যখন তাঁহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে, তখন জীব বলিয়া কিছু থাকিবে কিরূপে? ফলে সাধনা দ্বারা জীব অমৃতত্বরূপ মোক্ষ-লাভ করে, একথাও অসঙ্গত হইয়া পড়ে। স্তত্রাং জীব বাস্তবিক পূর্ণব্রহ্মই, তাহার জীবত্ব অজ্ঞান কল্পিত, অতএব মিথ্যা। জীবের পূর্ণব্রহ্মত্ব চিরকাল অক্ষুণ্ণ, অবিকৃতই থাকে, কেবল অজ্ঞান প্রভাবে বুঝা যায় না এই মাত্র। সেই অজ্ঞান ভিরোহিত হইলে জীবের সত্যিকারের স্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মত্ব প্রকট হয়,—ইহারই নাম মূর্তি। জীবের যে নাম ও আকার, তাহাও তাহার স্বকীয় নয়, উপাধির। বিমূলিঙ্গ প্রভৃতি উদাহরণ দ্বারা যে জীবের উৎপত্তির বর্ণনা কোন কোন ঋতিতে করা হইয়াছে, তাহাও উপাধির সম্পর্কেই। বাস্তবিক জীবের উৎপত্তি, বিনাশ প্রভৃতি কিছুই হয় না। কেবল অবিচার প্রভাবে দেহাদি নিবন্ধন পরমাত্মা হইতে জীবের ভিন্নতা প্রতীয়মান হয় মাত্র। ঋতি বলেন, “এ সমস্তই আত্মা,” (ছাঃ ৭.২৫.২)। “এ সমস্তই ব্রহ্ম” (মুঃ, ২.২.১১)। শ্বতি বলেন, “হে ভারত, আমাকেই তুমি সমস্ত দেহের জীব বলিয়া জান” (গীঃ ১৩.২)। “পরমেশ্বর আমিই সর্বভূতে বাস করিতেছি” (গীঃ ১৩.২৭), ইত্যাদি ঋতি শ্বতিতে জীব ও ব্রহ্মের একতা স্পষ্ট ভাবেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এই একই জ্ঞানই ষথার্থ জ্ঞান, ইহাই মোক্ষদায়ক। জীব ও পরমেশ্বর এই দুইটা নামেই পৃথক, বস্তু হিসাবে পৃথক

নহে, একই। এই তৎ ক্রমশঃ আরও পরিকাররূপে বুঝিতে পরিবে।

শিষ্য। গুরুদেব, ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্ম কি রকম কারণ? একটি ঘটের উৎপত্তি ব্যাপারে প্রধানতঃ দুই রকমের কারণ দেখিতে পাই— এক কুন্তকার, যে যুতিকার দ্বারা ঘট নির্মাণ করে; অপর যুতিকা, যাহার দ্বারা ঘট প্রস্তুত হয়। কুন্তকারকে ঘটের নিমিত্ত কারণ (efficient cause) বলে; আর যুতিকাকে তাহার প্রকৃতি বা উপাদান কারণ, (material cause) বলে। এখন প্রশ্ন এই যে—ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ, না উপাদান কারণ? আমার ত মনে হয়, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত কারণই, যেহেতু তিনি সর্বত্র করিয়া সৃষ্টি করেন, সৃষ্ট জগতের উপর তাঁহার অপ্রতিহত প্রভুত্ব এবং তিনি সাবায়ব, অচেতন, অন্তঃক জগৎ হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম বিশিষ্ট। এ সমস্ত কেবল নিমিত্ত কারণের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং ব্রহ্ম কি কেবল নিমিত্ত কারণই?

গুরু। না বৎস! ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ ত বটেনই,

প্রকৃতিঃ চ প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্ত-অনুপরোধাৎ ॥২৩॥

উপরন্তু [চ] উপাদান কারণও [প্রকৃতিঃ] বটেন। যেহেতু ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেই এক বস্তুর জ্ঞানে সর্ববস্তুর জ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞা (proposition), এবং সেই প্রতিজ্ঞা সপ্রমাণ করিবার জন্ত যে সমস্ত দৃষ্টান্ত বা উদাহারণ দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির কোনরূপ হানি বা অসামঞ্জস্য হয় না [প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ]।

এমন একটি বস্তু আছে, বাহা জানিলে আর আর বাবতীর পদার্থই জানা হইয়া যায়। সেই বস্তুটী ব্রহ্ম, ঋতি ইহা বহু উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়াছেন। ব্রহ্মকে যদি উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবেই একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়; কার্য পদার্থ তাহার উপাদান কারণ হইতে পৃথক কিছুই নয়, হুতরাং উপাদানকে জানিলে তাহা হইতে উৎপন্ন বাবতীর পদার্থই জানা হইয়া যায়। কিন্তু নিমিত্ত কারণ কার্য হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, তাহাকে জানিলেও তাহার কৃত কার্য জানা হয় না। অতএব ঋতির একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ সিদ্ধান্ত যাহাতে বজায় থাকে, সেই অন্ত ব্রহ্মকে উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অন্ত কথায়, ঋতির একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞার বলেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও বটে। আবার ঋতির দৃষ্টান্ত গুলিও এই সিদ্ধান্তের অঙ্গুল। একটি দৃষ্টান্ত এই—“হে সৌম্য! একটা মাটির ডেলা কি পদার্থ, তাহা জানিলে মাটির তৈয়ারী সমস্ত জিনিষই জ্ঞাত হইয়া যায়” ইত্যাদি (ছাঃ ৬.১.৭)। ঋতি এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে ঐ সমস্ত দৃষ্টান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। যন্ত্রির পূর্বে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন কিছুই অস্তিত্ব ছিল না, একমাত্র অধিতীয় ব্রহ্ম বস্তুই বিদ্যমান ছিল। জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে ব্রহ্ম ছাড়া আর কে নিমিত্ত কারণ হইবে? যদি অন্ত কোন একজনকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবেও পূর্বোক্ত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত অসম্ভব হইয়া পড়ে। হুতরাং ব্রহ্ম একাই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়েই।

অভিধা-উপদেশাৎ চ ॥ ২৪ ॥

আর [চ] ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিয়া সৃষ্টি করিলেন—এইরূপ উক্তি থাকায় [অভিধোপদেশাৎ] ব্রহ্ম যে নিমিত্ত ও উপাদান উভয় রকমেরই কারণ, তাহাও নিশ্চয় হয়।

ঋতি বলেন, “তিনি ইচ্ছা করিলেন, সঙ্কল্প করিলেন, ‘আমি বহু হইয়া জন্মিব।’” এই যে সঙ্কল্প করিয়া জগৎ সৃষ্টি করা, ইহা নিমিত্ত কারণেরই হয়। আবার, ‘আমিই বহু হইব’ এই কথায় ব্রহ্মই যে উপাদান কারণও, তাহা স্থির হয়।

সাক্ষাৎ চ উভয়-আল্লানাৎ ॥ ২৫ ॥

আর [চ] স্বয়ং ব্রহ্মকেই [সাক্ষাৎ] কারণরূপে অবলম্বন করিয়া ঋতি জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় এই দুই কার্যই হয় বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, এই অস্ত্র [উভয়ানানাৎ] ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণও বটেন।

যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং যাহাতে বিলীন হয়, তাহা সেই বস্তুর উপাদান। যেমন একটা ঘট যুক্তিকা হইতে উৎপন্ন হয় আবার যুক্তিকাতেই মিশিয়া যায়। কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় বলিলে তাহা নিমিত্ত কারণও হইতে পারে; কিন্তু যাহাতে বিলীন হয়, তাহা উপাদান ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না। ঋতি বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্মেই সমস্ত লয় পায়।” সুতরাং ব্রহ্ম উপাদান কারণ।

আর,

আত্মকৃতে: পরিণামাৎ ॥ ২৬ ॥

‘ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগৎরূপে পরিণত করিলেন’ (তৈঃ ২.৭)

ঐতির এইরূপ স্পষ্ট উক্তি হইতেও স্থির হয় যে, ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই।

যোনিঃ চ হি গীয়তে ॥ ২৭ ॥

আর [চ] ঐতিহ্যে ব্রহ্মকেই সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তিস্থান বা প্রকৃতি [যোনিঃ] বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে [গীয়তে]। অতএব তিনি যে উপাদান কারণও, যে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। কিন্তু একই বস্তু নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই হয়, এরূপ ত কোথাও দেখা যায় না।

গুরু। না, তাহা দেখা যায় না সত্য। কিন্তু জগতের আদি কারণ ব্রহ্ম যে কিরূপ, তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তানুসারে বুঝিবার উপায় নাই। একমাত্র শাস্ত্রের সাহায্যেই যাহা কিছু জানা যায়। হুতরাং শাস্ত্র তাঁহার সন্মুখে যাহা বলেন, তাহাই স্বীকার করা ছাড়া গতাস্তর নাই। শাস্ত্র যখন বলেন, ব্রহ্ম নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই, তখন তাহাই মানিতে হইবে। আর, নিমিত্ত ও উপাদান যখন আলো ও আধারের ত্রায় পরস্পর একান্ত বিরুদ্ধ নয়, তখন সচরাচর উহাদের একত্র সমাবেশ দেখা না গেলেও ব্রহ্মে থাকা একেবারে অসম্ভবও নয়। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে।

এস্থলে একটা কথা মনে রাখিও। এই যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা হইল, ইহাতে এরূপ বুঝিও না যে, দুধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, বীজ যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, ব্রহ্মও ঠিক সেইরূপ সত্য সত্যই জগদাকারে পরিণত হন। ব্রহ্ম নিত্য, নিরবয়ব বস্তু, তাঁহার কোন অংশ নাই, তিনি নিত্য নির্ভিকারী; হুতরাং কি সর্বাংশে, কি একাংশে, তাঁহার কোনরূপ পরিণাম হইতেই পারে না।

তবে যে এই উপাদান, পরিণাম ইত্যাদি কথা ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম-লক্ষণ-ভ্রমস্থলে সেই সর্বের উপাদান যেমন অজ্ঞানচ্ছন্ন রক্ষুই, অপরিজ্ঞাতস্বরূপ রক্ষুই যেমন সর্পাকারে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মই জগতের উপাদান, ব্রহ্মই অজ্ঞানপ্রভাবে জগদাকারে প্রতিভাত হন। উপাদান শব্দের এইরূপ অর্থ করিলেই শ্রুতির পূর্বাগম সামঞ্জস্য রক্ষা পায়। নতুবা শ্রুতির একস্থলে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলা হইয়াছে বলিয়া কেবল সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া ব্রহ্ম সত্য সত্যই বিরূত হন, এরূপ অসঙ্গত কল্পনা করায় শ্রুতির তাৎপর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়।

লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, এযাবৎ প্রধানভাবে সাংখ্য দর্শনের জগৎ-কারণ বাদেরই নিরাস করা হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ঐ দর্শন অন্ত্যান্ত দর্শন অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ ও যুক্তিযুক্ত। সুতরাং

এতেন সর্বৈ ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২৮ ॥

এই সাংখ্যদর্শনের নিরাকরণের দ্বারাই [এতেন] অন্ত্যান্য অণু-কারণ বাদ প্রভৃতিও [সর্বৈ] নিরাকৃত হইল [ব্যাখ্যাতাঃ] বলিয়া বুঝিতে হইবে। সে সমস্ত মতবাদও শ্রুতিবিরুদ্ধ। সাংখ্য মতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করা হইয়াছে, ইহাদের বিরুদ্ধেও সেই যুক্তি প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

‘ব্যাখ্যাতাঃ’ এই শব্দটা দুইবার বলায় প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল, ইহাই বুঝাইতেছে। অধ্যায়াদির সমাপ্তি বুঝাইবার জন্য ওরূপ দ্বিকৃতি পূর্বকালের রীতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, সৰ্ব্বজ্ঞ সৰ্ব্বশক্তিমান ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। কিন্তু তাহা হইলে

স্মৃতি-অনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ ?—

কপিল মুনি প্রণীত সাংখ্যদর্শন এবং সেই দর্শনের মতাবলম্বী অন্যান্য শাস্ত্রের [স্মৃতি] কোনরূপ প্রসার বা কাৰ্য্য না থাকায় [অনবকাশ-] সেই সমস্ত শাস্ত্র নিরর্থক—এইরূপ একটা দোষের সম্ভাবনা [দোষ-প্রসঙ্গঃ] হয়—এ' কথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

প্রত্যেক শাস্ত্রই প্রামাণ্য শাস্ত্র। তাহার একটা মানিব, একটা মানিব না, এরূপ হইতে পারে না। প্রত্যেক শাস্ত্রেরই একটা সার্থকতা আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; না হইলে সুবিধা বুঝিয়া কোনটা মানা, কোনটা না মানায় প্রকৃত তথ্যলাভ হইতে পারে না। এক্ষণে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিতে হয়; কেন-না, তাহাতে অচেতন প্রধানকেই জগতের কারণরূপে নির্ধারিত করা হইয়াছে। মনু প্রভৃতি শাস্ত্রের তথ্যংশ ছাড়িয়া দিলেও তবু বাহ্য হটক ধর্মকর্ম সম্পাদন বিষয়ে তাহাদের একটা সার্থকতা থাকে। কিন্তু সাংখ্যাদি শাস্ত্র কেবল তথ্যজ্ঞান বিষয়েই আলোচনা করিয়াছে; সেই বিষয়টাই যদি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে তাহার সমস্তটাই নিরর্থক হইয়া পড়ে।

স্বত্বাং সাংখ্যাং শাস্ত্রানুসারেই বেদান্তের (উপনিষদের) ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শ্রুত। না বৎস! সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্র নিরর্থক হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া সাংখ্যাদি মতের সহিত সামঞ্জস্য করিতে হইবে, ইহা বুদ্ধিসঙ্গত

ন, অন্যত্ব-অনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ ॥ ১ ॥

নয় [ন]; কারণ, তাহা হইলে অন্তত্ব-অনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ উপস্থিত হইতে পারে [অন্তত্ব-অনবকাশ-দোষ-প্রসঙ্গাৎ]।

সাংখ্যের অমূর্তরূপ করিয়া শ্রুতির ব্যাখ্যা করিলে মত প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র ব্রহ্মকেই জগৎকারণ বলে, তাহারা নিরর্থক হইয়া পড়ে। বাস্তবিক দেখিতে হইবে শ্রুতির তাৎপর্য কি। যে সমস্ত শাস্ত্র সেই তাৎপর্যের বিরোধী, তাহা অবশ্যই ত্যাগ্য। শ্রুতিশাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলে যেটি শ্রুতির অমূর্তরূপ, সেইটাই মানিতে হইবে। ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ে শ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নাই। স্বত্বাং সাংখ্য যখন শ্রুতিবিরুদ্ধ, তখন তাহা নিরর্থক বলিয়া পরিত্যাগ করিতে বিধা করিলে চলিবে কেন?

আবার,

ইতরেবাং চ অনুপলক্ষেঃ ॥ ২ ॥

সাংখ্যোক্ত মহৎ প্রভৃতি অন্যান্য তত্ত্বের [ইতরেবাম্] শ্রুতিতে কিবা ব্যবহারক্ষেত্রে কোথাও অস্তিত্ব না পাওয়ায় [অনুপলক্ষেঃ] সাংখ্যমত একেবারেই অগ্রাহ্য।

সাংখ্যের প্রধান কোনরূপ কষ্টকল্পনা করিয়া হয়ত শ্রুতিসম্মত

বলিয়া মানিয়া লওয়া বাইতে পারে, কিন্তু সাংখ্যোক্ত মহৎ প্রভৃতি তত্ত্ব না প্রতিষ্ঠিত, না ব্যবহারক্ষেত্রে, কুজাপি দেখা যায়। সেগুলি নিহক কল্পনা। সুতরাং বেদবিরুদ্ধ বলিয়া সাংখ্যবত ত্যাগ্য।

শিষ্য। তাহা হইলে যোগশাস্ত্রও ত অবৈদিক বলিয়া পরিত্যাগ্য, তাহাতেও প্রধানকে জগৎকারণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; এবং মহৎ প্রভৃতিরও কল্পনা করা হইয়াছে।

গুরু। ইহা বৎস।

এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৩ ॥

এই সাংখ্যের নিরাকরণ দ্বারা [এতেন] যোগশাস্ত্রও [যোগঃ] নিরাকৃত হইল [প্রত্যুক্তঃ]।

শিষ্য। কিন্তু যোগ ত আত্মজ্ঞান লাভের উপায়। তাহা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় কিরূপে ?

গুরু। না, যোগশাস্ত্রই বল, আর সাংখ্যশাস্ত্রই বল, আমি কোনটাই একেবারে উড়াইয়া দিবার কথা বলিতেছি না। ঐ সব শাস্ত্রের যে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ, তাহা অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। আর, যে যে অংশ বেদবিরুদ্ধ নয়, তাহা সাদরে গ্রহণ করিতে হইবে। যেমন, সাংখ্য পরমাত্মাকে নিগূর্ণ বলেন, একথা আমরা অবশ্য স্বীকার করিব। আবার যোগের ধ্যান ধারণা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া তাহাও অবশ্য গ্রহণ করিব।

শিষ্য। আচ্ছা, এ যাবৎ আপনি কেবল প্রতিষ্ঠা ও স্থিতির দোহাই দিরাই সাংখ্যাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিভরক যে একেবারেই নিরর্থক, একথা অন্ত বিদ্যে সত্য হইলেও ব্রহ্ম সন্দেহ নয়। ব্রহ্ম একমাত্র অল্পভবের দ্বারা লাভ করা যায়। সেই অল্পভূতি

যুক্তির সাহায্যে যতটা স্থলত হয়, ঐতির সাহায্যে ততটা হইতে পারে না। ঐতি মোটামুটি ব্রহ্ম সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে; কিন্তু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিজের অহুভূতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ঐতিতেই যুক্তির সাহায্য গ্রহণের আবশ্যকর্তব্যতা উপনিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং ঐতিসিদ্ধ বলিয়া ব্রহ্মই জগতের কারণ, এবং ঐতিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রধান প্রভূতি জগতের কারণ নয়—এ সিদ্ধান্ত যতক্ষণ না যুক্তিদ্বারা অহুমোদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ততক্ষণ নিঃসন্দেহে স্বীকার করি কিরূপে? যুক্তি প্রয়োগ করিলে কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায়

ন, বিলক্ষণত্বাৎ অশ্রু ; তথাত্বং চ শব্দাৎ ॥ ৪ ॥

না [ন], যেহেতু এই পরিদৃশ্যমান জগতের [অশ্রু] স্বভাব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, বিপরীত [বিলক্ষণত্বাৎ]; আর [চ] এই যে ব্রহ্ম ও জগতের পরস্পর বিসদৃশ বা বিপরীত ভাব, তাহা [তথাত্বং] ঐতি হইতেই [শব্দাৎ] জানা যায়।

কারণটী যেরূপ, কার্য্যটীও সেইরূপ হয়। কারণ এক প্রকৃতির, আর কার্য্য অল্প প্রকৃতির—এরূপ হইতে পারে না। সোনা দিয়া কখনও পাথরের বাটী তৈয়ারী করা যায় না। মাটি দিয়া মাটির বাসনই তৈয়ারী হয়, সোনা দিয়া সোনার গহনাই হয়। ব্রহ্ম চেতন, শুদ্ধ; আর, জগৎ অচেতন, অশুদ্ধ। সেই ব্রহ্ম এরূপ জগতের কারণ হয় কিরূপে? জগতের বস্তুমাত্রের বিশ্লেষ করিলে দেখা যায়, জগৎটা স্বঃ, দুঃখ ও মোহময় একটা জড় পদার্থ (ত্রঃ স্বঃ ২.২.১ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইহার কারণও অবশ্য স্বঃ (সত্ত্ব), দুঃখ (রজঃ) ও মোহ (তমঃ)ময় কোন অচেতন পদার্থই হইবে। তাহাকেই সাংখ্য শাস্ত্রে 'প্রধান' বলা হয়।

পক্ষান্তরে জগতের সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মবিশিষ্ট, চির বিগত ; চৈতন্ত্বরূপ ব্রহ্মকে বিরূপে এই শোকহৃৎপূর্ণ জড় জগতের কারণ • বলিয়া স্বীকার করা যায় ? জগৎটা যে জড়, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, চেতন পুরুষ (মানুষ প্রভৃতি জীব) এই জগৎকে আপনার ভোগ্যরূপে ব্যবহার করে । একটি চেতন অল্প একটি চেতনের চেতনাংশের ; কিংবা একটি জড় অল্প একটি জড়ের জড়াংশের, কোনরূপ উপকার করে, এরূপ কোথাও দেখা যায় না । একটি জলন্ত প্রদীপ দ্বারা অল্প একটি জলন্ত প্রদীপ দোষিত হয় না । ভূত যে প্রভুর সেবা করে, সেও ভূতের জড়াংশ (শরীর, বুদ্ধি প্রভৃতিই) প্রভুর কাষ্য করে, তাহার চেতনাংশ নয় । সুতরাং কাষ্য জগৎ যখন অচেতন, তখন তাহার কারণও অবশ্য অচেতন ।

গুরু । কিন্তু আমি যদি বলি যে, জগতের কারণ যখন চেতন, তখন জগতের যাবতীয় পদার্থও চেতন ?

শিষ্য । তাহা হইলে জগতের কোন পদার্থকে চেতন, আর কোন পদার্থকে অচেতন বলা হয় কেন ?

গুরু । উহা একটা লৌকিক ব্যবহার মাত্র । বস্তুতঃ চৈতন্ত্বই জগতের বিভিন্ন পদার্থের আকারে বিরাজ করিতেছে । যে স্থলে সেই চৈতন্ত্ব শক্তির বাহ্য ক্ষুদ্রি (অভিব্যক্তি) হয়, সেই স্থলেই আমরা বলি বস্তুটা চেতন, আর যে স্থলে সেই শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকে, অর্থাৎ চৈতন্ত্বের অভিব্যক্তি হয় না, সেই স্থলেই বলি বস্তুটা জড় । চৈতন্ত্বের ব্যক্ত (potent) ও অব্যক্ত (latent) অবস্থাতেই চেতন ও

* এস্থলে ব্রহ্মকে যে জগতের উপাদান কারণও বলা হইয়াছে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিও ।

অচেতন ভেদ সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ চেতন ছাড়া জড় বলিয়া কোন পদার্থ নাই। ভাবিয়া দেখ, একটা ধূলিকণার সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম পরমাণুটিও এক অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা বিদ্রুত, সেই শক্তির-ই বিশেষ বিকাশ মাত্র। ইহাকে Force-ই বল, Energy-ই বল, প্রাণই বল, চৈতন্যই বল। বাস্তবিক চেতন ও জড়ের যে বিভাগ, তাহা লৌকিক। সূতরাং চেতন ব্রহ্ম অচেতন জগতের কারণ হইতে পারে না, এরূপ উক্তি যুক্তি সিদ্ধ নয়।

শিষ্ট। না হয় মানিলাম, অচেতন বলিয়া বাস্তবিক কোন পদার্থ নাই, সূতরাং চেতন ব্রহ্মের জগৎকারণ হইতে বাধা নাই। কিন্তু চিরন্তন, নিষ্পাপ, নিষ্কলহ, নিরঞ্জন ব্রহ্ম শোকদুঃখপূর্ণ কলুষিত জগতের কারণ হইবেন কিরূপে? আর, চেতন ও জড়ের যে বিভাগ, তাহাও লৌকিক বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতে পারেন না। কারণ, ঐতিহ্যই ঐ বিভাগ স্বীকার করিয়াছেন (তৈঃ ২.৬)। তবে কোন কোন ঐতিহ্যে দেখা যায় বটে যে, যে সমস্ত বস্তুকে আমরা অচেতন বলিয়াই জানি (যেমন, মৃত্তিকা, তেজ ইত্যাদি), তাহারাও চেতনের মত ব্যবহার করিতেছে। যেমন, “মৃত্তিকা বলিল” (শঃ ব্রাঃ ৬.১.৩.২)। “সেই তেজ সঙ্কল্প করিল” (ছাঃ ৬.২.৩)। কিন্তু এই রকমের ঐতিহ্য বলে জাগতিক পদার্থ-মাত্রকেই চেতন বলা যায় না। কারণ, “মৃত্তিকা বলিল” ইত্যাদি স্থলে

অভিমানি-ব্যপদেশঃ তু বিশেষ-অনুগতিভ্যাম্ ॥৫॥

মৃত্তিকাদির অভিমানী দেবতার নির্দেশই [অভিমানি-ব্যপদেশঃ] করা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যেহেতু এক ঐতিহ্যে বিশেষ ভাবে এই কথাই বলা হইয়াছে এবং প্রত্যেক পদার্থের ভিতরেই এক

একটা দেবতা অমুগত আছে, ইহা ক্রতি, স্থিতি, ইতিহাস সর্বত্রই প্রসিদ্ধ [বিশেষাচ্ছগতিভ্যাম্]।

পাছে লোকের সন্দেহ হয় যে, ইন্দ্রিয়াদিগে চেতন পদার্থ, সেই জন্তই কৌশীতকী ক্রতিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যে সমস্ত স্থলে অচেতনকে চেতনের স্থায় ব্যবহারবিশিষ্ট বলা হইয়াছে, সে সমস্ত স্থলে বুদ্ধিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত ব্যবহার তাহাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা বিশেষেরই কার্য্য। দেবতা যে সর্বত্রই অমুগত, তাহাও সর্বশাস্ত্রসম্মত। সুতরাং জড় বলিয়া কিছু নাই, ইহা বলিতে পারেন না। ফলে জগতের বিপরীত লক্ষণ বিশিষ্ট হওয়ায় ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন না।

গুরু। আচ্ছা বৎস। তুমি ত কেবল যুক্তিবলেই প্রমাণ করিতে চাও যে, কার্য্য ও কারণ সর্বদাই অমুরূপ হইবে। তুমি সচরাচর এইরূপ হইতে দেখিতে পাও, সেইজন্ত অমুমান কর যে, অচেতন জগতের কারণও নিশ্চয়ই অচেতন হইবে। এই নিয়মের অন্তথা হইতেও

দৃশ্যতে তু ॥ ৬ ॥

কিন্তু [তু] দেখা যায় [দৃশ্যতে]। যেমন চেতন মানুষ হইতে অচেতন কেশের উৎপত্তি, অচেতন গোবর হইতে গোবরে পোকার উৎপত্তি। যদিও বল যে, মানুষের অচেতন শরীরই কেশের কারণ এবং অচেতন গোময় পোকার অচেতন শরীরেরই কারণ, তথাপি দেখ, একস্থলে অচেতনকে আশ্রয় করিয়া চেতনের সৃষ্টি হইল, অন্যস্থলে হইল না। ফলে কার্য্য ও কারণের একটা বৈষম্য যেক্রমেই হউক থাকিয়াই গেল। মানুষের দেহ অচেতন, কেশও অচেতন—মানি।

কিন্তু ঐ উভয় কি এক? রূপ বল, আকৃতি বল, প্রকৃতি বল, কত বিষয়ে যে উহাদের পার্থক্য, তাহা কি দেখিতেছ না? কার্য ও কারণ উভয়ে সর্বাংশে ঠিক ঠিক একই রূপ হইবে, এ কথা বলিলে ত উভয়ই এক হইয়া যায়, দুইটা আর থাকে না, ফলে কার্য ও কারণ বলিয়া একটা কথাই হইতে পারে না। মোট কথা কার্য ও কারণের একটা তারতম্য না থাকিলে পরিণাম হয় কিরূপে? আর পৃথক পৃথক নামই বা দেওয়ার প্রয়োজন কি? তবে কারণের কিছু কিছু অংশ কার্যে অবশ্য বর্তমান থাকিবে। মাটির ডেলাটা ঘট হইল। এখন ঘটে মাটি থাকিল বটে; কিন্তু মাটির ডেলার আকৃতি, আর ঘটের আকৃতিও কি একরূপই থাকিবে? সেইরূপ, ব্রহ্মের “সত্তা” (অস্তিত্ব) জগতে স্পষ্টই অহুগত দেখা যায়। বস্তুটা ‘আছে’ এই যে বস্তুর লক্ষণ, ইহা ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত। আর, চৈতন্যও জগতের সর্বত্র ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে। সুতরাং চেতন ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

আরও দেখ, ব্রহ্মকে জানিতে হইলে শ্রুতি ব্যতীত অথ কোন প্রমাণের উপরেই একান্তভাবে নির্ভর করা চলে না। ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তু, আমাদের কোন ইন্দ্রিয় দ্বারাই তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় নাই। কোনরূপ চিহ্ন দেখিয়াও “ব্রহ্ম এইরূপ”—এমন অনুমান করা যায় না; কারণ, ব্রহ্মকে বুঝাইতে পারে এমন কোন নিশ্চায়ক চিহ্নও নাই। সুতরাং একমাত্র শ্রুতি ও শ্রুতির অনুসারিণী স্মৃতি হইতেই ব্রহ্ম সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহা পাওয়া যাইতে পারে। তবে শাস্ত্র হইতে ব্রহ্ম সম্বন্ধে মোটামুট একটা ধারণা হইলেই যে ব্রহ্মকে জানা হইয়া গেল, এমন নয়। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে, স্বয়ং উপলব্ধি করিতে যুক্তি বা বিচারেরও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, ইহা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই। পুণ্ডরীক বিজ্ঞান জীবনে প্রকট ও প্রতিষ্ঠা করিতে সাধনার প্রয়োজন। সেই সাধনায় বিচারের স্থান অতীব উচ্চ, সম্ভব নাই। কিন্তু সেই বিচার ক্রতির সিদ্ধান্তের অস্বকুল হইলেই ঐ সিদ্ধান্ত সাধকের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; নতুবা যত বড় বুদ্ধিমানই হও না কেন, আপনার বিচারশক্তিকে ক্রটি নিরপেক্ষভাবে দ্বাদশ পথে পরিচালিত করিলে কখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে না। একাদশ স্তরে এই বিষয়ের বিশদভাবে আলোচনা করিব।

শিখা। আচ্ছা, চিরশুদ্ধ, নিত্যচেতন, রূপরসাদিবিহীন ব্রহ্মকে যদি অশুদ্ধ (নানা দোষযুক্ত), রূপরসাদিযুক্ত জগতের কারণ বলা হয়, তবে ইহাও অস্বকুল স্বীকার করিতে হইবে যে, জগৎরূপ কাৰ্য্য উৎপত্তিঃ পূর্বে ছিল না, একেবারে নূতন একটা কিছু উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে “কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি”ও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহাও হইতে পারে না। সুতরাং ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলিলে উৎপত্তির পূর্বে জগৎরূপ কাৰ্য্য

অসং ইতি চেৎ ?—

অস্তিত্ব বিহীন জিন্স [অসং] অর্থাৎ ছিল না, এই কথা [ইতি] যদি [চেৎ] কেহ বলে ?

ওহ।

ন, প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥

না, তাহা বলা যায় না [ন] ; কারণ, তাদৃশ উক্তি একটা নিরর্থক নিষেধমাত্র [প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ]। “অসং—সং অর্থাৎ অস্তিত্ববান্ নহে”, উৎপত্তির পূর্বে কাৰ্য্য সম্বন্ধে এরূপ উক্তি একটা কথার কথা মাত্র! উৎপত্তির পূর্বে জগতের কোনরূপ অস্তিত্ব থাকে না, এরূপ

উক্তির কোন অর্থ নাই। কার্য্য জিনিষটা কার্য্যাবস্থায়ও যেমন কারণ-
রূপেই বিদ্যমান থাকে, কার্য্যাবস্থার পূর্বেও তেমন কারণরূপেই
তাহার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকে। কার্য্য কারণকে ছাড়িয়া স্বয়ং
স্বতন্ত্রভাবে কোন কালেই থাকিতে পারে না—কি উৎপত্তির পূর্বে,
কি পরে। কিন্তু কারণরূপে কার্য্যটি উৎপত্তির পূর্বে যেমন থাকে,
পরেও তেমনই থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা
যাইবে। (ত্রঃ যুঃ ২. ১. ১৪ ব্রহ্মব্য)।

শিষ্য। আচ্ছা, এই জগৎ যদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে,
তবে প্রলয়কালে আবার তাঁহাতেই মিশিয়া এক হইয়া যাইবে।
এক্কে কোনরূপ স্বাদবিহীন এক মাস জলের সহিত যদি এক চামচ
লবণ মিশিয়া যায়, তবে সেই জলেও লবণাক্ত স্বাদ হয়। সেইরূপ
প্রলয়কালে জগতের অচেতনত্ব প্রভৃতি দোষও ব্রহ্মকে দূষিত করিয়া
দিবে। সুতরাং শুদ্ধ (সর্ববিধ দোষ বা মালিন্য রহিত) ব্রহ্মকে যদি
অশুদ্ধ (নানা দোষ পূর্ণ) জগতের কারণ বলি, তবে

অপীতৌ তদ্বৎ-প্রসঙ্গাৎ অসমঞ্জসম্ ॥ ৮ ॥

প্রলয়ে [অপীতৌ] ব্রহ্মও কার্য্যের অর্থাৎ জগতের মত [তদ্বৎ]
হইয়া যায়, এইজন্য [প্রসঙ্গাৎ] ব্রহ্মকারণবাদ সমীচীন বলিয়া বোধ
হয় না [অসমঞ্জসম্]। অর্থাৎ প্রলয়কালেও ব্রহ্ম জগতের যাবতীয় দোষে
আচ্ছন্ন হইয়া যাওয়ায় তাঁহার আর ব্রহ্মত্ব থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মকে
জগতের কারণ বলা যায় না।

শুভ।

ন তু, দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ৯ ॥

না, একথা বলিতে পার না [ন তু]; যেহেতু, কার্য্য কারণের সহিত
লীন হইয়া গেলেও কার্য্যের ধর্ম বা গুণ কারণে স্পষ্ট হয় না,

এমন দৃষ্টান্তও আছে [দৃষ্টান্তভাবাৎ]। যেমন, মৃত্তিকা নির্মিত একটা শরা। শরাটি ভাঙ্গিয়া আবার মাটি হইল। কিন্তু সেই মাটিতে কি শরার আকৃতিও দেখিতে পাওয়া যায়? সোনা দিয়া তৈয়ারী একগাছি বালা ভাঙ্গিয়া গলাইয়া আবার যখন সোনায় পরিণত করা হয়, তখনও কি তাহা দেখিতে বালার মত থাকে, না তাহা হাতে পরা যায়? বরং কার্য্য কারণে লয় হইলে কার্য্যের ধর্ম কারণকে বিকৃত করে, এরূপ দৃষ্টান্তই কোথাও পাওয়া যায় না। জল লবণের কারণ নয়, সুতরাং সে দৃষ্টান্ত নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আর, কার্য্য যখন কারণে লয়প্রাপ্ত হয়, তখন যদি কার্য্যের যাবতীয় ধর্ম বা গুণ ঠিক ঠিক বজায়ই থাকে, তবে সে আবার কেমন লয়? আমরা কার্য্য ও কারণের বস্তুত: অভিন্নত্ব, একত্ব স্বীকার করিলেও একথাও বলি যে, কার্য্যের স্বরূপ কারণ, কারণের স্ব-রূপ কার্য্য নয়। [এ বিষয় ত্র: স্থ: ২.১.১৪ সূত্রে বিশদ হইবে]। সুতরাং কার্য্যের ধর্ম কারণকে স্পর্শ করিতে পারে না। যদি পারে বল, তবে লয়কালে কেন, এখনও সেই দোষ হইতে পারে; কেন-না, কারণই কার্য্য হইয়াছে, কার্য্যের কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই; ফলে কার্য্যের দোষগুণ সবই কারণেরও দোষগুণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যাহাকে আমরা কার্য্য বলি, বিচার করিয়া দেখিলে তাহাকে অজ্ঞানকল্লিত ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। সুতরাং তাহা মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, তাহা কোনকালেই সত্য বস্তুকে স্পর্শ করিতে পারে না। একজন যাদুকর দেখাইল যে, সে যেন আপনার গলা কাটিয়া ফেলিতেছে। সকলেই দেখিল, সে গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে। সত্য সত্যই কি তাহার গলা ছুণ্ড হইয়া যায়? তবে দর্শকদের এমন একটা ভ্রম হয় যে, তাহার মনে করে,

যাহুকর সত্য সত্যই আপন গলা কাটিয়া ফেলিয়াছে। বাস্তবিক কিন্তু ঐ খেলা দেখাইবার সময়, উহার পূর্বে এবং পরে যাহুকর একভাবেই থাকে। সেইরূপ ব্রহ্মও সংসারের ইন্দ্রজালে কোনকালেই বিকৃত হন না।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রলয়কালে জগতের যাবতীয় পদার্থ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়। কিন্তু আবার যখন সৃষ্টি হয়, তখন এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য সাধিত হয় কোন্ নিয়মে?

গুরু। স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময়, কিম্বা সমাধির অবস্থায় এটা, ওটা, সেটা ইত্যাকার কোন প্রভেদ থাকে কি?

শিষ্য। না।

গুরু। কিন্তু আবার জাগ্রত হইলে, কিম্বা সমাধিভঙ্গে সেরূপ প্রভেদ আসে কোথা হইতে?

শিষ্য। নিশ্চয়ই অজ্ঞানের বীজ থাকিয়া যায় বলিয়াই পুনরায় ওরূপ ভেদ অন্মভূত হয়।

গুরু। তাহা হইলে এই দৃষ্টান্ত অনুসারে অনুমান করিতে পারি যে, প্রলয়কালেও অজ্ঞানবীজ থাকে, অর্থাৎ প্রলয়কালেও পুনরায় সৃষ্টি হইতে পারে এমন বীজশক্তি নিশ্চয়ই বর্তমান থাকে, এবং সেই বীজশক্তির বহিরুন্মেষই পুনঃসৃষ্টি। সুতরাং যাহারা একবার মৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের অজ্ঞানবীজ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদেরও আর পুনরায় উৎপত্তি হয় না। যাহা হউক, এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা যাইবে। অতএব ব্রহ্মই যে বাস্তবিক জগৎকারণ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে ব্রহ্মকে জগৎকারণ না বলিয়া প্রধানকে যদি কারণ বল, তবে

স্বপক্ষদোষাৎ চ ॥ ১০ ॥

তোমার এই আপন পক্ষেও যথেষ্ট দোষ দেখান যাইতে পারে।

প্রধানেরও (সাংখ্যমতেই) রূপ, রস ইত্যাদি কিছুই নাই, অথচ তাহা হইতে উৎপন্ন জগতে এই সমস্ত পূর্ণমাত্রারই আছে। সুতরাং ব্রহ্মকারণের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছিলে, প্রধানকারণ পক্ষেও সেই সমস্ত দোষই দেখান যাইতে পারে। এই সব তথাকথিত দোষ উভয় পক্ষেই সমান। তবে ব্রহ্মকারণ পক্ষে এই সব দোষ পরিহার করা চলে এবং উহা ঐতিহাসিক, প্রধানকারণ পক্ষে সেরূপ নয়—এই বিশেষ।

তারপর জগতের মূল কারণ নির্ণয় ব্যাপারে একমাত্র স্বাধীন তর্ক যুক্তির উপরেই একান্ত নির্ভর করা চলে না। মানুষের তর্কশক্তি নিতান্তই অব্যবস্থিত, দুইজন মানুষ স্বাধীনভাবে বিচার করিয়া কদাপি একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ বিচার বলে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও অসম্ভব। শাস্ত্রাদির অবলম্বন ব্যতীত কেবল যুক্তির সাহায্যে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যাহার বুদ্ধিবৃত্তি যতটা তীক্ষ্ণ, সে ততদূর গিয়াই পৌঁছিতে পারে। এত অহরহই দেখা যায় যে, একজন গণ্ডিত অতি যত্নে একটি তর্কের প্রতিষ্ঠা করিলেন, অপর একজন অন্যভাবে তাহা খণ্ডন করিলেন। আবার তাঁহার অপেক্ষা বুদ্ধিমান তৃতীয় গণ্ডিত তাঁহার খণ্ডনেরও খণ্ডন করিয়া এক অভিনব মত স্থাপন করিলেন। মানববুদ্ধি অতি বিচিত্র—কেবল তাহার সাহায্যে একটা স্থির সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। মানুষের বুদ্ধি যতই তীক্ষ্ণ হউক, তাহাকে যুক্তির পথে এমন এক জঘন্য আসিয়া পৌঁছাইতে হয়, যখন সমস্ত যুক্তিতর্ক একেবারে এলোমেলো হইয়া যায়, তখন আর বৈ পাওয়া যায় না। একরূপ অবস্থায় শাস্ত্রসিদ্ধান্ত মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তখন সেই শাস্ত্রনির্দিষ্ট প্রণালীতেই

সেই সিদ্ধান্তের সত্যাসত্য নিজ জীবনে পরীক্ষা করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। নতুবা স্বাধীন যুক্তিতর্ক কোন কালেই কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারে না।

শিষ্য কিঙ্ক

তর্ক-অপ্রতিষ্ঠানাং অপি অন্যথা অনুমেয়ম্ ইতি চেৎ ?—

তর্কযুক্তি সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠিত, স্থির, একরূপ না হইলেও [তর্ক-প্রতিষ্ঠানাদপি] কোন প্রকারের যুক্তিই যে স্থস্থিত নয়, এমন ত বলা যায় না ; সুতরাং ‘তর্কযুক্তি স্থপ্রতিষ্ঠিত’ এরূপ [অন্যথা] অহুমানও করিতে পারা যায় [অহুমেয়ম্], ইহা যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

‘তর্ক বা যুক্তি স্থস্থিত নয়’—এই সিদ্ধান্ত তর্কের সাহায্যেই করা হয় ; সুতরাং কোন প্রকারের যুক্তিই যে স্থস্থিত নয়, এরূপ একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত করা যায় না। অতএব কপিল প্রভৃতি মহর্ষি যুক্তির বলে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা ঋতির অমুখ্যায়ী না হইলেও স্বীকার করা যাইতে পারে।

গুরু । হ্যা

এবম্ অপি অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ ॥ ১১ ॥

এরূপ বলিলেও [এবমপি] তর্কের যে দোষের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই [অবিমোক্ষ-প্রসঙ্গঃ]।

হইতে পারে, কোন কোন তর্ক বা যুক্তি স্থস্থিত, এবং তাহার সাহায্যে লক্ষ সিদ্ধান্তও সত্য, তথাপি আমাদের আলোচ্য বিষয়ে (জগতের মূল কারণ বিষয়ে) তর্ক কিছুতেই একটা স্থির অবিচলিত সিদ্ধান্তে পৌছাইতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ে কি

প্রত্যক্ষ, কি অহুমান কোন প্রমাণেরই প্রসঙ্গ নাই। আমরা যাহা যাহা প্রত্যক্ষ করি, অহুমান বলে সেইরূপ একটা কিছু, কিম্বা সেইরূপ দুটা পাঁচটা জুড়িয়া একটা কিছু কল্পনা করিতে পারি বটে, কিন্তু সেই কল্পনাটা সত্য কি মিথ্যা, তাহা পরীক্ষা করিবার একমাত্র মাপ কাঠী শাস্ত্র। যে প্রত্যক্ষ বা অহুমানের সাহায্যে ওরূপ কল্পনা করিয়াছি, তাহা কখনও উহার সত্যাসত্য নির্ধারণ করিতে পর্যাপ্ত হইতে পারে না।

আরও দেখ, যথার্থ জ্ঞানে মুক্তি হয়, ইহা সর্ববাদিসম্মত। যথার্থ বা সম্যক জ্ঞান যাহা, তাহা কখনও নানা প্রকারের হয় না, চিরকাল একইরূপ থাকে। একটা বিষয়ে আমার একরূপ জ্ঞান হইল, তোমার একরূপ হইল, অগ্নের অন্তরূপ হইল,—এরূপ জ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলা যায় না। সম্যক জ্ঞান তোমার আমার উপর নির্ভর করে না; উহা যে বস্তুটির জ্ঞান, তাহারই একান্ত অধীন। সুতরাং তোমার আমার পরিবর্তনে ঐ জ্ঞানের কোন পরিবর্তন হইতে পারে না। যে বস্তুটি চিরকাল একইরূপে অবস্থান করে, তাহাই সত্য; এবং তৎসম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানও চিরকালই একই প্রকার; তোমার আমার বৃদ্ধিবার পার্থক্যে ঐ জ্ঞান আজ একরূপ, কাল অন্তরূপ হইতে পারে না। মানুষের বুদ্ধিশক্তি বিচিত্র, শাস্ত্রনিরপেক্ষ হইয়া কেবল সেই বুদ্ধির সাহায্যে যে রকম যুক্তিই অবলম্বন করা যাক, তাহা পৃথক পৃথক হইবেই, ফলে তল্লক জ্ঞানও বিভিন্ন হইবে। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানকে সম্যক জ্ঞান বলা যায় না। অতএব শাস্ত্রনিরপেক্ষ হইয়া কেবল তর্কের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা দ্বারা কখনও যুক্তি লাভ হইতে পারে না।

সাংখ্যমত শ্রুতির মতের প্রায় অহরূপ, স্বযুক্তিপূর্ণ এবং

বেদমতানুসারী কোন কোন ঋষি উহার কোন কোন অংশ গ্রহণও করিয়াছেন। তথাপি পূর্বোক্ত কারণে সাংখ্যমত অগ্রাহ। সুতরাং

এতেন শিষ্ঠ-অপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥১২॥

এই সাংখ্যমতের খণ্ডন দ্বারা [এতেন] মনু প্রভৃতি বেদমতাবলম্বী ঋষি যে সমস্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ মতের কোন অংশও গ্রহণ করেন নাই, সেই সমস্ত মতও [শিষ্টাপরিগ্রহাঃ অপি] নিরাকৃত, নিরস্তু হইল [ব্যাখ্যাতাঃ] বৃদ্ধিতে হইবে।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্মকারণবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নাই, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু সকলেই ত দেখিতে পাই, সংসারের কতক পদার্থ ভোগ করে, আর কতক ভুক্ত হয়। যেমন চেনন, শরীরধারী রাম ভোক্তা (উপভোগকারী), আর মালা, চন্দন, অন্ন ইত্যাদি তাহার ভোগ্য। এই উপভোক্তা ও ভোগ্য বস্তুর বিভাগ ত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। ভোক্তা ও ভোগ্য এই উভয়ই যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়, তবে এই প্রসিদ্ধ বিভাগের যে লোপ হইয়া যায়। সুতরাং ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলে

ভোক্ত্রাপত্তেঃ অবিভাগঃ চেৎ ?

ভোগ্যও ভোক্তা হইয়া যায় বলিয়া [ভোক্ত্রাপত্তেঃ] প্রসিদ্ধ বিভাগের লোপ হয় [অবিভাগঃ], যদি [চেৎ] এরূপ বলি ?

গুরু। না, ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিলেও এইরূপ বিভাগ

স্যাৎ লোকবৎ ॥ ১৩॥

থাকিতে পারে [স্যাৎ], যেমন ব্যবহার ক্ষেত্রে দেখা যায় [লোকবৎ]।

দেখ, সমুদ্রের ফেন, তরঙ্গ, বুব্দুদ সমস্তই এক জল, এবং উহারা সমুদ্র হইতে অভিন্নও বটে। কিন্তু তথাপি ফেন, তরঙ্গ, বুব্দুদ ইহাদের পরস্পরের বিভাগ বা পার্থক্য লোপ পায় না। এই সাধারণ দৃষ্টান্তানুসারে আমরা বলিতে পারি যে, ভোক্তা ও ভোগ্য উভয়ই বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও ভোক্তা ভোগ্য হইয়া যায় না, কিংবা ভোগ্যও ভোক্তা হইয়া যায় না।

বস্তুতঃ এই যে লৌকিক বিভাগ, এক বস্তু হইতে অল্প বস্তুর পার্থক্য, এ কেবল উপাদি নিবন্ধন। একই মহাশূন্য যেমন ঘণ্টের মধোর শ্রুতি, গৃহের মধোর শ্রুতি, প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ ভাগে বিভক্ত, ও পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয়। ব্যবহার ক্ষেত্রে এরূপ বিভাগ অবশ্য সৌকার করি। কিন্তু পরমার্থতঃ ওরূপ কোন বিভাগই নাই।

তদনন্যত্বম্ আরম্ভণশব্দাদিত্যঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রুতিতে যে ‘আরম্ভণ’ প্রভৃতি শব্দ আছে, তাহা হইতেই [আরম্ভণ-শব্দাদিত্যঃ] কার্য্য ও কারণের অভিন্নত্ব [তদনন্যত্বম্] সিদ্ধ হয়।

আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু পদার্থের সমষ্টি এই যে ভগ্নং ইহাই হইল কার্য্য, এবং পরব্রহ্ম ইহার কাল্পন। শ্রুতির তাৎপৰ্য্য পথ্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এই কারণ হইতে কার্য্যের পরমার্থতঃ কোন ভেদ বা পার্থক্য নাই। ভেদ নাই বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কার্য্য কারণকে ছাড়িয়া স্বয়ং যাদীন স্বতন্ত্র ভাবে থাকিতেই পারে না। শ্রুতিতে (ছাঃ ৬.১) দেখিতে পাই, উদ্দালক ঋষি পুত্র শ্বৈতকেতুকে বুঝাইতেছেন, কিরূপে

একটি মাত্র বস্তুর জ্ঞানেই অপর বস্তুর জ্ঞান হইয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে স্থলে বলা হইয়াছে, যেমন একটা মাটির ডেলা যে কি পদার্থ, তাহা সম্যক জ্ঞানিতে পারিলে মাটির তৈয়ারী যত কিছু জিনিষ সবই জ্ঞান হইয়া যায়; কারণ, বস্তুতঃ ঐ সমস্ত জিনিষ একমাত্র মাটিরই বিভিন্ন অবস্থা মাত্র, মাটিই উহাদের স্বরূপ। মাটিকে বাদ দিয়া উহাদের অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদি এক মাটিরই বিভিন্ন অবস্থা, এক মাটিই বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে ব্যবহৃত হয় মাত্র। সূতরাং বাস্তবিক দেখিতে গেলে মাটিই সত্য, আর মাটির তৈয়ারী যাবতীয় পদার্থই নাম মাত্রে বর্তমান। ঘট, শরা কলসী ইত্যাদি পদার্থগুলি কেবল বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন নামে পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ বলিয়া অমুভূত হয়, বস্তুতঃ উহার মাটিই। সূতরাং ঘট, শরা প্রভৃতি এক মাটিরই বিভিন্ন নামের অবস্থাগুলি অ-স্থির বলিয়া মিথ্যা, এবং উহাদের কারণ মাটিই সত্য। এইরূপ কার্য কারণের বহু দৃষ্টান্ত দ্বারা উদ্দালক বুঝাইলেন যে, পরমার্থতঃ ব্রহ্মই (মূল কারণ) সত্য, অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কালেই একই রূপে বর্তমান বস্তু; এবং ব্রহ্মকে ছাড়িয়া জগৎরূপ কার্য স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাবে থাকিতেই পারে না। ক্রতির “আরম্ভণ” [কার্য কেবল নাম দ্বারাই আরম্ভ অর্থাৎ ব্যবহার যোগ্য হয়] প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, কার্য কখনও কারণকে ছাড়িয়া স্বাধীন ভাবে থাকিতে পারে না; অপর কথায়, কার্য ও কারণ বস্তুতঃ এক, অভিন্ন। স্বরণ রাখিও, কার্য ও কারণ অভিন্ন হইলেও কার্যের স্বরূপ কারণ, কিন্তু কারণের স্বরূপ কার্য নয়।

আরও দেখ, ক্রতি বলেন, “যাহা কিছু দেখিতেছ, সমস্তই ব্রহ্ম”

(বৃ: ২.৪.৬ ', "এ সমস্তই ব্রহ্ম" (মৃ: ২.২.১১) ইত্যাদি । এই প্রকার বহু শ্রুতি বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কারণ হইতে কার্যের কোন পৃথক স্বাধীন অস্তিত্ব নাই । যদি কারণ একটা বস্তু, কার্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র আর একটা বস্তু হয়, তবে কখনও এক বস্তুর জ্ঞানে সৰ্ব্ব বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হইতে পারে না । উদালকও খেত-কেতুকে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইলেন যে, কার্যের যখন কারণ-তিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, এবং কার্যের স্বরূপ যখন কারণ ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন একমাত্র কারণকে জানিলেই বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র কার্যাবর্গই জ্ঞাত হইয়াছে । এইরূপ হইলেই এক বিজ্ঞানে সৰ্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হয়, অগ্ৰথা নয় । সুতরাং গৃহের মধ্যের শূণ্য যেমন বাহিরের মহাশূণ্য হইতে পৃথক নয় * অথবা মরীচিকার জল যেমন মরুভূমি হইতে পৃথক নয়†, সেইরূপ ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি বহুভাগে বিভক্ত এই যে জগৎ, তাহাও ব্রহ্ম হইতে পৃথক নয় । সত্য পদার্থ তাহাকেই বলা যায়, যাহা সৰ্ব্বকালে সৰ্ব্বঅবস্থায়, সৰ্ব্বত্র একইরূপে অবস্থান করে; আর যাহা কখনও আছে, কখনও নাই—তাহাই মিথ্যা । এই ভাবে দেখিলে কারণই বাস্তবিক সত্য, কার্য মিথ্যা ; ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা । বৎস ! মিথ্যা বলিতে এরূপ মনে করিও না যে "নাই" । এক অবিকৃত রূপে না থাকাকেই মিথ্যা বলা হয় । জগৎকে মিথ্যা বলার তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মকে ছাড়িয়া ইহার কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই, যদি কেহ মনে করে যে, জগৎটা একটা স্বাধীন, স্বতন্ত্র সত্য পদার্থ (সৰ্ব্বদা, সৰ্ব্বত্র, সৰ্ব্বথা

* পরিণামাহরূপ দৃষ্টান্ত ।

† বিবর্তাহরূপ দৃষ্টান্ত ।

একইরূপে বর্ত্তমান,), তবে তাহা ভুল হইবে। এবিষয়ে ক্রমে বিশদভাবে আলোচনা করিব। সুতরাং দেখা গেল, এক অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ ব্রহ্মই সত্য, এবং সেই অখণ্ড নির্জিকার ব্রহ্মে পরিকল্পিত ভোক্তা ভোগ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন পদার্থের সমষ্টি কার্য্যরূপ এই যে জগৎ, তাহা বস্তুতঃ মিথ্যা।

শিষ্য। কিন্তু নিত্য একইরূপে অবস্থিত কারণ যেমন সত্য, তেমন নানারূপে অবস্থিত সেই কারণের কার্য্যকেও ত আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি; ব্রহ্মকে যদি বিবিধশক্তিসম্পন্ন এক বস্তু বলিয়া স্বীকার করি, তবে তাঁহার একত্বও যেমন সত্য, সেইরূপ তাঁহার বহুরূপত্বও (নানাত্ব) সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধা থাকে না। ‘একটা গাছ’—এইভাবে যেমন তাহার একত্ব সত্য, সেইরূপ আবার গাছের শাখা, পর্ব্ব, শিকড়, কাণ্ড,—এইভাবে তাহার নানারূপত্বও সত্য। সমুদ্ররূপে যেমন একত্ব; ফেন, বুদবুদ, তরঙ্গ ইত্যাদি রূপে বহুত্ব। মাটিক্রূপে যেমন একত্ব; ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদিরূপে বহুত্ব। সুতরাং একত্বও যেমন সত্য, বহুত্বও তেমন সত্য। এইরূপ স্বীকার করিলে একত্বকে লইয়া মোক্ষ, বহুত্বকে লইয়া বৈদিক ও লৌকিক সমস্ত ব্যবহার সিদ্ধ হয়; অর্থাৎ একত্বের জ্ঞানে মোক্ষ, এবং বহুত্বের জ্ঞানে সংসার। এই একত্ব ও নানাত্ব—এই উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেই শ্রুতিতে যে মৃত্তিকানির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহাও সুসঙ্গত হয়।

গুরু। না, বৎস, তাহা হয় না। শ্রুতিতে মৃত্তিকাকেই কেবল সত্য বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে (ছাঃ ৬.১.১); মৃত্তিকার বিকার বা কার্য্য ঘট, শরা ইত্যাদিকে কথার কথা বলিয়া মিথ্যাই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। এবং পরমকারণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি স্পষ্টই

বলিয়াছেন যে, জীব ও জগৎ সেই ব্রহ্মই। সুতরাং জীব ও জগৎ ব্রহ্মরূপেই সত্য, জীবাদিরূপে সত্য নয়। আর, শ্রুতিতে যে জীবকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে, তাহাতে এমন কিছু বুঝা যায় না যে, জীব একটা কিছু আছে, সাধনাদির দ্বারা সে ব্রহ্মরূপ একটা নূতন কিছু হয়। পরন্তু জীব স্বভাবতঃই ব্রহ্মরূপ, তাহাকে যত করিয়া ব্রহ্ম হইতে হয় না, সে চিরকাল ব্রহ্মরূপেই বর্তমান; কেবল অজ্ঞান প্রভাবে এই তথ্যটি আমাদের অজ্ঞাত বলিয়াই জীবকে ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছু বলিয়া নেন হয়। সুতরাং জীবকে ব্রহ্ম বলিয়া না ধরিয়া জীবরূপে ধরিলে অবশ্যই ভ্রম হইবে। রজ্জুসর্পভ্রম স্থলে যেমন অমূর্ত্ত বস্তুটিকে রজ্জু বলিয়া বুঝিলেই সর্পজ্ঞান চলিয়া যায় এবং সর্পজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ভয়, কম্প প্রভৃতিও যেমন সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়, সেইরূপ জীবকে যখন ব্রহ্মরূপে ধরা যায়, তখন জীবজ্ঞান এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবোচিত সকল ব্যবহারও লুপ্ত হইয়া যায়। তখন একমাত্র ব্রহ্মই অবস্থিতি করে। সুতরাং এক ব্রহ্মের বহুরূপত্ব আর সত্য হয় কিরূপে? শ্রুতি বলেন, “যখন সমস্তই আত্মস্বরূপে পূর্ণাবসিত হয়, তখন আর কে কাহাকে দেখে” (১.৫.১৫)? এইরূপ বহু শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যিনি আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া চিনিয়াছেন, তাহার ব্যবহার্য ব্যবহারই লোপ পাইয়াছে।

তদ্ব্যতীত, একত্র ও নানাঃ—এই উভয়কেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, ‘জ্ঞান যোগের কারণ’—একথাও বলা যায় না। যেহেতু, একত্বেই জ্ঞানও সত্য, নানাংয়ের জ্ঞানও সত্য; কাজেই একত্বের জ্ঞান হইলেও নানাংয়ের জ্ঞান অব্যাহতই থাকে। জ্ঞান দ্বারা কোন সত্য বস্তুকে লোপ করা যায় না। রজ্জু ও সর্প—উভয়ই যদি সত্য হয়, তবে রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের জ্ঞান বিরোধিত হয় না। সেইরূপ

নানাং যদি সত্যং হয়, তবে একত্বের জ্ঞানে সেই নানাংয়ের লোপ হয় না, ফলে জাগতিক ব্যবহার পূর্বের মতই চলিতে থাকে, বন্ধনের আর বিরাম হয় না। কাহারও জ্ঞান হইল, এই কথায় যদি একরূপ বল যে, পূর্বে তাহার কেবল নানাংয়েরই জ্ঞান ছিল, এখন একত্বের জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতেই বা তাহার কি লাভ হইবে? তাহার একত্বের জ্ঞানে যখন তাহার নানাংয়ের জ্ঞান বিনষ্ট হইল না, তখন ত তাহাকে বন্ধনের মধোই থাকিতে হইবে। নানাং যদি বাস্তবিক মিথ্যা হয় এবং সে সম্বন্ধে কাহারও সত্য্য বুদ্ধি থাকে, তবেই একত্বের জ্ঞানে সেই সত্য্য বুদ্ধি বিনষ্ট হইতে পারে, এবং ফলে তাহার বন্ধনেরও বিরাম হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, একত্ব বা অভেদই যদি একমাত্র সত্য হয়, তবে নানাং বা ভেদ নিশ্চয়ই মিথ্যা। সুতরাং সেই ভেদ সম্বন্ধে আমাদের যে প্রত্যক্ষাদি হয়, তাহাও মিথ্যা; শাস্ত্রের বিধিনিষেধও ভেদ স্বীকার করিয়াই করা হইয়াছে, সুতরাং তাহাও মিথ্যা; এমন কি মোক্ষশাস্ত্রও ভেদসাপেক্ষ (গুরু, শিষ্য, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ইত্যাদি অবলম্বনে কথিত), সুতরাং তাহাও মিথ্যা। অতএব শ্রুতি যে বলেন, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, অগ্র সব মিথ্যা—এই উক্তিও মিথ্যা।

গুরু। না, এমন কথা বলিতে পার না। যতক্ষণ আমি ব্রহ্মই, একরূপ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, ততক্ষণ সমস্ত ব্যবহারই সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য নাই। দেখ, লোকে যতক্ষণ স্বপ্ন দেখে, ততক্ষণ স্বপ্নে অমুভূত সমস্ত ঘটনাই তাহার সত্য বলিয়া মনে হয়, কেবল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেই উহাদিগকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিতে পারে। সেইরূপ জীব যতদিন আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে না পারে, ততদিন সে জাগতিক সমস্ত ব্যবহারকেই সত্য বলিয়া

গ্রহণ করে, এবং তদনুরূপ ‘আমি’ ‘আমার’ ইত্যাদি ব্যবহারও করে। সুতরাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ বৈদিক, লৌকিক সমস্ত ব্যবহারই সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে। ইহাকেই জগতের ব্যবহারিক সত্যত্ব বলা হয়।

শিষ্য। কিন্তু বেদান্তাদি মোক্ষবিষয়ক শাস্ত্র ভেদান্তিত বলিয়া তাহা অবশ্য বস্তুতঃ মিথ্যা, সেই মিথ্যা উপদেশ দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্বরূপ সত্য জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে? রজ্জুতে যখন সর্পভ্রান্তি হয়, তখন সেই সর্পে দংশন করিলে ত কেহ মরে না, মরীচিকার জলে ত স্নান বা তৃষ্ণা নিবারণ করা যায় না।

গুরু। রজ্জু-সর্পে দংশন করিলে মরিতে না পারে, কিন্তু একটা আস, গাত্রকম্প ইত্যাদি ত হয়। স্বপ্নে জল নাই, অথচ স্নান করিলাম, পিপাসা নিবৃত্তি করিলাম, এরূপ ত মনে হয়।

শিষ্য। তাহা হইলেও ঐ স্নান, কি পিপাসাশান্তি ত আর বাস্তবিক হয় না, উহাও ত মিথ্যা।

গুরু। হ্যা, ঐ সব কার্য্য না হয় মিথ্যাই হইল, কিন্তু উহার জ্ঞানটাত আর মিথ্যা নয়। স্বপ্নে স্নান করিয়াছিলাম, জাগরিত হইয়া দেখিলাম কাপড় শুকই আছে, সুতরাং সত্য সত্য স্নান করি নাই। কিন্তু ‘স্নান করিয়াছিলাম’—এরূপ একটা জ্ঞান যে হইয়াছিল, তাহাত আর মিথ্যা নয়। স্বপ্নে মিথ্যা জীলকমের ফলে সময়ে এমন একটা মানসিক বিকার সত্যই উৎপন্ন হয়, যাহাতে বীৰ্য্যপাতও হইতে পারে। সুতরাং মিথ্যা কিছু দ্বারা যে সত্য কোন কিছুরই উৎপত্তি হইতে পারে না, একথা বলিতে পার না। অতএব মোক্ষশাস্ত্র মিথ্যা হইলেও তাহা দ্বারা সত্য ব্রহ্মজ্ঞান হইতে বাধা নাই।

আর, যখন ‘সমস্তই আমি, আমি ছাড়া আর কিছুই নাই’—এরূপ জ্ঞান হয়, তখন জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। ইহাই চরম জ্ঞান। সুতরাং আত্মা ব্যতীত অপর কিছুর প্রতীতি না থাকায়, কি লৌকিক, কি বৈদিক কোনরূপ কার্যই সম্ভব হয় না; ফলে একত্বের জ্ঞানে মোক্ষ, আর বহুত্বের জ্ঞানে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার—এমন কোন সিদ্ধান্ত করাও সমীচীন হয় না।

শিষ্য। তবে ‘আমিই সব’—এরূপ জ্ঞান হওয়ায় লাভ কি?

গুরু। লাভ এই যে, এতকাল জগৎকে শুধু জগৎ বলিয়া যে একটা ভ্রম হইয়াছিল, তাহা দূরীকৃত হইয়া যায়। এই অজ্ঞানের নিবৃত্তিই ব্রহ্মজ্ঞানের ফল, এবং ইহারই নাম মুক্তি বা স্বরূপপ্রাপ্তি।

শিষ্য। আচ্ছা, এই যে একাত্মজ্ঞান, ইহা যে ভ্রান্তি নয়, তাহা বুঝি কিরূপে?

গুরু। ‘এটা ভ্রম’—ইহা নিরূপণ তখনই হয়, যখন ঐ ভ্রমের বিপরীত একটা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন রজ্জু-সর্প স্থলে সর্পের জ্ঞান বিষয়ে রজ্জুর জ্ঞান। যদি কোন কালে রজ্জুজ্ঞান না হয়, তবে সর্পজ্ঞানকে মিথ্যা বলা যায় না। আত্মার একত্ব সম্বন্ধে যে জ্ঞান, তাহার বাধক দ্বিতীয় জ্ঞান হইতে পারে না। কারণ, যাহার ‘আত্মাই সব’—এরূপ একত্বের জ্ঞান হইয়াছে, তাহার নিকট দ্বিতীয় বস্তু থাকিলে ত তৎসম্বন্ধে জ্ঞান হইবে। সুতরাং আত্মার একত্বের জ্ঞান সম্বন্ধে কোন আশঙ্কার উদয় হওয়ারই সম্ভাবনা নাই। অতএব এই চরম জ্ঞান অভ্রান্ত।

শিষ্য। আচ্ছা, ঋতিতে কারণের সত্যতা বুঝাইতে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। মৃত্তিকা বিকৃত হইয়া ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদি ‘কার্য্য’রূপে পরিণত হয়। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে মনে হয় যে, ব্রহ্মও এরূপ বিকৃত হইয়া জগদাকারে পরিণত হয়।

শুরু। না বৎস! দৃষ্টান্তের সর্বাংশের সহিত, যাহার সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, তাহার মিল দেখাইতে যাওয়া যত তুল। প্রতি ঐ দৃষ্টান্তে শুধু এইটুকুই বুঝাইতে চান যে, ঘট, শরা প্রভৃতির যেমন মাটিকে বাদ দিয়া অস্তিত্বই সম্ভব হয় না, এবং একমাত্র মাটির জ্ঞানেই যেমন মাটির তৈয়ারী যাবতীয় পদার্থ বস্তুতঃ জ্ঞাত হইয়া যায়, সেইরূপ ব্রহ্মকে বাদ দিয়া, জগতের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই এবং ব্রহ্মকে জানিলেই বস্তুতঃ জগৎ জানা হইয়া যায়। ইহার অধিক সাদৃশ্য দেখান প্রতির উদ্দেশ্য নয়। দৃষ্টান্ত ও যাহার সহিত দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়, এই উভয় সর্বাংশেই সমান, একথা বলিলে ত ইহাও বলিতে হয় যে, ব্রহ্ম মাটির ডেলার মত শক্ত, গোল ইত্যাদি। প্রতি হইতে স্পষ্টই জানিতে পারি যে, ব্রহ্ম কুটম্ব, নির্বিকার; তাহাতে কোন প্রকার বিকার বা পরিণামই হয় না। প্রতি বলেন, “এই আত্মা (ব্রহ্ম) জরারহিত, মরণরহিত, স্থূল নন, সূক্ষ্ম নন” (বৃঃ ৪.৪.২৫) ইত্যাদি। যে প্রতি ব্রহ্মকে একবার সর্বপ্রকার ক্রিয়ারহিত, নির্বিকার, অপরিবর্তনীয় বলিয়া নির্দেশ করিলেন, সেই প্রতিই আবার তাঁহাকে মৃত্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বিকারী বা পরিণামধর্মশীল বলিয়া বুঝাইতে যাইবেন, ইহা কখনও সম্ভব হয় না।

শিষ্টাঃ কেন, একটা লোক যেমন নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, আবার ইচ্ছা করিলে চলিতেও পারে, ব্রহ্মও সেইরূপ কখনও নির্বিকার অবস্থায় থাকিয়া কখনও বা আবার বিকার প্রাপ্ত হইতে পারেন।

• কুটম্ব-নেহাই (कूटम्ब)। নেহাইতে পিটাইয়া খণ্ডাদির যেমন নানাবিধ আকৃতি গ্রহণ করা হয়, অথচ নেহাই যেমন নির্বিকারভাবে অবস্থান করে, সেইরূপ কুটম্ব বলিতে নির্বিকার ত্রিকালস্থায়ী সত্তা বুঝায়, উহাকে আশ্রয় করিয়াই দৃশ্যবর্ণ আশ্রয়প্রাপ্ত করে।

গুরু । না, তাহা হইতে পারে না । দেখ, আমরা ব্রহ্মের স্বরূপ বা স্বভাবের অহুসদ্ধান করিতেছি । শ্রুতি পর্যালোচনায় বুঝা যায়, নির্বিকার হইয়া থাকাই ব্রহ্মের স্বভাব । যাহার যাহা স্বভাব, তাহার বিরুদ্ধ ভাব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব । আগন্তুক ধর্মেরই পরিবর্তন বা বিকার সম্ভব হয়, স্বভাবের বিকৃতি হইতেই পারে না । স্বভাব বা স্বরূপের বিকৃতি বস্তুটি একেবারে ধ্বংস না হইলে হয় না । এক সময়ে চলা ও অগ্রা সময়ে নিশ্চল হইয়া থাকা—এরূপ বিরুদ্ধ ভাব অবলম্বন করা একটা লোকের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে ; কারণ উহা তাহার স্বভাব বা স্বরূপ নয় । চলা কিম্বা নিশ্চল হইয়া থাকাই যদি তাহার স্বভাব হইত, তবে সে কিছুতেই বিভিন্ন সময়েও এরূপ বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিতে পারিত না । নির্বিকারিত্ব বা পরিণামরাহিত্যই যে ব্রহ্মের স্বভাব, ইহা সহস্র শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই জানা যায় । সুতরাং ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগৎরূপে পরিণত হয়, একথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না । (ব্রঃ সূঃ ২.১.২৭ ভ্রষ্টব্য) ।

তারপর, শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, সর্বপ্রকার বিকারের অতীত (কূটস্থ) ব্রহ্মের জ্ঞানেই মুক্তি হয় । পরিণাম বা বিকারের জ্ঞানে কোন ফল লাভ হয়, এমন কথা শ্রুতি কুত্রাপি বলেন না । তবে শ্রুতিতে যে ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি হয়, এরূপ বলা হইয়াছে, তাহা শুধু ব্রহ্মকে চিনাইয়া দিবার জন্য ; না হইলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, লয় ইত্যাদি জানিয়া কোন স্বতন্ত্র ফল পাওয়া যায়, এমন কথা শ্রুতি বলেন না । যেমন, রজ্জুসর্প-ভ্রমস্থলে সেই ভ্রম দূর করিয়া যথার্থ রজ্জুর জ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্যই কেহ বলে,— এই রজ্জুই তোমার সর্প হইয়াছিল, ভ্রমাবস্থাতেও সর্প ঐ রজ্জুতেই অবস্থিত ছিল, এখন আবার ঐ রজ্জুতেই লয় পাইয়াছে । ঐ কল্পিত

সর্প কি করিয়া কোথা হইতে হইল, ইহা বুঝাইয়া যেমন দড়িকে চিনাইয়া দেওয়া হয়, বাস্তবিক যেমন রজ্জু সর্পরূপে পরিণত হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মও বস্তুতঃ জগদাকারে পরিণত না হইলেও সেই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই এই জগতের কল্পনা সম্ভব হয়—শ্রুতি এইরূপ বলিয়া জগদ্ভ্রম দূর করিয়া ব্রহ্মকে চিনাইয়া দেন। সুতরাং ব্রহ্মের কোনরূপ পরিণামই স্বীকার করা যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, একমাত্র নির্বিকার অধিতীয়া ব্রহ্মই যদি সত্য হয়, দ্বিতীয় কোন বস্তুই যদি না থাকে, তবে “ব্রহ্মসূত্রে” ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়—এই কথা প্রমাণ করিতে এত প্রয়াস করা হইয়াছে কেন? জগৎ যদি নাই-ই, তবে তাহার উৎপত্তি প্রভৃতির আলোচনা করিবার কি প্রয়োজন? মাথাই নাই, অথচ মাথাব্যথা কেন হইল, কেমন করিয়া হইল, এইরূপ আলোচনা ত নিছক পাগলামি।

গুরু। বেশ কথা বলিয়াছ। তবে, যে বস্তু বাস্তবিক নাই, তাহাও সময়ে সময়ে আছে বলিয়া ভ্রম হয়। যেমন রজ্জুসর্পস্থলে প্রকৃতপক্ষে সর্প না থাকিলেও যেন আছে বলিয়াই মনে হয়। সেই কল্পিত সর্প কিরূপে উৎপন্ন হইল, তাহার আলোচনা অবশ্য নিরর্থক বলিতে পার না। ঐ রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই অজ্ঞানশক্তির সহায়তায় ঐ সর্পের উৎপত্তি হয়, একটা গরুকে অবলম্বন করিয়া হয় না, এরূপ বিচার যেমন প্রয়োজনীয়; সেইরূপ এই কল্পিত জগৎ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই হয়, অচেতন প্রধানাদিকে অবলম্বন করিয়া হয় না—ইত্যাকার বিচারেরও প্রয়োজন আছে। সর্পের উৎপত্তির বিচার যেমন রজ্জুকে চিনাইয়া সর্পভ্রান্তি দূর করে, সেইরূপ জগতের উৎপত্তি প্রভৃতির বিচারও ব্রহ্মকে চিনাইবার জগুই।

ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে একান্ত নির্বিকার, কূটস্থ, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত । তাঁহাতে কোনরূপ বিকারই সম্ভব হয় না । একথা ঐতিহ্য, যুক্তি ও সাধকের অনুভব সিদ্ধ । তথাপি ব্রহ্মাতিরিক্ত এই যে জগৎ বলিয়া একটা কিছুই অনুভব হয়, ইহার অবশ্য একটা কারণ আছে । সেই কারণের অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ না জানাই এই জগদ্ভ্রমের কারণ । ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ জানিলে যখন এই ভ্রম থাকে না, তখন এই অজ্ঞানতাই ঐ ভ্রমের কারণ । এই অজ্ঞানের স্বরূপ কি, কোথায় থাকে, কোথা হইতে আসে, এ সমস্ত বিশেষ ভাবে বিচার করা প্রয়োজন । এ সম্বন্ধে গোড়ায় আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি । তাহাতে বুঝিতে পারিবে যে, ঐ অজ্ঞানের কোন মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না ; উহা যে কেন হয়, কোথা হইতে আসে, কিছুই বুঝা যায় না । অথচ উহার অস্তিত্বও অস্বীকার করিবার উপায় নাই । উহার সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যায় যে, উহা যে একেবারেই নাই, এমনও নয়, আবার একটা কিছু সত্যিকারের পদার্থও নয়, কারণ জ্ঞান হইলেই উহা বিনষ্ট হইয়া যায় । অজ্ঞান এমন একটা কিছু, যাহার প্রভাবে নির্বিকার ব্রহ্মকেও বিকৃত করিয়া দেখায় । এই শক্তির সহিত একীভূত করিয়া যখন ব্রহ্মকে দেখি, তখন তিনি ঈশ্বর, তখনই তাহাকে জগৎকর্তা, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্ বলিয়া বলি । বাস্তবিক এই শক্তি হইতে পৃথক্ করিয়া যখন ব্রহ্মকে দেখি, তখন সৃষ্টিকর্তৃত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ব ইত্যাদি কোন কথাই তাঁহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না । তখন তিনি কেবল, অদ্বৈত, নিগুণ ।

এই শক্তিই যাবতীয় নাম ও রূপের (form) বীজ । ইহাকে শাস্ত্র মান্না, প্রকৃতি, অব্যাকৃত ইত্যাদি নামে অভিহিত করেন । এই মায়াশক্তির প্রভাবেই ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব । বতদিন এই মায়াশক্তির

প্রভাব বিদ্যমান থাকে, ততদিন ঈশ্বরও সত্য, জগৎও সত্য, এবং তিনিই ইহার স্রষ্টা, মালিক, শাসক, প্রভু। কিন্তু মায়ায় অপগমে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও থাকেন না, তাঁহার প্রভুত্বও লোপ পায়। ব্যবহারিক ও পারমাধিক এই দুইটা অবস্থাই শ্রুতি এবং স্মৃতি দেখাইয়াছেন :—

পারমাধিক অবস্থা বুঝাইতে শ্রুতি বলেন, “যখন এই সমুদায়ই জ্ঞানীর আত্মা হয়, তখন কে কাহাকে দেখে...” (বৃ: ৪.৫.১৫)। “সে-ই ভূমি (সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম), যেখানে অন্ত কিছু দেখিবার, শুনিবার বা জানিবার থাকে না” (ছা: ৭.২৪.১)।

আবার ব্যবহারিক অবস্থা বুঝাইতে শ্রুতি বলেন, “ইনিই সকলের প্রভু, ইনিই সকলের মালিক” (বৃ: ৪.৪.২২) ইত্যাদি।

গীতাও পরমার্থ দৃষ্টিতে বলা হইয়াছে—

“প্রভু কাহারও কত্ব, কি কৰ্ম, কি কৰ্মফল কিছুই সৃষ্টি করেন না। প্রকৃতিই সব করে। তিনি কাহারও পাপপুণ্য গ্রহণ করেন না। অজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান তিরোহিত হয় বলিয়া জীবের মোহ উপস্থিত হয়” (গী: ৫.১৫, ১৫)।

অবার, ব্যবহার দৃষ্টিতে গীতা বলেন, “হে অৰ্জুন! ঈশ্বর সকলের হৃদয়ে থাকিয়া মায়ায় সাহায্যে তাহাদিগকে স্বল্পপুত্তলিকার দ্বারা পরিচালিত করেন” [গী: ১৮.৬১]।

স্বজ্ঞকার ব্যাসও পরমার্থ দৃষ্টিতে এই সূত্রে বলিলেন যে, কারণ হইতে পৃথক স্বতন্ত্র কার্য কলিয়া কিছু নাই। কিন্তু ব্যবহার অবস্থায় তিনিও ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করেন—এ কথা ১৩ সূত্রে বেশ বুঝা যায়। ঐ সূত্রে তিনি যে সমুদ্র ও কেনাদির দৃষ্টান্তের সূচনা করিয়াছেন, তাহাতেই এ কথা বুঝা যায়।

যাহা হউক, এখন যে প্রশ্নের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহাই

পুনরায় আরম্ভ করা যাউক। কার্য যে কারণ হইতে একটা স্বতন্ত্র স্বাধীন বস্তু নয়, এ কথা একরূপ স্থির হইল। এ সম্বন্ধে আর একটি যুক্তি দেখাইতেছি—

ভাবে চ উপলক্ষে ॥ ১৫ ॥

কারণের অস্তিত্বে অর্থাৎ কারণ যদি থাকে [ভাবে] তবেই কার্যের উপলব্ধি হয়, এইজন্তও [উপলক্ষে: চ] বলিতে হইবে যে, কার্য কারণ-তিরিক্ত স্বতন্ত্র কোন বস্তু নয়। মাটি থাকিলেই ঘটের উপলব্ধি হয়; মাটি নাই, অথচ ঘট আছে—এমন কুত্ৰাপি দৃষ্ট হয় না। হুতরাং কার্য কারণ ছাড়া স্বতন্ত্র কিছু নয়।

আর দেখ,

সদ্বাৎ চ অবরস্য ॥ ১৬ ॥

উৎপত্তির পূর্বেও কারণের-পরে-উৎপন্ন কার্যের [অবরস্য] (কারণরূপে) বর্তমানতা থাকে, এই জন্তও [সদ্বাৎ চ] কার্য কারণ হইতে অভিন্ন।

শ্রুতি বলেন, “এই সব অগ্রে সৎ-ই ছিল” (ছাঃ ৬.২.১)—অর্থাৎ এই যে কার্য জগৎ, ইহা সৃষ্টির পূর্বে সৎ (ব্রহ্ম) রূপেই বর্তমান ছিল। কার্য বস্তু যদি নির্দিষ্টরূপে কারণ স্বরূপে বর্তমান না থাকে, তবে বালুকা হইতেও তৈল উৎপন্ন হইতে বাধা নাই। তিলই তৈলের স্বরূপ, বালুকা নহে—এই জন্তই তিল হইতেই তৈল হয়, বালুকা হইতে হয় না। ফলে কার্য-বস্তু কারণ হইতে স্বতন্ত্র কিছু নয়, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিতে ত উৎপত্তির পূর্বে কার্য—

অসৎ-ব্যপদেশাৎ ন ইতি চেৎ ?—

অসৎ ছিল, অর্থাৎ ছিল না—এইরূপ উপদেশও রহিয়াছে, সূতরাং [অসৎব্যপদেশাৎ] আপনার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত ঠিক নয় [ন], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

“এ সকল অগ্রে অসৎ ছিল” (ছাঃ ৩.১২.১)—এই প্রতিবাক্যের বিরুদ্ধে আপনার পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি কিরূপে ?

গুরু । তুমি যে প্রতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছ, তাহা সত্ত্বেও আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা হইতে পারে

ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥

না [ন]; কারণ, ঐ প্রতির শেষ অংশ হইতে [বাক্যশেষাৎ] জানা যায় যে, উদ্ধৃত প্রতি বাক্যটি কার্যের অবস্থাবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া [ধর্ম্মান্তরেণ] বলা হইয়াছে ।

উদ্ধৃত শ্রুত্যাংশ হইতে মনে হইতে পারে বটে যে, প্রতি যেন উৎপত্তির পূর্বে কাণ্ড ছিল না—এরূপ অভিমতই প্রকাশ করিতেছেন । কিন্তু একটু পরেই আবার প্রতি বলিয়াছেন, “উৎপত্তির পূর্বে কাণ্ড সংস্করূপে বর্ত্তমান ছিল ।” সূতরাং তোমার উদ্ধৃত অংশের তাৎপর্য ইহা নয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কাণ্ড একেবারেই ছিল না । তবে এখন (অর্থাৎ উৎপত্তির পরে) যেমন বিভিন্ন নাম ও বিভিন্ন আকারে বিভক্ত দেখা যায়, সৃষ্টির পূর্বে জগৎ সেকরূপ ছিল না—এইটুকুই ‘অসৎ ছিল’ এই উক্তির তাৎপর্য । নাম-রূপ বিহীন অবস্থায় বাহা থাকে, তাহা আমাদের নিকট একরূপ নাই-ই । সূতরাং তোমার উদ্ধৃত প্রতি বাক্যের তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে ‘কারণ

হইতে কার্য্য অভিন্ন'—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা থাকে না।

আর,

যুক্তিঃ শব্দান্তরাৎ চ ॥ ১৮ ॥

যুক্তি প্রয়োগে [যুক্তিঃ] এবং [চ] অগ্ৰাণ্ত প্রতিবাক্য হইতে [শব্দান্তরাৎ] সিদ্ধান্ত হয় যে, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য অবশ্যই থাকে, এবং কারণ হইতে উহা পৃথক্ একটা কিছুও নয়।

দেখা যায়, প্রত্যেক পদার্থেরই একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। একটা মাটির ডেলা হইতে কখনও দধি জন্মে না, দুধ হইতে কখনও ঘট হয় না। কেন এমন হয়?—নিশ্চয়ই দুধে এমন একটা কিছু আছে, যাহার ফলে দুধ হইতেই দধি হয়, মাটি হইতে হয় না। যদি দুধে দধি জন্মাইবার একটা বিশেষ শক্তি না থাকিত, তবে মাটি হইতেও দধি হইবার কোন বাধা ছিল না। এই যে বিশেষ শক্তি, ইহারই অপর নাম দধির অব্যক্ত অবস্থা; অগ্রভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, দধি উৎপন্ন হইবার পূর্বে অব্যক্ত আকারে (অর্থাৎ ঠিক দধির আকারে না হইলেও বস্তুতঃ দধিই) দুধে বর্তমান ছিল। না হইলে দধি একটা নূতন কিছু উৎপন্ন হইল এমন হইলে, যে কোন বস্তু হইতে যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইতে কোনই বাধা থাকিতে পারে না। এক একটা স্থনির্দিষ্ট কারণকে আশ্রয় করিয়াই যখন কার্য্য পদার্থের আত্মপ্রকাশ হয়, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কার্য্য উৎপত্তির পূর্বেও নিশ্চয়ই কারণ স্বরূপে বর্তমান থাকে, এবং উৎপত্তি ব্যাপারে অব্যক্ত অবস্থার অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই হয় না; ফলে কারণই (অব্যক্ত অবস্থা) কার্য্যাকারে প্রকাশ পায় মাত্র, নূতন বস্তু উৎপন্ন হয় না। আর উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য

থাকে না, কোনও আকারে থাকে না, পরে একটা নূতন কিছু হয়—এরূপ হইতেই পারে না। যাহা একেবারেই নাই, তাহা হয় কিরূপে? উৎপত্তি একটা ক্রিয়া, ইহার একটা কৰ্ত্তা থাকিবে। মনে কর, বলা হইল, ‘একটা ঘণ্টার উৎপত্তি হইল’। এখন ইহার কৰ্ত্তা কে? ঘট যখন স্বয়ংই নাই, তখন সেকিছু আর উৎপত্তি ক্রিয়ার কৰ্ত্তা হইতে পারে না। অস্তেই বা ইহার কৰ্ত্তা হয় কিরূপে? যাহা নাই, তাহার সঙ্গে যাহা আছে, তাহার কোন সম্বন্ধই হইতে পারে না। ‘কিছুনা’ হইতে ‘কিছু’ উৎপত্তি অসম্ভব। সুতরাং কার্য্য একটা নূতন কিছু, এমন কথা হইতেই পারে না।

অবার দেখ, একটা গুরু ও একটা মহিষের যেরূপ পরস্পর পার্থক্য, কার্য্য ও কারণের মধ্যে কিন্তু সেরূপ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বস্তুতঃ (in essence) উভয়ে এক বলিয়াই এরূপ হয়।

শিষ্য। আচ্ছা কার্য্য যদি পূৰ্ণ হইতেই বৰ্ত্তমান থাকে, তবে আর তাহার ‘উৎপত্তি’ কি?

গুরু। হ্যাঁ, কার্য্য থাকে নিশ্চয়ই, তবে ঠিক কার্য্যের ‘আকারে’ থাকে না। কার্য্যের আকারে পরিণতিই উৎপত্তি, এবং উহার জন্তই যত চেষ্টা, যত আয়োজন, নূতন কিছু উৎপাদনের জন্ত নহে।

শিষ্য। আচ্ছা, কার্য্যের-স্বরূপ বা বস্তু (essence) উৎপত্তির পূৰ্বেও থাকে—একথা না হয় স্বীকার করিলাম। কিন্তু কার্য্যের ‘আকার’টা ত আর থাকে না। ঘট স্ফুটিকাক্রমে উৎপত্তির পূৰ্বেও থাকে, কিন্তু ঘণ্টার আকৃতি ত থাকে না। ঐ আকৃতি তাহা হইলে নূতন একটা কিছু; সুতরাং উৎপত্তিতে নূতন কিছু হয় না, একথা বলেন কিরূপে?

গুরু। হ্যা, মৃত্তিকা সম্বন্ধে আকৃতিবিশেষকে নূতন কিছু বলিতে পার বটে, কিন্তু আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, ঐ আগন্তুক আকৃতিবিশেষও বস্তুর স্বরূপের কোন বিকৃতি ঘটাইতে পারে না। ঘটের স্বরূপ যাহা (অর্থাৎ মৃত্তিকা), তাহা উৎপত্তির পূর্বে ও পরে সর্বদাই একই রূপে বর্তমান থাকে। আগন্তুক আকৃতিবিশেষ দ্বারা বস্তুর স্বরূপের কোন বিকৃতি হয় না। সুতরাং কার্য ও কারণ ~~বস্তুভেদ~~ অভিন্নই। আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে আকৃতিবিশেষও একটা আকস্মিক নূতন কিছু নয়; উহারও অবশ্য একটা কারণ আছে, যাহার জন্ত অভিপ্রেত আকৃতি বিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্য আকৃতি হয় না। বিশেষ বিশেষ আকৃতির জন্ত বিশেষ বিশেষ প্রণালীই নির্ধারিত হয়। আকৃতি যদি নূতন আকস্মিক একটা কিছু হইত, তবে তাহার জন্ত নিশ্চিষ্ট প্রণালীর অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন থাকিত না। ইট তৈয়ারী করিবার ছাঁচে একটা মাটির ডেলা ঢালিয়া আর কিছু একটা ঘট তৈয়ারী করা যায় না। সুতরাং প্রত্যেক উৎপন্ন পদার্থেরই (আকৃতিরও) একটা সুনিশ্চিষ্ট কারণ আছে। কারণের এইরূপ নিশ্চিষ্টতা আছে বলিয়া অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কার্য নিশ্চয়ই উৎপত্তির পূর্বেও বর্তমান থাকে। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি হইতে পারে না। অভাব কখনও কিছুর কারণ হইতে পারে না।

শিষ্য। কেন, একজনের অর্থ নাই, সেই জন্ত সে দুঃখিত। এম্বলে অর্থের অভাবই তাহার দুঃখের কারণ।

গুরু। না অর্থের অভাব তাহার দুঃখের কারণ নয়, ঐ অভাবের বোধই তাহার দুঃখের কারণ। তাহার যদি অর্থাভাব সম্বন্ধে সেই বোধ না থাকে, তবে তাহার দুঃখ হয় না। অর্থ নাই, ইহা অসং পদার্থ

হইলেও, অর্থ নাই এইরূপ যে বোধ, তাহা অবশ্যই সং পদার্থ। সুতরাং অসং হইতে সং, অর্থাৎ কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি কদাচ হয় না, এবং ওরূপ উৎপত্তি কল্পনারও অতীত। সুতরাং কার্য্য উৎপত্তির পূর্বেও থাকে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আর উৎপত্তিতে কেবল আকারেরই পার্থক্য সম্পাদিত হয়, বস্তুর কোনই পরিবর্তন ঘটে না। আকারের পরিবর্তনে যে বস্তুর পরিবর্তন হয় না, ইহা বোধ হয় সহজেই বুঝিতে পার। চূর্ণ, কদম, খাপড়া, ঘট ইত্যাদি বহু আকারের মধ্যেও মৃত্তিকার মৃত্তিকাত্ব অবিকৃতই থাকে। আমি হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকিলে একজন, আর হাত-পা ছুড়িয়া ছুটা ছুটি করিলে আর একজন হইয়া যাইব—এমন কথা বলিতে পার না। এক ব্যক্তির বাল্য বয়সের ও বৃদ্ধ বয়সের দুইখানা দটো একেবারেই বিভিন্ন। কিন্তু তাহা হইলেও তাহার ব্যক্তিত্ব একই, একথা সকলেই স্বীকার করিবে। বাল্যকালের শরীর, মন, সকলই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত পরিবর্তিত হইলেও ব্যক্তির স্বরূপের কিন্তু কোনই পরিবর্তন হয় না। সুতরাং আকারের পরিবর্তন হইলেই যে বস্তুও ভিন্ন হইয়া যায়—এমন নহে। দেখ, বটবৃক্ষ বটবীজে অতি সূক্ষ্মরূপে অবশ্যই বিদ্যমান থাকে, পরে সজ্জাতীয় পরমাণুর সংযোগে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া অঙ্কুরাদিরূপ দৃষ্টিগোচর হয়। তখনই বলি বটবৃক্ষের জন্ম বা উৎপত্তি হইল। আবার ঐ পরমাণুর ক্ষয় হইতে হইতে এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে তখন আর উহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং তখন বলি, ‘গাছটা লয় পাইয়াছে।’ বস্তুতঃ তখনও কিন্তু উহার আত্যন্তিক বিনাশ হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে, আকারের পরিবর্তনে—এমন কি জন্ম ও মৃত্যুতেও—বস্তুর কোন

ভিন্নতা সম্পাদিত হয় না। ফলে কার্য্য বস্তুতঃ কারণ হইতে ভিন্ন নয়—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তারপর কার্য্য যে উৎপত্তির পূর্বেও বর্তমান থাকে এবং কারণ হইতে পৃথক্ একটা কিছু নয়, এ বিষয়ে স্পষ্ট শ্রুতিও আছে। যেমন, “হে সৌম্য! এ সকল (কার্য্য সমূহ) অগ্রে (উৎপত্তির পূর্বে) সৎ-ই (কারণ হইতে অপৃথক্ভাবে বিদ্যমানই) ছিল” (ছাঃ ৬.২.১) ইত্যাদি।

কার্য্যের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি

পটবৎ চ ॥ ১৯ ॥

একখানা কাপড়ের মতও [পটবৎ চ] মনে করা যাইতে পারে। একখানা কাপড় যদি গুটান থাকে, তবে স্পষ্ট বুঝা যায় না, এখানা কাপড়, কি অগ্ন বস্তু। কিন্তু প্রসারিত করিলে ঠিকই বুঝা যায় যে, কাপড়ই বটে। এইরূপ কারণই কার্য্যের আকৃতি ধারণ করে, কার্য্য একটা কিছু নূতন সামগ্রী নয়।

অথবা

যথা চ প্রাণাদি ॥ ২০ ॥

যেমন প্রাণ প্রভৃতি [প্রাণাদি]। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান—এই পাঁচটা একই প্রাণবায়ুর ক্রিয়াভেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম। যখন প্রাণায়াম দ্বারা এই পাঁচ প্রকারের ক্রিয়া রুদ্ধ করা হয়, তখন শুধু জীবন ধারণ কার্য্যই সাধিত হয়, শরীর আর নড়ে চড়ে না। আবার অগ্ন সময়ে জীবনী শক্তির কার্য্য ছাড়া অগ্ন কার্য্যও সম্পাদিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, প্রাণশক্তি বিভিন্ন আকারে বিভিন্ন ক্রিয়া

সম্পাদন করিলেও বস্তুতঃ এক। অতএব কার্যের একটা নূতন আকার হইল বলিয়াই যে তাহা কারণাতিরিক্ত একটু নূতন কিছু, এমন বলা যায় না; বস্তুতঃ কার্য কারণেরই রূপান্তর এবং উহা হইতে অভিন্ন।

সুতরাং এই জগৎ বস্তুতঃ পরমকারণ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে।

শিষ্য। ‘আচ্ছা; চেতন ব্রহ্মই যদি জগতের কারণ হন, তবে কিন্তু অনেক দোষ হয়। প্রতি বলেন, “হে শেতকেতু! জগতের যিনি আদি করণ তিনি আত্মা, তুমি তাহাই” (ছাঃ ৬.৮.৭)। আবার, “তিনি সৃষ্টি করিয়া সেই সৃষ্টপদার্থে স্বল্পত্ব প্রবিষ্ট হইলেন” (তৈঃ ২.৬)। ঈদৃশ প্রতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সৃষ্টিকর্তা স্বয়ংই জীব হইয়া অবস্থান করিতেছেন। অর্থাৎ প্রতিতে—

ইতরব্যাপদেশাৎ হিত-অকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২১ ॥

একজনকে অপর বলিয়া অর্থাৎ শ্রষ্টাকেই জীবরূপে বা জীবকেই শ্রষ্টারূপে উপদেশ করা হইয়াছে, অতএব [ইতরব্যাপদেশাৎ] কর্তা স্বয়ং নিজের হিত করেন না প্রভৃতি অসম্ভব ও দুঃট কল্পনা আসিয়া পড়ে [হিতাকরণাদি-দোষপ্রসক্তিঃ]।

পূরোক্ত দুইটি প্রতি বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, জীব শ্রষ্টা হইতে ভিন্ন নয়। কলে জীবই স্বয়ং সৃষ্টি করে, একথা বলিতেও বাধা থাকে না। তাহাই যদি হয়, তবে জীব যখন স্বয়ং কর্তা, তখন সে কেন নিজের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি সৃষ্টি করিবে? করিলেই বা আবার আপনার কষ্ট হুজিয়া যাইবার কি কারণ আছে?

আর, ইচ্ছা করিলেই বা সে কেন নিজের সৃষ্ট পদার্থের বিনাশ করিতে পারে না ? এই জন্ত মনে হয়, কোন চেতনকে এই জগতের স্রষ্টা না বলাই ভাল ।

গুরু । হ্যা, শ্রুতি যদি জীবকেই সৃষ্টিকর্তা বলিতেন, তবে অবশ্য 'আপনি আপনার অকল্যাণ সাধন করা' প্রভৃতি দোষ হইত । কিন্তু শ্রুতি-কথিত জগৎস্রষ্টার জীব হইতে এমন কিছু বিশেষ আছে, যাহাতে উক্ত দোষ হইতে পারে না । তাই সূত্রকার বলেন,

অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ ॥২২॥

জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ [অধিকম্] যাহা, তাহাই জগতের স্রষ্টা ; যেহেতু, জীব হইতে সেই স্রষ্টা যেরূপ পৃথক, একথা শ্রুতি স্বয়ং নির্দেশ করিয়াছেন [ভেদনির্দেশাৎ] । জগতের স্রষ্টা যিনি, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান । তিনি অবশ্য জীব নন । তাঁহার পক্ষে সৃষ্টি কার্য্যে তোমার উল্লিখিত দোষ হইতে পারে না । তাঁহার হিত বা অহিত কিছুই নাই ; কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত ও নিত্যতৃপ্ত । তাঁহার জ্ঞান এবং শক্তি অব্যাহত । কিন্তু জীবের হিতাহিত অবশ্যই আছে, এবং তাহার জ্ঞান ও শক্তি সীমাবদ্ধ । সে যদি জগৎস্রষ্টা হয়, তবে অবশ্য তোমার কথিত দোষ আসিয়া পড়ে । কিন্তু তাহাকে ত জগতের স্রষ্টা বলা হয় নাই । শ্রুতি অতি স্পষ্ট ভাবেই জীব হইতে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের পার্থক্য ও আধিক্য প্রদর্শন করিয়াছেন । “জীব ব্রহ্মকে দেখিবে, শুনিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে” [বৃঃ ২.৪.৫] ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে জীব একজন এবং পরমেশ্বর আর একজন—এইরূপ স্পষ্ট নির্দেশ আছে ।

শিষ্য । কিন্তু “তুমিই সেই” ইত্যাদি বহু শ্রুতিই ত আবার

জীব ও পরমেশ্বরের একত্ব নির্দেশ করেন। সুতরাং শ্রুতি একবার বলেন, ‘জীব ও ব্রহ্ম এক,’ আবার বলেন, ‘জীব ও ব্রহ্ম এক নয়, ভিন্ন’। এরূপ বিরুদ্ধ উক্তির তাৎপর্য কি ?

গুরু। কেন, পূর্বেই ত বলিয়াছি যে, যেমন একই মহাশূন্য, গৃহের মধ্যের শূন্য, ঘাটের মধ্যের শূন্য ইত্যাদি ভাবে বহু, আবার মহাশূন্যরূপে এক ; সেইরূপ বস্তুতঃ ব্রহ্ম এক হইয়াও উপাধির বিভিন্নতায় বহুরূপেও প্রতীয়মান হইতে পারেন। “তিনি সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট পদার্থে অল্পপ্রবিষ্ট হইলেন” এইরূপ শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, পরম কারণই জীব, জগৎ ইত্যাদি বিভিন্ন কার্য্য পদার্থের আকারে প্রতীয়মান হন, তাঁহার সত্তায়ই জীব ও জগতের সত্তা, তাঁহাকে ছাড়িয়া ইহাদের কোন অস্তিত্বই সম্ভব হয় না। একই পরম কারণ জীব ও জগৎরূপ উপাধির সম্পর্কে বহুরূপে প্রতীয়মান হন। জীবকে যখন জীবরূপেই গ্রহণ কর, তখন সে নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ; কারণ, ব্রহ্ম উপাধি বর্জিত, আর জীব উপাধি বিশিষ্ট। আর শ্রুতি যখন বলেন, “তুমিই সেই”, তখন জীবের জীবত্বও থাকে না, কিম্বা ব্রহ্মের সৃষ্টিকর্তৃত্বও থাকে না। অর্থাৎ জীব, সৃষ্টি ইত্যাদি কোন কথাই তখন আর উঠিতে পারে না। জীব ও ব্রহ্মের একত্বের, অভিন্নত্বের জ্ঞান হইলে তুমি, আমি, এটা, সেটা ইত্যাকার ঘাবতীয় ভেদই লুপ্ত হইয়া যায়। ভেদব্যবহার শুধু কল্পনা, ভ্রম। তত্ত্বজ্ঞান [একত্বজ্ঞান] ঐ ভ্রম দূর করিয়া দেয়। কাজেই তখন আর সৃষ্টিই বা কি, অহিত করণই বা কি ? অজ্ঞান হইতেই নাম ও রূপের আবির্ভাব হয়, উহারই নাম উপাধি। ঐ উপাধি যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই হিত, অহিত, করা, না-করা ইত্যাদি সংসারভ্রম জন্মে। ‘আমি জন্মিলাম, রুগ্ন হইলাম, মরিলাম’—ইত্যাকার ধারণা যেমন ভ্রমাত্মক, পরমার্থতঃ

যেমন সত্যিকারের আমি বাহ্য, তাহার কোন বিকারই হয় না, সেইরূপ এই সংসারও পারমার্থিক দৃষ্টিতে একটা প্রকাণ্ড ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। তবে যতক্ষণ পরমার্থ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ভেদব্যবহার অব্যাহতভাবেই চলিতে থাকে। জীব ভেদ ছাড়া আর কিছুই অস্তিত্বই উপলব্ধি করে না, বা করিতে পারে না। সুতরাং তাদৃশ ভেদজ্ঞানাভিভূত জীবকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলেন, “ব্রহ্মই জীবের অশ্বেষণীয়”—ইত্যাদি। এইরূপ ভেদমূলক উপদেশ ছাড়া ভেদজ্ঞান জর্জরিত জীবকে পরমার্থের দিকে ফিরাইবার অণু কোন উপায় নাই। সে যে ভেদ ছাড়া অণু কিছু ধরিতেই পারে না। সুতরাং এই ভাবে দেখিলে ব্রহ্ম অবশ্যই জীব হইতে অধিক (ভিন্ন), এবং তাঁহার পক্ষে হিত-না-করা প্রভৃতি দোষেরও অবসর নাই।

আবার দেখ, ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক হইয়াও জীব, জগৎ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হইতে পারেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

অতএব,

অশ্মাদিবৎ চ তৎ-অনুপপত্তিঃ ॥২৩॥

প্রস্তরাদির দৃষ্টান্তেও [অশ্মাদিবৎ চ] তোমার উল্লিখিত দোষের অযৌক্তিকতা সিদ্ধ হয় [তদনুপপত্তিঃ]। প্রত্যেক জাতীয় প্রস্তরই যেমন যুক্তিকারই বিভিন্ন রূপ, একই অন্ন যেমন রক্ত, লোম, মাংস, মল প্রভৃতিরূপে পরিণত, সেইরূপ একই ব্রহ্ম জীব ও জগৎভেদে বহুরূপে প্রতীয়মান হইলেও নিজের অহিতকরণাদি দোষ তাঁহার হয় না; কারণ এই বহুরূপত্ব অজ্ঞানেই প্রতীত হয়, বস্তুতঃ বহুত্ব বলিয়া কিছুই নাই। যত কিছু ভেদব্যবহার, সবই নামমাত্র, কথার কথা—ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। সুতরাং স্বপ্নে যেমন নানা

বৈচিত্র্য অল্পভূত হয়, দৃশ্য জগতেও সেইরূপ হইলে বস্তুর কোন কতি
বৃদ্ধি হয় না। অতএব দেখিলে, যতক্ষণ জীবকে কেবল জীবরূপেই
গ্রহণ করা হয়, ততক্ষণ সে নিজের অহিতাদি করে; এবং তখন সে
সৃষ্টিকর্ত্তাও নয়, তাহার শক্তিও অপ্রতিহত নয়, ফলে ইচ্ছা করিলেও
তাহার নিকৃতি অনায়াসসাধ্য হয় না। পক্ষান্তরে যখন
জীবকে ব্রহ্মরূপেই গ্রহণ কর, তখন তাহার হিতাহিতও কিছুই
ধাকে না। অতএব চেতন ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিতে কোনই
আপত্তি হইতে পারে না।

শিষ্য। কিন্তু এক অধিতীয় চেতন ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা—এ কথা
যেন এমনও ঠিক মনে লাগিতেছে না। কুস্তকার যখন ঘট নির্মাণ
করে, তখন সে মাটি, দণ্ড, চক্র ইত্যাদি নানা উপকরণ সংগ্রহ
করিয়া তাহার সাহায্যে ঘট তৈয়ারী করে : কুস্তকার একেলা, এই
সমস্ত উপকরণের সাহায্য না লইয়া আর কিছু একটা ঘট তৈয়ারী
করিতে পারে না। এইরূপ, যে কেহই কোন কিছু করে, তাহাকেই
অন্ত বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। ব্রহ্ম কিন্তু এক, অধিতীয়,
তাহার নিকট অন্ত কোন দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্বই নাই, সুতরাং তিনি
যদি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হন, তবে তাহাকে সাহায্য করিতে পারে
এমন কিছুই না থাকায় তাহাকে একেলাই সব করিতে ও সব উপকরণ
হইতে হয়। কিন্তু এ'ত অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, এরূপ হইতে ত
কোপাও দেখা যায় না। সুতরাং

উপসংহারদর্শনাৎ ন ইতি চেৎ ?—

প্রত্যেক বস্তুরকেই নানারূপ সাহায্যকারী উপকরণ সংগ্রহ করিতে

দেখা যায় বলিয়া [উপসংহারদর্শনাৎ] একক ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্তা হইতে পারেন না [ন], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

শুধু ।

ন, ক্ষীরবৎ হি ॥২৪॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন]; কারণ [হি], দুধ যেমন অন্তের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ংই দধিরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ [ক্ষীরবৎ] ব্রহ্মও অন্তের সাহায্য ব্যতীত এই জগদাকারে প্রতিভাত হইতে পারেন ।

শিষ্য । কিন্তু দুধ যে দধি হয়, তাহাতেও উষ্ণতা প্রভৃতি বাহ্য-সাধনের প্রয়োজন দেখা যায় ।

শুধু । না, উষ্ণতা প্রভৃতি বাস্তবিক দধি জন্মায় না, তবে গরম জায়গায় দুধ রাখিলে একটু তাড়াতাড়ি দধি জমে বটে ; কিন্তু দুধে যদি দধি হইবার শক্তি না থাকে, তবে কি উষ্ণাদির দ্বারা জোর করিয়া উহাকে দধি করা যায় ? তাহা হইলেত বায়ুর দ্বারাও দধি তৈয়ারী করা যাইত । সুতরাং দেখা যাইতেছে, দুধ স্বয়ংই দধি হয়, তবে বাহ্যসাধনে তাহার পূর্ণতা সাধিত হয় মাত্র । সেইরূপ ব্রহ্মও জগদাকারে প্রতিভাত হন, তাহার কোন বাহ্যসাধনের বা উপকরণের আবশ্যক করে না । ব্রহ্ম হইলেন পরিপূর্ণশক্তিক, তাহার কাযের পূর্ণতাবিধানের জন্ত অল্প কিছু সাহায্য কল্পনা করা নিরর্থক । সুতরাং ব্রহ্ম স্বয়ংই একক অল্প কোন কিছু সাহায্য ব্যতিরেকেই—এই জগৎ সৃষ্টি করেন ।

শিষ্য । আপনি যে দুধের দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহা অচেতন, সুতরাং সে না হয় স্বয়ং দধিরূপে পরিণত হইল । কিন্তু চেতন (যেমন কুস্তকার) কাহাকেও ত অল্প কিছু সাহায্য ব্যতীত কোন কিছু উৎপাদন করিতে দেখা যায় না ।

শুধু । কেন,

দেবাদিবৎ অপি লোকে ॥২৫॥

সংসারে [লোকে] দেবতা প্রভৃতি যেমন, তেমনও ত [দেবাদিবদপি] একক চেতনকে সৃষ্টি করিতে দেখা যায়। দেবতারা, পিতৃপুরুষগণ, ঋষিরা অলৌকিক শক্তির প্রভাবে কোন কিছুর সাহায্য না লইয়াই ত অনেক অনেক বস্তু উৎপাদন করেন। সামান্য কৃষকার চক্রাদির সাহায্য ব্যতীত ঘট উৎপাদন করিতে পারে না বলিয়া যে কেহই পারিবে না, এমন কি নিয়ম আছে ? সংসারে ত অহরহই দেখিতে পাও, এক-জনে ঘাহা অতি কষ্টেও না পারে, অল্পে তাহা অনায়াসেই সম্পাদন করে। শক্তির তারতম্য ত প্রত্যক্ষই দেখা যায়। সূতরাং সর্বশক্তি-মান্ ব্রহ্ম যে অল্পের সাহায্য ব্যতীতই স্বয়ং এই জগৎ প্রকাশ করেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়ই বা কি, আর অসম্ভবই বা কি ?

তারপর বাস্তবিক বলিতে গেলে ব্রহ্মকে জগতের স্রষ্টা না বলিয়া কান্না বা আশ্রয় বলাই সঙ্গত। রজ্জুসর্পস্থলে যেমন রজ্জুই সর্প-প্রতীতির আধার, এই জগৎপ্রতীতির আধারও সেইরূপ ব্রহ্মই, অল্প কিছু নহে, এই ভাবেই ব্রহ্মকে জগতের কান্না বলা সঙ্গত। রজ্জুকে অবলম্বন করিয়াই যেমন সর্পের উৎপত্তি, রজ্জুতেই যেমন উহার স্থিতি এবং ভ্রমাপগমে যেমন রজ্জুতেই উহার বিলয়, এই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয়ও সেইরূপ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াই। আবার, অজ্ঞান-উপহিত রজ্জুই যেমন সর্পের কারণ, সেইরূপ মায়া বা অজ্ঞান উপহিত ব্রহ্মই জগতের কারণ। অজ্ঞান না থাকিলে যেমন রজ্জু স্ব-স্বরূপেই বর্তমান থাকে, তাহাতে আর সর্পভ্রম হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির ভিতর দিয়া দেখিলেই ব্রহ্ম জগতের কারণ, নতুবা তিনি ‘কেবল’, ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’- তখন জগৎও থাকে না, ফলে উহার কারণ অসম্ভবানও নিরর্থক হয়। সূতরাং দেখিতেছ, জগৎসৃষ্টি

ব্যাপারের ব্রহ্ম একান্ত নিঃসহায়ও নন ; অঘটনঘটনপটায়সী মায়াই তাঁহার সহায়, তাহারই প্রভাবে সৃষ্টি ; তাহার অভাবে সৃষ্টি বলিয়া কিছুই থাকে না। অবশ্য এই মায়াশক্তিও তাঁহারই নিজস্ব, সাংখ্যের কল্পিত ‘প্রধানের’ মত একটা স্বতন্ত্র কিছু নয়। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই যুক্তিসিদ্ধ। শক্তিকে ছাড়িয়া শক্তিমানের কিবা শক্তিমানকে ছাড়িয়া শক্তির অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। **মাত্রাশক্তিতে শক্তিমান ব্রহ্মই জগতের স্রষ্টা**, নিঃশক্তিক বা নিরূপাধিক ব্রহ্ম নয়। যখন সৃষ্টাদির কথা হয়, তখন **মাত্রাশক্তি উপহিত ব্রহ্মের কথাই** হয়, নিরূপাধিক বা নিগুণ ব্রহ্মের কথা হয় না। নিরূপাধিক ব্রহ্ম বস্তুতঃ সর্ববিধ বিচারেরই অতীত। তাদৃশ ব্রহ্ম জ্ঞানেরই অগোচর, তাঁহকে জানা যায় না। তিনি কোন প্রকার আলোচনা বা জ্ঞানের **বিশেষ্যই** হইতে পারেন না। তাঁহাকে জানার অর্থ—তাঁহাই হওয়া। যাহা কিছু জ্ঞাতব্য—জ্ঞানার যোগা—তাহাই সোপাধিক। নিরূপাধিকের জ্ঞান অসম্ভব। নিরূপাধিক ব্রহ্ম একটা কিছু পদার্থ, তুমি তাহাকে জানিলে—এ হইতেই পারে না। সমস্ত জ্ঞানের যিনি জ্ঞাতা, তাঁহাকে আবার জানিবে কে ? জ্ঞাতা চিরকাল জ্ঞাতাই থাকে, সে কখনও জ্ঞেয় হইতে পারে না। তাই ঋতি বলেন, “ব্রহ্মকে যিনি জ্ঞানের বিষয় বলেন, তিনি বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞানেন না।” “ব্রহ্মকে যে সত্য সত্যই জানে, সে ব্রহ্মই হয়” অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের অর্থ **ব্রহ্ম হওয়া** ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না।* “যখন সমস্ত আত্মা বা

* ব্রহ্ম ব্রহ্মকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ—ইত্যাদি কথার অর্থও এই যে, ব্রহ্ম কোন জ্ঞানের বিষয় হন না। আমি আমাকে জানিলাম ইত্যাদি কথার কোন অর্থই নাই, তবে তাঁহার তাৎপর্য এইমাত্র যে, আমি সত্যিকারের যাহা তাহাই হইলাম বা আছি, আমার সম্বন্ধে জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ইত্যাদি সমস্ত কথাই লোপ পাইল। পরিপূর্ণাঘ্নেতে পর্য্যবসানই আত্মজ্ঞানের অর্থ।

এক বলিয়া উপলব্ধি হয়, তখন কে কাহাকে দেখে, কে কাহাকে জানে ?” যখন দ্বিতীয় কিছুই অবিদ্যই অমুভূত হয় না, তখন জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ইত্যাদি কথাও লোপ পায়—একমাত্র অখণ্ডকরস ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকাশিত থাকে, তাহার সথক্ষে সৃষ্টি প্রভৃতি কোন কথাই প্রযুক্ত হইতে পারে না। সুতরাং যখনই সৃষ্টাদির কথা হয়, তখনই মায়া বা অজ্ঞান উপস্থিত ব্রহ্মের কথাই হয়—এই কথাটি বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিও। সুতরাং ব্রহ্ম বাক্যকাবাতির দ্বারা উপকরণ সংগ্রহ না করিয়াও স্বীয় মায়া-শক্তির প্রভাবে জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন।

শিষ্য। আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, এক অধিতীয়, বাহ্যসাধন-নিবপেক্ষ, চৈতন ব্রহ্মই এই জগৎরূপে পরিণত হন। কিন্তু বহুশ্রুতি-বাক্যই স্পষ্টরূপে ব্রহ্মকে নিন্দিত্বহীন অর্থাৎ অংশরহিত বলিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম যখন কতকগুলি অবয়ব বা অংশের সমষ্টি নহেন, তিনি যখন অগত, পূর্ণ, অতএব অবিভাজ্য, তখন তিনি যদি এই জগৎরূপে পরিণত হন, তবে তাহার সবটাই পরিণত হইবে। যেহেতু তাহাকে ভাগ করা যায় না, সেইহেতু তাহার এক ভাগ জগৎরূপে পরিণত হয়, আর এক ভাগ অবিকৃত অবস্থায় অবশিষ্ট থাকে—এরূপ হইতে পারে না। তাহা হইলে কেন এই দাড়াই যে, ব্রহ্ম পদার্থই জগৎ হইয়াছে, জগৎ ছাড়া ব্রহ্ম বলিয়া আর কোন বস্তু নাই। সুতরাং “ব্রহ্মকে জ্ঞানিবে” ইত্যাদি শব্দের উপদেশও নিরর্থক, কেন না জগৎছাড়া ব্রহ্ম বলিয়া ত আর কিছু নাই, আর জগৎ ত সকলেই জানে। অতএব নবমের ব্রহ্মকে জগৎকাষণ বলিলে,

কুংসমপ্রসক্তি :—

ব্রহ্মের সবটাই জগৎরূপে পরিণত হইয়া যায়, আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—এইরূপ একটা দোষ আসিয়া পড়ে।

পক্ষান্তরে আবার, এই দোষ পরিহার উদ্দেশ্যে যদি বলি যে, ব্রহ্ম সাব্যস্ব অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের সমষ্টি, অতএব নানাভাগে বিভক্ত হইবার যোগ্য, তবে

নিরবয়বত্ব-শব্দ-কোপঃ বা ॥২৬॥

যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য [শব্দ] ব্রহ্মকে নিরবয়ব বলেন, সেগুলি [নিরবয়বত্ব-শব্দ] ব্যর্থ [কোপঃ] হইয়া যায়। এবং ব্রহ্ম সাব্যস্ব অর্থাৎ বিভিন্ন অংশের সমষ্টি হইলে তাঁহার বিনাশও অনিবাধ্য। সাব্যস্ব কোন পদার্থই চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

গুরু। না, বৎস! ব্রহ্মকে সাব্যস্ব বলা যায় না। তিনি নিরবয়বই। তাহা হইলেও তাঁহার সবটাই জগদাকারে পরিণত হইয়া যায় না,—

শ্রুতেঃ তু—

যেহেতু, শ্রুতিই সে কথা বলেন। শ্রুতি যেমন বলেন যে, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি, সেইরূপ আবার জগৎ ব্যতীতও ব্রহ্ম থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জগৎসৃষ্টি হইলেও তিনি জগতেই শেষ হইয়া যান না—একথাও শ্রুতি বলেন। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের কারণও বটেন, আবার জগৎ-অতিরিক্ত অবিকৃতও বটেন—ইহাই শ্রুতির মত, এবং এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই ;

শব্দ-মূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

কারণ, ব্রহ্ম শব্দমূলক, অর্থাৎ ব্রহ্ম যে কি, তাহা জানিবার এক মাত্র উপায় শ্রুতি। তিনি ইন্দ্রিয়ের অতীত, সুতরাং প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি কোন প্রমাণেই তাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করা অসম্ভব। শ্রুতি

তাঁহাকে যেক্রপ বলেন, তাঁহাকে সেইক্রপ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ঋতি যখন বলেন যে, ব্রহ্ম জগদাকারে প্রতিভাত হইলেও অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান থাকেন, অথচ তাঁহার কোন অংশ নাই, তখন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দেখ, কেবল যুক্তি তর্কের সাহায্যে মানুষ কতটুকু জ্ঞানিতে পারে? কয়টা 'কেন'র উত্তর মানুষ দিতে পারে? বিবেচনা করিয়া দেখ, আমাদের প্রায় সকল কাজই মানিয়া নেওয়ার উপর চলিতেছে, যুক্তি অবলম্বনে আমরা কয়টা কাজ করি? বাস্তবিক দেখিতে গেলে, করিতেই পারি না। বায়ু না হইলে মানুষ বাঁচিতে পারে না; কিন্তু কেন পারে না, ইহার কি কোন যুক্তি আছে? আহার করিলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়, কিন্তু কেন হয়? এইক্রপ যে-কোন বিষয় সম্বন্ধেই ভাবিয়া দেখ, বুঝিবে, প্রত্যেক পদার্থেরই একটা অচিন্তনীয় শক্তি আছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিশ্লেষণ করিয়া একটা মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারেন, ঐ পদার্থটির দ্বারা এমন এমন কাজ হইতে পারে—ইত্যাদি বহু কথাই বলিতে পারেন; কিন্তু ঐ পদার্থটি স্বয়ং যে কি তাহা মানববুদ্ধির অগোচর। এক ফোটা জল কি, না, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নামক দুইটা মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়া জল হয়। ইহার অধিক বলিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। কিন্তু এ শুধু শব্দের প্রতি শব্দই দেওয়া হয় মাত্র, শব্দের অর্থ, অর্থাৎ জলবিন্দু স্বরূপ তাহা কি, তাহা বুঝাইবার ক্ষমতা মানুষের নাই। সামান্য সামান্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ও সর্কদা ব্যবহৃত পদার্থের স্বরূপ বুঝিবার শক্তিই মানুষের নাই, অচিন্ত্যমহিম ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝির সাহায্যে কি করিয়া জানা যাইবে? স্মরণ্য তর্ক দ্বারা ঋতির উক্তিকে খণ্ডন করিতে যাওয়া দৃষ্টতামাত্র। দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে একই

বস্তু বিরুদ্ধ রকমের কাণ্ড উৎপাদন করে, ইহা ত অহরহই দেখিতেছ। সুতরাং ব্রহ্মও নিরবয়ব ও অবিকৃত থাকিয়াই জগৎসৃষ্টি করিতে পারেন, ইহা ত একেবারে অসম্ভবও নয়। এই জন্তই পুনঃ পুনঃ বলি যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বস্তুর স্বরূপ জানিতে হইলে, একমাত্র শ্রুতিই অবলম্বনীয়।

শিষ্য। কিন্তু শ্রুতিও যদি একান্ত বিরুদ্ধ কথা বলেন, তবে তাহাই বা স্বীকার করি কি করিয়া? ব্রহ্ম যদি জগৎ আকারে পরিণত হন, এবং তাঁহার যদি কোন অংশ (অবয়ব) না থাকে, তবে তাঁহার সবটাই এই জগতে শেষ হইয়া যায়, একথা অবশ্য বলা উচিত। আর, ব্রহ্ম জগদাকারে—পরিণতও হন, আবার জগতের অতীতরূপেও বর্তমান থাকেন—ইহা বলিলে তাঁহাকে নিশ্চয়ই অংশের সমষ্টি বলিতে হয়। নিরবয়ব ব্রহ্ম পরিণতও হন, আবার স্বস্বরূপেও অবস্থান করেন—ইহা হইতেই পারে না। যদি কেহ বলে যে, অগ্নির উত্তাপ আছেও এবং নাইও—তবে তাহা কিরূপে বিশ্বাস করি? আর বিশ্বাস করিয়াই বা ফল কি? ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তিতে অগ্নি সম্বন্ধে কোনরূপ সত্য ধারণাই হইতে পারে না। সুতরাং শ্রুতি যদি এইরূপ বিরুদ্ধ কথাই বলেন, তবে সেই শ্রুতির সাহায্যে ব্রহ্মের কোন যথার্থ জ্ঞান হওয়ারই ত সম্ভাবনা দেখি না। শ্রুতি একবার বলেন, ব্রহ্ম নিরবয়ব, আবার বলেন, সাবয়ব—ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরু। বেশ প্রশ্ন করিয়াছ। শ্রুতি যাহা বলেন, তাহা সত্য—অতএব ব্রহ্ম সাবয়বও বটেন, নিরবয়বও বটেন—এইভাবে যদি শ্রুতির বিচার কর, তবে শুধু একটা গোজামিল দেওয়াই হইবে। তাহাতে যথার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণীত হইবে না। অবশ্য শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিতে

হইবে, শক্তি সত্য সত্য কি বলেন। একপ বিরুদ্ধ উক্তি করিবার তাৎপর্য্য কি? যথাযথ কি শক্তি একটা গোত্রামিল দিয়া রাখিয়াছেন? ঐ আপাতবিরোধের কি কোন মীমাংসাই হয় না?—এই সব বিষয় ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক * । 'ব্রহ্ম নিম্নবস্তু, অথচ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে' তিনি অবিকৃত 'অবস্থায় থাকেন'—শক্তির এই উক্তি যদি অর্থহীন না হয়, ইহা যদি 'অভাস্তই হয়, তবে দেখিতে হইবে, শক্তি কোন উদ্দেশ্যে, কোন অর্থে ঐরূপ বিরুদ্ধ কথা বলিয়াছেন।

দেখ, একটা বস্তু অবিকৃত (যাহা তাহাই) থাকিয়া বিভিন্ন আকারে তখনই প্রতীয়মান হইতে পারে, যখন এই বিভিন্ন আকারগুলি যান্ত্রিক ক্রিয়া ন্যা, তবে সময়ে অন্তর্ভুক্ত হয় যাহা। যেমন, একপাতি দড়ি দড়িরূপে অবিকৃত থাকিয়াও সর্প বা যষ্টিরূপে প্রতীতিভাষ্য হইতে পারে। এইরূপ প্রতিভাত হওয়া ছাড়া, দড়ি যদি অন্য সাহে সাপ হইয়া যায়, তবে আর তাহা অবিকৃত থাকে না। সেইরূপ ব্রহ্মে এই জগৎ (বস্তুতে সর্পের দ্যায়) প্রতিভাত হয় যাহা, যদি এতটুকুই ব্রহ্মের জগৎরূপে পরিণামের অর্থ না বলি, তবে আর ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিতে পারেন না। ইহা ছাড়া পরিণামের অগা অর্থ প্রকার করিলেই ব্রহ্ম বিরুদ্ধ হইয়া পড়িবেন। সুতরাং 'ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হন'—এই কথার অর্থ এই যে, অজ্ঞান প্রভাভে নক্ষত্রেই জগৎ বলিয়া ভ্রম হয়; না হইলে ব্রহ্ম সত্য সত্যই জগৎ হইয়া যান, একপ বলিলে তাঁহার অংশ আছে, একথা স্বীকার করিতে হয়, ফলে তিনি বিনাশশীল হইয়া পড়েন। কাজেই শক্তির ঐ বিরুদ্ধ উক্তির সামঞ্জস্য করিতে হইলে অবশ্যই প্রকার করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম বস্তুতঃ কোন ভেদ না থাকিলেও

কল্পিত নামরূপাত্মক ভেদ আছে। এই অজ্ঞানপ্রযুক্ত কল্পিত ভেদ (অবয়ব, অংশ) দ্বারা ব্রহ্মকে পরিণামী বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু শব্দমাত্রাৎ: তিনি সর্বকালে একইরূপে অবস্থান করিতেছেন। বস্তুতঃ তাঁহার কোন পরিণামই হয় না। চোখের দোষে এক চক্রে দুই বলিয়া দেখা গেলেও চন্দ্র যেমন বস্তুতঃ দুই হইয়া যায় না—এও সেইরূপ। ঋতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, যত কিছু নাম রূপ সবই কথার কথা মাত্র (বাচারন্তগম), অতএব মিথ্যা। সুতরাং ঋতি স্বয়ংই ব্রহ্মের সাব্যবত্ত্ব নিরাস করিয়া নিরবয়বত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।

আরও দেখ, ঋতির প্রধান উদ্দেশ্যই হইতেছে এমন জ্ঞানের উপদেশ করা, যাহা মানুষ ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে লাভ করিতে পারে না। ইহাতেই ঋতির ঋতিত্ব। ব্রহ্মের পরিণাম প্রতিপাদন করা ঋতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কারণ পরিণাম সকলেই প্রত্যক্ষভাবে জানে। পরিণাম জানিয়া বিশেষ কোন ফল হয়, এ কথা ঋতিও কুত্রাপি বলেন না। তবে যে ঋতি পরিণামের কথা বলিয়াছেন, তাহা কেবল সর্ব পরিণামের অতীত নির্বিকার ব্রহ্মকে চিনাইয়া দিবার জন্য, তাহাতেই মানুষের চরম পুরুষার্থ। (ত্রঃ সূঃ ২. ১. ১৪ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ব্রহ্মকে জগৎ-কারণ বলিলে কোন দোষই হইতে পারে না।

আর, ব্রহ্ম যাহা তাহাই থাকেন, অথচ তাঁহাতেই বিচিত্র সৃষ্টি সম্পন্ন হয়, এ সম্বন্ধে সন্দেহ কেন করিতেছ ?

আত্মনি চ এবং বিচিত্রাঃ চ হি ॥২৮॥

অপুস্ত্রষ্টা জীবাত্মাতেও [আত্মনি চ] ত এইরূপ [এবং] নানা-রকমের সৃষ্টি [বিচিত্রাঃ] দেখা যায়।

শ্রুতি বলেন, ‘স্বপ্নকালে বাস্তবিক বস্তু থাকে না, অস্বপ্ন থাকে না, রাস্তাও থাকে না, অথচ স্বপ্নদ্রষ্টা যাহা তাহাই থাকিয়া স্বপ্নই এই সমস্ত সৃষ্টি করেন’ (বৃ: ৪. ৩. ১০) । দেখিয়াও থাকিবে যে, একজন যাদুকর দেখিতে দেখিতে অস্তিত্ব হইয়া গেল, আবার হয়ত একটা জন্তর আকারে আবির্ভূত হইল, অথচ যাদুকর কিছু যাহা তাহাই থাকে । হুতরাং ব্রহ্ম যাহা তাহা থাকিয়াও বিচিত্র সৃষ্টি সম্পাদন করেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বা অসম্ভাবনার কি আছে ?

তারপর, বেদান্তের বিরুদ্ধমত যাহাদের তাহাদের

স্বপক্ষদোষাৎ চ ॥ ২৯ ॥

নিজেদের পক্ষেও উক্ত দোষগুলি অনিবার্য্য বলিয়া তাহাদের মতই অগ্রাহ্য । নিরবয়ব, শব্দাদিহীন প্রধান, পরমাণু প্রভৃতি যাহাকেই জগতের কারণ বল না কেন, চতুর্থ সূত্র হইতে এযাবৎ যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সব গুলিই উহাদের উপর আরোপ করা যাইতে পারে, অথচ তাহার আর খণ্ডন করা যায় না । ইহা বিস্তৃতভাবে পরে দেখাইব । কিন্তু ব্রহ্ম সৎকে এ সব দোষ হইতে পারে না, তাহা বোধ হয় বুঝিলে ? হুতরাং ব্রহ্মই জগতের কারণ, অন্য কিছু নহে ।

শিষ্য । আচ্ছা, একক ব্রহ্ম যদি এই বিচিত্র বিশ্বের কারণ হন, তবে তাহার বিচিত্র রকমের শক্তি অবশ্য থাকা উচিত ।

গুরু । অবশ্যই আছে । ব্রহ্ম

সর্বোপেতা চ তৎ-দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥

সর্বশক্তিযুক্ত[সর্বোপেতা] ; যেহেতু, শ্রুতি ব্রহ্মকে সেইরূপই দেখাইয়াছেন [তদর্শনাৎ] । শ্রুতি বলেন, “তিনি সর্বকর্মা, সর্বগন্ধ, সর্বরস,

সর্ববাপী, ইন্দ্রিয়বর্জিত, নিষ্কাম, সত্যকাম, সত্যসকল” (ছা: ৩. ১৪. ৪) ।

“তিনি সর্বজ্ঞ, সর্ববিৎ” (মু: ১. ১. ২) । ইত্যাদি ।

শিষ্য । আচ্ছা, ব্রহ্ম না হয় সর্বশক্তিমান হইলেন, কিন্তু

বিকরণত্বাৎ ন ইতি চেৎ ?

তাহার কোন ইন্দ্রিয় [করণ] না থাকায়, তিনি শক্তি থাকা সত্ত্বেও কিছু করিতে পারেন না, একরূপ যদি বলি ?

গুরু । কেন,

তত্বুক্তম্ ॥ ১১ ॥

একথার উত্তর ত পূর্বেই দিয়াছি : ব্রহ্ম যে কি পদার্থ, তাহা কি কোন যুক্তি তর্ক দ্বারা জানা যায় ? একমাত্র শ্রুতিই এ বিষয়ে প্রমাণ । সুতরাং শ্রুতি যখন বলেন যে, “ব্রহ্মের হস্ত নাই, পদ নাই, অথচ তিনি গ্রহণও করেন, গমনও করেন ; চক্ষু নাই, অথচ দেখেন ; কর্ণ নাই, অথচ শোনে” (শ্বে: ৩.১২), তখন ব্রহ্মের কোন ইন্দ্রিয় বা উপকরণ না থাকিলেও শুধু সর্বশক্তিমান বলিয়াই সব করিতে পারেন—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে পার । আর, এ ত এমন কিছু অসম্ভবও নয় । একজনের শক্তি সামান্য যেমন, আর একজনের তদপেক্ষা বহুগুণ বেশী থাকিতে ত সচরাচরই দেখা যায় । আমি তুমি যাহা না পারি, অন্তোঃ যে তাহা পারিবে না—এমন ত বলিতে পার না । সুতরাং ব্রহ্মের ইন্দ্রিয়াদি না থাকিলেও তিনি যে সবই করিতে পারেন—ইহা একেবারে অসম্ভবও নয় ।

শিষ্য । আচ্ছা দেখুন, নিতান্ত মুর্থও বিনা প্রয়োজনে কোন কিছু করে না । ব্রহ্ম হইলেন আপ্তকাম, অর্থাৎ তাহার কোন কিছুরই অভাব নাই, তিনি পূর্ণ (perfect) । সুতরাং তিনি কেন সৃষ্টি করিতে যাইবেন ? আর, পাগলে যেমন বিনাপ্রয়োজনে অনেক কিছু করে, ব্রহ্মের সৃষ্টি-

ক্রিয়াও যদি তেমন কিছু হয়, তবে তিনি যে সৰ্ব্বজ্ঞ, একথাও বলা যায় না। সুতরাং ব্রহ্ম পূর্ণকাম বলিয়া সৃষ্টি করিবার তাহার কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। অতএব তিনি জগৎকারণ হইতে পারেন

ন, প্রয়োজনবহুত্ব ॥৩২॥

না [ন] : যেহেতু প্রত্যেক কাযেরই একটা-না-একটা প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য অবশ্যই থাকিবে [প্রয়োজনবহুত্ব]।

গুরু কেন, এই সৃষ্টিব্যাপারটা

লৌকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্ ॥ ৩৩ ॥

সাধারণ লৌকিক খেলা পূনার মত [লৌকবৎ] ব্রহ্মের শুধু লীলা বা কৌড়ামাত্র [লীলাকৈবল্যম্]—এই ভাবেও ত গ্রহণ করিতে পার। সাধারণতঃ সংসারে যেমন দেখা যায় যে, যাহার কিছুমাত্র অভাব নাই, সেও শুধু খেলার ছলে এটা-ওটা করে। কিছা যেমন খাস-প্রখাসের কোনরূপ বাহ্য উদ্দেশ্য দেখা যায় না, অথচ স্বভাবের বশে আপনা হইতেই আঁত সহজে সম্পন্ন হয়। লৌকিক খেলায় কিছু-না-কিছু উদ্দেশ্য আছে, এমন অহুমান করা যাইতে পারে বটে, কিন্তু কেহই হুমুস্ক হউক—এই ভাবিয়া খাস-প্রখাস করে না, উহা স্বভাবের বশে আপনা হইতেই হয়। কাহারও কাহারও এমন অভ্যাস আছে, থাকিবা থাকিবা মাথাটাকে একটা ঝাঁকুনি দেওয়া। এই মুক্তা-দোষের কারণ হয়ত ঐ ব্যক্তির শারীরিক গঠনের কোনরূপ বৈকল্য। ঐ ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন স্বভাবের বোধে ঐরূপ করে না। মুচ্ছিত অবস্থায় অনেক হাত-পা ছোড়ে; কিন্তু তাহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার সঙ্কল্প নকল্পিকা নিশ্চয়ই গুরুপ করে না। শারীরিক বিকৃতির ফলে গুরুপ হয় সত্য, মুচ্ছারোগ তাদৃশ ক্রিয়ার কারণ

বটে, কিন্তু ঐ ক্রিয়ার অন্তরালে মুচ্ছিত ব্যক্তির কোনরূপ অভাববোধ আছে এবং সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য সে ঐরূপ করিতেছে, এমন বলিতে পারিবে না। একটা ফল গাছ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল—ইহাতে কাহারও কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি বা অভাব পূরণ হইল, বলিতে পার কি ? মুচ্ছারোগগ্রস্তের স্বেচ্ছাই হইল হাত-পা ছোঁড়া, বৃন্তচ্যুত ফলের স্বেচ্ছাই হইল মাটিতে পড়া। তাহাতে আবার প্রয়োজনের কল্পনা কি ? দেখ, যাহার যাহা স্বেচ্ছা, তাহা আত্ম-প্রকাশ করিবেই, তাহাতে প্রয়োজনের কল্পনা করা বৃথা। স্বভাবের প্রয়োজন অমুসন্ধান নিষ্ফল ও অনাবশ্যক। “অমুক এমন এমন করে,” কেন করে ?—যেহেতু ঐরূপ করাই তাহার স্বভাব, সে ঐরূপ না করিয়া থাকিতেই পারে না,—যদি না করে, তবে তাহার স্বভাবেরই লোপ হয়, আর স্বভাবের লোপ মানে বিনাশ ; এক ব্যক্তির সম্বন্ধে যদি কোন কথা উত্থাপন কর, তবে যেমন তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতেই হয়, সেইরূপ সন্দেহ সন্দেহ তাহার স্বেচ্ছাও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়—কারণ স্বভাবের অভাবে অস্তিত্বেরই অভাব হয়, ফলে তাহার সম্বন্ধে কোন কথা বলাই চলে না। সুতরাং দেখিতেছ, স্বেচ্ছার আর কোন প্রয়োজন কল্পনা করা যায় না। স্বেচ্ছার বশে যাহা হয়, তাহা হইবেই, তাহার আর দ্বিতীয় কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না ; আর ওরূপ হওয়ার মূলে কোনরূপ অভাববোধ আছে—এমনও কল্পনা করা যায় না। মায়াক্রান্তিই সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরের স্বেচ্ছা। সেই স্বভাবের বশে জগৎ সৃষ্ট হইতেছে। এই জগৎস্বরূপে প্রকাশ হওয়াই ঐ স্বভাবের কার্য। তাহাতে আবার প্রয়োজনের কল্পনা কি ? অপরিমিত শক্তিক ব্রহ্মের স্বভাবেই অবলীলাক্রমে এই জগৎ বিরচিত হইতেছে।

তারপর, পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিলে, বাস্তবিক সৃষ্টি বলিয়াই কিছু নাই। অবিদ্যার প্রভাবে ওরূপ একটা ভ্রম হয় মাত্র। অবিদ্যার স্বভাবই হইল সৃষ্টিক্রমে প্রকট হওয়া, উহাই অবিদ্যার স্বরূপ। সর্পরূপে প্রকট হওয়াই রজ্জুগত অবিদ্যার স্বভাব—তাহাতে আবার উদ্বেগ বা প্রয়োজনের কল্পনা কি? বস্তুতঃ সর্প যখন হয়ই না, তখন তাহা কেন হয়—এরূপ প্রশ্নই ত হইতে পারে না। সুতরাং সৃষ্টির কোন প্রয়োজন না থাকিলেও ব্রহ্ম উহার কারণ হইতে বাধা নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্ম যদি জগৎস্রষ্টা হন, তবে এ জগতে এত বৈষম্য কেন? কেহ উত্তম, কেহ মধ্যম, কেহ অধম। কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ ধনী, কেহ পথের ভিখারী, কেহ রুগ্ন, কেহ স্বাস্থ্যবান—এরূপ বৈষম্য যখন জগতে দেখা যায়, তখন অবশ্যই ইহার সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম পক্ষপাতী হইয়া দোষদুষ্ট। তাঁহারও তাহা হইলে ইতরজনের মত রাগ (ভাল জিনিষের প্রতি টান) ও দ্বেষ (মন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ, ঘৃণা) আছে বলিতে হইবে। আবার, আপনার সৃষ্ট জীবকে এত দুঃখ দেওয়া, তাহাদিগকে বিনাশ করা—এই সব কারণে তাঁহাকে নিম্নগণ (অতীব নিম্ন) বলিতে হয়। সুতরাং শ্রুতি স্মৃতি সর্বত্র যিনি সমদর্শী ও পরম দয়াল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনি যদি জগতের স্রষ্টা হন, তবে যে তিনি নিতান্ত পক্ষপাতী ও নিম্ন হইয়া পড়েন।

গুরু। না, বৎস! ব্রহ্ম জগৎস্রষ্টা হইলেও তাঁহার

বৈষম্য-নৈমিত্ত্যে ন, সাপেক্ষত্বাৎ—

তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥

পক্ষপাতী ও নিম্নত্ব [বৈষম্যনৈমিত্ত্যে] নাই [ন]; কারণ, এই বৈষম্য ও নিগ্রহ জীবের নিজ নিজ কামসাপেক্ষ [সাপেক্ষত্বাৎ],

শ্রুতি ও স্মৃতি সেইরূপই [তথাহি] বলেন [দর্শয়তি] । সৃষ্টিকর্তা জীবের স্বকৃত পাপ-পুণ্যের অমুরূপই তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন, তাহাতে তাঁহার কি দোষ হইতে পারে? জীব নিজ নিজ কর্মফলেই উত্তম, মধ্যম বা অধম হইয়া জন্মায় । দেখ, বৃষ্টি ধাত্ত, গোধূম, যব প্রভৃতি সমস্ত শস্যের উৎপাদনেই সমান ভাবে সাহায্য করে, বৃষ্টির কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, তবে এক এক বীজ হইতে যে এক এক রকমের গাছ উৎপন্ন হয়, ইহার কারণ ঐ ঐ বীজের নিজ নিজ বিশিষ্টতা । সেইরূপ সৃষ্টিকর্তাও সৰ্বজীবের সৃষ্টিবিষয়ে একই রূপের নিয়ন্তা ; জীবের যে পার্থক্য তাহা তাহাদের স্ব স্ব কর্মনিবন্ধন । শ্রুতিও বলেন, সৃষ্টিকর্তা জীবের স্বকৃত ধর্মাধর্মের (পুণ্য ও পাপ কর্মের) অমুরূপই তাহাদিগকে সৃষ্টি করেন । যেমন, “মানুষ ভাল কাজ করিলে ভাল হইয়া জন্মায়, মন্দ কাজ করিলে মন্দ হইয়া জন্মায়” (বৃ: ৩.২.১৩) । স্মৃতিতেও এরূপ বহু উক্তি আছে ; যেমন, গীতা ৪.১১ । সুতরাং জীবের বৈষম্য ও দুঃখের জন্ম জীবই দায়ী, এই জন্ম পরমেশ্বরকে পক্ষপাতী ও নিন্দ্য বলা যায় না । অবশ্য তিনি যদি জীবের স্বকীয় কর্মনিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টি করিতেন, তবে নিশ্চয়ই তাঁহাকে উক্ত দোষদুষ্ট বলা যাইত । কিন্তু তিনি জীবকে তাহার কর্মামুরূপই সৃষ্টি করেন ।

শিষ্য । আচ্চা, কক্ষই যদি জগতের সূত্র দুঃখের কারণ হয়, তবে আর একজন সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি? কক্ষই সৃষ্টি করে—এরূপ বলিলেই ত হয়?

গুরু । না, বৎস । কক্ষ স্বয়ং কিছু নিষ্পন্ন করিতে পারে না । কারণ, উহা জড়, অচেতন । অচেতন কিছুই চেতনের সাহায্য বাতীত কোন কিছু জন্মাইতে পারে না । (ব্র: সং: ২.২.১—২)

শিষ্য । আচ্চা, না হয় মানিলাম যে, পূর্ব পূর্ব জন্মের কৃতকর্ম

অমুসারে জীব এই জন্মে ভাল কি মন্দ হইয়া জন্মায়। কিন্তু প্রথম যখন সৃষ্টি হইল, তখন ত আর কিছুই ছিল না, একমাত্র অখণ্ডরূপী ব্রহ্মই ছিলেন, কোন জীবও ছিল না, কক্ষও ছিল না। শরীর থাকিলেই কক্ষ করা সম্ভব হয়। আবার শরীরই বা কিরূপে হইবে? তাহাও যে কক্ষের উপর নির্ভর করে। ফলে দাঁড়াইল এই যে, শরীর না হইলে কক্ষ হয় না, আবার কক্ষ না হইলে শরীর হয় না। সুতরাং সর্ব প্রথম যখন সৃষ্টি হইল, তখন কোন কক্ষ না থাকায় সৃষ্টিতে কোনরূপ বৈষম্যই হওয়া উচিত নয়; অথচ সৃষ্টিতে বৈষম্য একান্তই প্রকট; বলিতে কি, সৃষ্টির অর্থই বৈষম্যের আবির্ভাব বা উৎপত্তি, একরূপতা বা অখণ্ড নির্বিকারতাকে সৃষ্টিই বলা যায় না। সুতরাং অন্ততঃ আদি সৃষ্টিব্যাপারে স্রষ্টাকে পক্ষপাতী ও নির্দয় বলিতেই হইবে। বৈষম্যের কারণই হইল আপনার মতে বিভিন্নরকমের কক্ষ। আদিসৃষ্টিতে কক্ষের সেরূপ কোন বিভাগ থাকার একেবারেই সম্ভাবনা নাই। অতএব বলিতে হইলে, হয় ব্রহ্ম সৃষ্টি করেন না, না হয় তিনি পক্ষপাতী ও নির্দয়। অগ্নি কথায় কক্ষকে বৈষম্যের কারণ বলিলেও পূর্ণোক্ত দোষের নিরাস

ন, কক্ষ-অবিভাগাৎ ইতি চেৎ ?—

হয় না [ন] ; যেহেতু, আদিসৃষ্টিতে বৈষম্য উৎপাদন করতে পারে, এমন কোন কক্ষের বিভাগই নাই [কক্ষাবিভাগাৎ]—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

ওক্ষ । ন, অনাদিত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

না, এরূপ বলিতে পার না [ন] ; যেহেতু, সৃষ্টির কোন আদি নাই [অনাদিত্বাৎ]। আদি সৃষ্টি বলিয়া একটা কিছু নাই। এক

সৃষ্টির পূর্বে আর এক সৃষ্টি, তার পূর্বে আর এক সৃষ্টি—এইরূপ অনাদি কাল হইতে সৃষ্টির একটা প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। সৃষ্টি কোন একটা নির্দিষ্ট ক্ষণে (point of time) আরম্ভ হইল—এমন কথা হইতে পারে না। দেখ, গাছ আগে, কি বীজ আগে—তাহা বলা যায় না:—গাছ না হইলে বীজ হয় না, আবার বীজ না হইলে গাছ হয় না। এস্থলে আপাততঃ একটা বিরোধ হইতেছে মনে হইলেও গাছ ও বীজের উৎপত্তিতে কিন্তু কোন বাধা হইতেছে না, কিংবা উহাদের পরস্পরের কার্য কারণ সম্বন্ধেও ব্যাঘাত হইতেছে না। সেইরূপ কৰ্ম ও বিষম সৃষ্টি অনাদি কাল হইতে একে অগ্নের কারণ রূপে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কোন বিরোধ নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, সংসার বা সৃষ্টি যে অনাদি অর্থাৎ তাহা কোন একটা নির্দিষ্ট ক্ষণে আরম্ভ হয় নাই, সৃষ্টি—লয়, সৃষ্টি—লয়, এই ভাবে বরাবর চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ কি ?

শুক। সৃষ্টির যে কোন একটা আদি নাই, ইহা

উপপদ্যাতে চ অপি উপলভ্যাতে চ ॥ ৩৬ ॥

যুক্তিসঙ্গতও বটে [উপপদ্যাতে চ] এবং [অপি] শ্রুতি স্মৃতি সর্বত্র এ কথার প্রমাণও পাওয়া যায় [উপলভ্যাতে চ]। পূর্বে কিছুই ছিল না, সহসা একদিন একটা সৃষ্টি হইল—এরূপ হইতেই পারে না। কিছু-না হইতে কিছুর উৎপত্তি অসম্ভব। এরূপ কল্পনা করিলে বহু দোষ আসিয়া পড়ে। যেমন, যাহারা মুক্ত হইয়া গিয়াছেন, সহসা সৃষ্টি হইলে তাঁহাদিগকেও আবার জন্মাইতে হইতে পারে। মনে কর, ভূমি পূর্বে ছিল না, অকস্মাৎ ধনীর গৃহে জন্মাইলে এবং ভোমার পূর্বকৃত কোন কৰ্ম না থাকিলেও এই সংসারে বেশ স্বাধ ভোগ

করিলে। আবার, যে দরিদ্রের গৃহে জন্ম নিল, তাহাকে অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, অথচ সে বেচারী সম্পূর্ণ নিদোষ। জন্মের পরে না হয় যার যার কর্ম্মানুরূপ ফল হয়, কিন্তু একজন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধোই জন্মগ্রহণ করে, অপর একজন দুঃখ কষ্ট মাধ্যম করিয়াই জন্মায়; জন্মাবধি এইরূপ বৈষম্যের জগৎ নিশ্চয়ই ব্যক্তিবিশেষের ইহজীবনের কোন কর্ম্মই দায়ী নয়। এরূপ বৈষম্যের কারণ কি? মনে কর, তুমি নিতান্ত গরিবের ঘরে জন্মিলে; এখন তোমার জন্মের পূর্বে যদি তোমার কোনরূপ অস্তিত্বই না থাকে, তুমি যদি আকস্মিক জন্মিয়া থাক, তবে তোমার দুঃখ কষ্টের জগৎ দায়ী কে? অপরের কর্ম্মের ফলে তোমার এইরূপ দুর্ভোগ, এমনও বলিতে পার না, কেন-না, তাহা হইলে বলিতে হয়, এজগতে কোনই নিয়ম নাই। কিন্তু একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিবে, এ জগতের প্রত্যেক কার্য্যই একটা সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইতেছে। আমার কর্ম্মফল তুমি ভোগ করিলে—এরূপ হইলে বিনা কারণেই সব কিছু হয়—এরূপ একটা অসম্ভব ও অসম্ভব সিদ্ধান্তও অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। সুতরাং ইহা স্থির যে, যার যার কর্ম্ম ফল সেই ভোগ করে; ফলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্বে জন্মের রূতকর্ম্মের ফলেই এই জন্মে সুখ বা দুঃখ ভোগ হয়। পূর্বে কিছুই থাকে না, হঠাৎ এক দিন একজন জন্মায়, এরূপ বলিলে সুখ দুঃখের কোন কারণই নাই—এরূপ একটা অদ্ভুত ও অসম্ভব কল্পনা করিতে হয়। পরমেশ্বর এই সুখ দুঃখের কারণ হইতে পারেন না; কারণ তাহা হইলে তাঁহাকে পক্ষপাতী ও নির্দয় বলিতেই হয়, একথা পূর্বেই বুঝাইয়াছি। কেবল অবিদ্যাও এই বৈষম্যের কারণ হইতে পারে না; কারণ, অবিদ্যাও এক অর্থও পদার্থ, সে অন্ধের সাহায্য ব্যতীত

কেবল একরূপতাই সৃষ্টি করিলেও করিতে পারে, বৈষম্য সৃষ্টি করিতে পারে না। অবিদ্যার সহকারীরূপে যদি কৰ্মের একটা অনাদি প্রবাহ স্বীকার করা হয়, তবেই বৈষম্যের একটা হ্রস্বত কারণ নির্দেশ করা হয়। কৰ্ম সহসা উৎপন্ন হয় বলিতে পার না; কারণ, কৰ্মবীজকে আদিমান্ বলিলে, শরীর হইলেই কৰ্ম হইবে, আবার কৰ্ম থাকিলেই শরীর সম্ভব—এইরূপ একটা বিরোধ অনিবার্য হইয়া পড়ে। সুতরাং বীজ ও বৃক্ষের ন্যায় এই কৰ্মবীজকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। অবশ্য ‘সৃষ্টির কোন আদি নাই’—এইরূপ উক্তি তোমার মন তৃপ্ত না হইতে পারে; কারণ, মানুষের মন সৰ্বদাই খোঁজে,—‘এ’র পূর্বে কি, এ’র পূর্বে কি?’ ‘অনাদি’—এই কথায় বাস্তবিক আমরা বিশেষ কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। ‘সময়ের সীমা নাই’—এ যেমন আমরা ভাবিতে পারি না, আবার তেমনই ‘অমুক ক্ষণের পূর্বে কিছুই ছিল না’ একথাও তৃপ্ত হইতে পারি না; কারণ, ‘যাহা কিছুই না’ তাহার ধারণাই হয় না, এবং মনের স্বভাব ‘পূর্ব পূর্ব কিছুই’ অনুসন্ধান করা। সুতরাং সৃষ্টি অনাদি বলিলে যদিও তোমার সম্পূর্ণ কৌতূহল নিবৃত্তি না হউক, তথাপি সৃষ্টি সম্বন্ধে উহাই একমাত্র যুক্তি-সম্মত সিদ্ধান্ত, এবং যতদিন মানুষ দেশ ও কালের (Space and time) অতীত হইতে না পারে, তত দিন ইহার অধিক আশা করা বিড়ম্বনা।

উপনিষদে স্পষ্টতঃ সৃষ্টিকে অনাদি না বলিলেও এমন সব কথা আছে, যাহাতে স্রুতির সিদ্ধান্তও উহাই, ইহা বুঝা যায়। যেমন, “আমি এই জীবাত্ত্বরূপে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব” (ছা.৬.৩.২) ইত্যাদি। এই স্থলে দেখ, বেশ বুঝা যাইতেছে যে, সৃষ্টির আদি নাই; কেন না, “এই জীবাত্ত্বরূপে”—এই কথাতেই

সৃষ্টির পূর্বেও বৌদ্ধরূপে জীবের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে। আবার, “স্রষ্টা পূর্ব পূর্ব কল্পের মত সূর্য্য ও চন্দ্রকে সৃষ্টি করিলেন” (স্বধেম ১০.১২০.৩)। এই স্রুতিও পূর্ব কল্পের উল্লেখ করিয়া সৃষ্টির অনাদিব্রহ্মই প্রমাণ করিতেছে। স্রুতিও বলেন, ‘এই সৃষ্টি ব্যাপারে পরমেশ্বরের রূপ নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই’ (গী: ১৫.৩ : ইত্যাদি । অতএব জগতের বাস্তবিক কোন আদি নাই।

এ পথায় যাহা আলোচনা করিলাম, তাহাতে বোধ হয় বুঝিলে যে, জগৎ কারণের যে সমস্ত গুণ বা ধর্ম্ম থাকে প্রয়োজন, সেই

সর্ব্ব-ধর্ম্ম-উপপত্তে: চ ॥ ৩৭ ॥

সমস্ত ধর্ম্মই [সর্ব্বধর্ম্ম] একমাত্র চেতন ব্রহ্মেই সঙ্কত হয়, অতএব [উপপত্তে:] তিনিই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় প্রকারেই কাৰক ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

শিষ্য : গুরুদেব ! এ পর্যন্ত যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, এক অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ । কিন্তু সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে প্রধান, পরমাণু ইত্যাদিকেই জগতের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছে । ঐ সমস্ত দর্শন শাস্ত্রের প্রণেতা কপিল, পতঞ্জলি, কণাদ প্রভৃতি মহর্ষি । সুতরাং তাঁহাদের প্রণীত দর্শনের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা বতঃই উৎপন্ন হয় । যদিও পূর্বে বহুস্থলে দেখাইয়াছেন যে, ঐ সমস্ত দর্শনের মূলে কোন ক্রতির পোষকতা নাই, উহা কেবলই মনগড়া এক একটা কল্পনামাত্র, তথাপি কপিল প্রভৃতি মহর্ষি যে সমস্ত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া নিজ নিজ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন, তাহা ত অকাট্য বলিয়াই মনে হয় । সুতরাং ঐ সমস্ত দর্শনের মত বেদবিরোধী হইলেও সূদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । যতক্ষণ সেই যুক্তির অসারতা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ বেদান্তের সিদ্ধান্তই একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে যেন একটু বিধা বোধ হইতেছে ।

সাংখ্যকার অনুমান করেন :—

ঘট, শরা, কলসী ইত্যাদি দ্বাবতীয় যুক্তিকা নির্মিত পদার্থের পর-
স্পরের মধ্যে বতই পার্থক্য থাকুক, উহাদের প্রত্যেকের ভিতরেই
যুক্তিকা ওতপ্রোতভাবে অমুখ্যাত দেখা যায় । বস্তুতঃ যুক্তিকাই নানা
আকারে পরিণত হইয়া ঘট, শরা ইত্যাদি হয় । সুতরাং যুক্তিকাই

উহাদের কারণ। সেইরূপ, জগতের যত কিছু পদার্থ (কি বাহ্য ঘট, পট ইত্যাদি, কি আভ্যন্তর হর্ষ, বিষাদাদি ভাবসমূহ) সকলেরই বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, সূক্ষ্ম, দৃশ্য ও অজ্ঞান এই তিনটি উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সাধারণভাবে অমুখ্যত আছে;— প্রত্যেক পদার্থই সূক্ষ্মকর, দৃশ্যকর কিম্বা অজ্ঞাত বলিয়া অমুখ্যত হয়। সুতরাং এই তিনটিই পদার্থমাত্রের স্বরূপ। অত্র কথায় বলিতে পারা যায় যে, প্রত্যেক পদার্থই মূলে সূক্ষ্ম, দৃশ্য ও অজ্ঞানাত্মক একটা কিছু পদার্থ হইতে উদ্ভূত। সেই মৌলিক পদার্থেরই অপর নাম সত্ত্ব (সূক্ষ্ম), রজ (দৃশ্য) ও তমঃ (মোহ বা অজ্ঞান) এই তিন-গুণ বিশিষ্ট প্রধান; এবং ঐ প্রধান যাবতীয় জড় পদার্থের কারণ বলিয়া স্বয়ং জড় বা অচেতন। ঐ অচেতন প্রধান চেতন আত্মার ভোগ ও মোক্ষ সাধনের জন্ত আপন বিচিত্র স্বভাবের বশে স্বয়ং বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হয়। আপনার স্বভাবই প্রধানকে জগদ্রূপে পরিণত করে, ইহার জন্ত অত্র চেতন অধ্যাক্ষের কল্পনা করা নিরর্থক।

সুতরাং সাংখ্য দর্শনে যে প্রধানকে জগতের কারণ বলিয়া অমুমান করা হয়, এ ত বেশ যুক্তিযুক্তই বোধ হয়।

গুরু। না, বৎস!

রচনা-অনুপপত্তেঃ চ ন অনুমানম্ ॥১॥

এই অমুমান-লব্ধ প্রধান [অমুমানম্] জগৎ-কারণ হইতে পারে না [ন] ; যেহেতু তাহা হইলে এই বিচিত্র জগৎ রচনা কিছুতেই সম্ভব হয় না [রচনানুপপত্তেঃ] ।

দেখ, সাংখ্য দর্শনে কেবল দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়া ঐরূপ জগৎ-

কারণ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু এমন কোথাও দেখিয়াছি কি যে, একটা অচেতন পদার্থ অথবা কোন চেতনের দ্বারা পরিচালিত না হইয়া স্বয়ং কোন বাবহারযোগ্য বস্তুরূপে পরিণত হয়? গৃহ, হস্তা, শয্যা, আসন, ঘট, পট যত কিছু পদার্থ, সমস্তই ত চেতনাবান্ শিল্পীর দ্বারা রচিত হইতে দেখা যায়। এক টুকরা মাটিকে কখনও ত আপনা আপনি একটা ঘট হইয়া যাইতে দেখা যায় না। চেতননিরপেক্ষ হইয়া অচেতন কোন কিছুকেই ত বিশিষ্ট আকারে পরিণত হইতে দেখা যায় না। সুতরাং দৃষ্টান্তবলে জগৎকারণ নির্দ্ধারণ করিতে গেলেও ত অচেতন প্রধানকে এই স্থনিপুণ শিল্পীরও অবোধা, কল্পনার অতীত, স্থনিয়ন্ত্রিত, অপূৰ্ণ পারিপাট্যযুক্ত বিচিত্র জগতের কারণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে ত এই মাত্র দেখা যায় যে, যুক্তিকাদি অচেতন পদার্থ কুণ্ডকারাদি চেতনের প্রেরণায়ই বিবিধ আকারে পরিণত হয়। ঐদৃশ দৃষ্টান্ত অনুসারে, ‘প্রধানও কোন চেতনের প্রেরণায়ই জগৎরূপে পরিণত হয়’—এইরূপ অনুমান করাই বরং সঙ্গত হয়। শ্রুতিনিরপেক্ষ হইয়া একমাত্র প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করিয়াই যদি জগৎকারণ নির্দ্ধারণ করিতে হয়, তবে দৃষ্টান্তস্থলে যে রূপ দেখা যায়, অনুমানও ঠিক ঠিক সেইরূপই করা সঙ্গত, তাহার অতিরিক্ত বা ন্যূন কিছু কল্পনা করা নিশ্চয়ই অপ্রামাণিক। দৃষ্টান্তস্থলে দেখা যায়, প্রত্যেক পরিণাম ব্যাপারেই চেতনের অধ্যক্ষতা অপরিহার্য; কিন্তু জগৎকারণ নির্দ্ধারণ করিতে যে অনুমান অবলম্বন করা হয়, তাহাতে চেতনের কোন প্রেরণাই নাই—এরূপ বলা ত সঙ্গত হয় না, সুতরাং এই বিচিত্র জগৎকারণ সিদ্ধ হয় না বলিয়া চেতন-নিরপেক্ষ অচেতন প্রধানকে জগতের কারণ বলা যায় না।

আরও দেখ, জগতের সমস্ত পদার্থই স্থ, দৃঃ ও অস্থানাত্মক

এরূপ কথাও বলা যায় না। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিবে, স্থখ, দুঃখ বা অজ্ঞান বাহিরের বস্তুর স্বভাব নয়, উহা অন্তরেরই। বাহ্য বস্তুতে যদি স্তখাদি থাকিত, তবে একই বস্তু একজনের পক্ষে স্থখকর, অন্যের পক্ষে দুঃখকর, কিম্বা একজনেরই সময়ে স্থখকর, সময়ে দুঃখকর বলিয়া প্রতীত হইতে পারিত না। বাহ্য বস্তুর স্থখকরত্ব, কি দুঃখকরত্ব, কি অজ্ঞাতত্ব, মনের অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে, স্থখ প্রভৃতি বাহ্য পদার্থের ধর্ম বা সারভূত উপদান (essential ingredients) নয়।

তারপর, এই বিচিত্র বিশ্বের রচনার কথা দূরে থাকুক, এই রচনার জগৎ যে একটা প্রচেষ্টা বা উন্মুখতা (Tendency to creation), তাহাও অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতএব

প্রবৃত্তিঃ চ ॥ ২ ॥

জগৎ রচনার জগৎ যে প্রচেষ্টা বা উন্মুখতা, তাহাও অচেতন প্রধানের সম্ভব হয় না বলিয়া [প্রবৃত্তিঃ চ] প্রধানকে জগৎ কারণ বলা যায় না।

সাংখ্যমতে সৃষ্টির পূর্বে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ সমান ভাবে অবস্থান করে, কোন একটা অপরটি হইতে অধিক শক্তিশালী রূপে থাকে না। সৃষ্টির পূর্বে মুহূর্ত্তে এই সাম্যাবস্থার (equilibrium) ভঙ্গ হয়, অর্থাৎ একটা গুণের আধিক্য হয়, এবং তখনই বিশেষ একটা পরিণামের জন্ত প্রধানের একটা স্পন্দন, চাকলা বা প্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ঐ ভাবে কাযো প্রবৃত্তি হওয়া অচেতন প্রধানের পক্ষে সম্ভবই হইতে পারে না। যাত্ৰকাই বল, রখাদিই বল, কুস্তকার বা অশ্বাদির প্রেরণা ভিন্ন উহাদিগকে যথং কখনও কোন কাষের জন্ত প্রবৃত্ত হইতে দেখা যায় না। চেতন-নিরপেক্ষ অচেতনের প্রবৃত্তি (ক্রিয়া প্রবণতা)

কোথাও দেখা যায় না। স্বতরাং প্রধান অচেতন বলিয়া সৃষ্টির জন্ত উহার কোন প্রবৃত্তিই হইতে পারে না।

শিষ্ট। আচ্ছা, চেতন-নিরপেক্ষ কেবল অচেতনের কোন কার্যে প্রবৃত্তি দেখা যায় না সত্য। কিন্তু কেবল চেতনেরও ত কোন কার্যে প্রবৃত্তি দেখা যায় না। বরং সৰ্ববিধ প্রবৃত্তিই (ক্রিয়া) অচেতনকে আশ্রয় করিয়াই হইতে দেখা যায়। অমুক পদার্থটি কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা তখনই বুঝা যায়, যখন দেখি পদার্থটি সচল হইয়াছে। সাধারণ দৃষ্টিতে একটা পদার্থকে নড়িতে চড়িতে দেখিলেই আমরা বলি, পদার্থটি ক্রিয়াশীল বা প্রবৃত্তিমান হইয়াছে। এই যে পদার্থটির চাকলা, স্পন্দন, গতি, প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া, ইহা কিন্তু ঐ পদার্থটিতেই প্রকাশমান দেখা যায়। কোন চেতন ঐ প্রবৃত্তির আশ্রয় বা প্রেরক মূলতঃ থাকিলেও সচল পদার্থটির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলে তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। কেবল ক্রিয়া বা প্রবৃত্তিটা এবং ঐ প্রবৃত্তি যাহাতে হইতেছে, সেই অচেতন আশ্রয়টাই আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। রেলগাড়ী চলিয়া যাইতেছে। এক্ষণে এই চলনক্রিয়া অবশ্যই রেল গাড়ীর, যদিও চেতন ড্রাইভার উহার পশ্চাতে আছে। অবশ্য রেল গাড়ী ইত্যাদির চলন ব্যাপারে উহার চেতন চালকের অস্তিত্ব ও তাহার প্রেরণা আমরা প্রত্যক্ষই দেখি বটে। কিন্তু এমনও অনেক ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখা যায়, যে স্থলে চেতনের প্রেরণা আছে, কি নাই, কিছুই বুঝা যায় না। যেমন বায়ুর গতি, জলস্রোতের প্রবাহ ইত্যাদি। স্বতরাং সৰ্ববিধ প্রচেষ্টা বা ক্রিয়াই যখন অচেতনকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ পায়, এবং চেতনের প্রেরণা যখন স্থলবিশেষে দেখা যায় না, তখন এইরূপ অনুমান করাই ত সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, সৰ্বত্রই অচেতনেরই ক্রিয়া হয়। অতএব চেতন হইতেই কখন

প্রবৃত্তি বা প্রেরণা আসে, অচেতন হইতে আসে না—এরূপ সিদ্ধান্ত
কিরূপে করেন? অচেতননিরপেক্ষ কোন চেতনেই ত কোনরূপ ক্রিয়া
দেখা যায় না ?

শুক । না, ‘কেবল’ চেতনে কোনরূপ ক্রিয়া প্রকাশ না পাইলেও,
চেতনে ক্রিয়ার স্পন্দন প্রত্যক্ষ দেখা না গেলেও, চেতনই যে প্রেরণার
মূল, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় । দেখ, চালক না থাকিলে গাড়ী
নিশ্চলই থাকে । মৃত শরীরে কোনরূপ ক্রিয়াই প্রকাশ পায় না,
সচেতন শরীরেই প্রবৃত্তি দেখা যায় । ইহাতে কি প্রমাণিত হয় না
যে, চেতনই প্রবৃত্তির কারণ, অচেতন নয়, যদিও প্রবৃত্তি অচেতনেই
প্রকাশ পায় ?

শিষ্য । আচ্ছা, যত কিছু প্রবৃত্তি সবই যদি চেতন সমুদ্ভূত হয়,
তবে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, এই জগৎসৃষ্টিরূপ প্রবৃত্তিও চেতন
‘আত্মা’ হইতে উদ্ভূত । কিন্তু সেই চেতন আত্মার নিজের কোনরূপ
প্রবৃত্তি বা ক্রিয়া হইতে পারে না, ইহা আপনি পূর্বেই বুঝাইয়াছেন
(ব্রঃ সূঃ ১.১.৪ দ্রষ্টব্য) । যাহার নিজেরই কোনরূপ প্রবৃত্তি নাই,
সে অতীত প্রবৃত্তিত করে কিরূপে ?

শুক । কেন, একখণ্ড চুষক নিজে না চলিয়াও ত একখণ্ড লোহাকে
চালাই, একটী ফুল গাছে নিশ্চল থাকিয়াও ত চক্ষুরিঙ্গিরের বিকার
জন্মায়, পৃথিবী স্থল দৃষ্টিতে স্থয়ং নিশ্চল থাকিয়াও ত সর্ব পদার্থকে
নিজ কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে : তুমি হয়ত বলিবে, এ সকল
অচেতনেরই দৃষ্টান্ত, এবং চুষকাদিও স্থয়ং একেবারে নিষ্ক্রিয় নয়,
ভিতরে ভিতরে উহাদেরও ক্রিয়াশক্তি সচল হইয়াই কার্য্য করে ।
তাহা হইলেও উহারা যে সচল, তাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যায় না ।
আর তুমি বল, যাহাতে ক্রিয়াশক্তির স্পন্দন দেখা যায়, ক্রিয়া তাহারই

বলা উচিত, স্বতরাং চূষকাদিকে যখন চলনশীল 'দেখা' যায় না, তখন তোমার যুক্তি অনুসারেই বলিতে পারি যে, একটি পদার্থ স্বয়ং নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও অগ্নিকে পরিচালিত করিতে পারে। অতএব পরমেশ্বর স্বয়ং প্রবৃত্তি রহিত হইয়া অগ্নিকে প্রবর্তিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই। যে স্বয়ং নিষ্ক্রিয়, সে কখনও অগ্নিকে পরিচালিত করিতে পারেনা (ব্রঃ সূঃ ২.২.৭ দ্রষ্টব্য)। চৈতন্যঘন পরম ব্রহ্মের কোনরূপ ক্রিয়াই নাই, এবং তিনি কাহাকে প্রবর্তিতও করেন না। সৃষ্টিাদি প্রবৃত্তি নিগুণ চৈতন্যস্বরূপের নয়, মায়াশক্তি উপহিত সক্রিয় পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিাদি ব্যাপার। এ বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

দৃষ্টান্তবলে এইমাত্র জানা যায় যে, চেতনের প্রেরণা ব্যতীত একক অচেতনের কোনরূপ প্রবৃত্তি হয় না।

শিষ্য। কেন,

পয়ঃ-অম্বুবৎ চেৎ ? —

[পয়ঃ = দুধ, অম্বু = জল]

দুধ যেমন অচেতন হইলেও আপনা আপনি বৎসমুখে ক্ষরিত হয়, অচেতন জল যেমন জীবের কল্যাণার্থ বৃষ্টিরূপে পতিত হয়, সেই-রূপ অচেতন প্রাধানও স্বভাববশে সৃষ্টি কাণ্ডে পরিণত হইতে পারে— একথা যদি বলি ?

গুরু। না, সে কথা বলিতে পার না ; কারণ,

তত্রাপি চ ॥ ৩ ॥

এ সব স্থলেও চেতনের অধিষ্ঠান অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

নেক, ভূমি যে দুইটা দৃষ্টান্ত দিলে তাহাতে চেতনের কোন নিমিত্ততা আছে, কি নাই, তাহা প্রত্যক্ষ বুঝা যায় না। তাহা নির্ণয় করিতে হইলে অগ্ৰাণে দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই করিতে হইবে। দুইদিক করণে কিবা জলবহণে, চেতনের নিমিত্ততা প্রত্যক্ষ না হইলেও উহা যে একেবারে নাই-ই, একথাও জোর করিয়া বলিতে পার না। দুষ্কাদির করণে চেতনের অধ্যাক্ষতা আছে, কি নাই, তাহা অন্তঃস্থ দৃষ্টান্ত অনুসারেই নির্ধারণ করা যায়। অচেতন প্রধানের কোন চেতন অধিষ্ঠান আছে, কি না, ইহা যেমন নির্ণেতব্য, দুষ্কাদির করণেও চেতনের নিমিত্ততা, কি নিরপেক্ষতা তেমনই নির্ণেতব্য। সুতরাং দুষ্কাদির বুদ্ধিপাতের দৃষ্টান্তে প্রধানের চেতননিরপেক্ষতা নির্ধারণ করা যায় না। বরং দৃষ্টান্ত যাহা কিছু আছে, তাহা দ্বারা, কি দুষ্ক, কি বুদ্ধি, কি প্রদান, প্রত্যেকেরই, চেতন অধিষ্ঠান আছে—ইহাই অস্বীকৃত হয়। বিশেষতঃ এইরূপ অস্বীকারের পোষক শ্রুতিবাক্যও রহিয়াছে। শ্রুতি বলেন যে, প্রত্যেক স্পন্দনের মূলে এক চেতন পরমেশ্বর বিরাজমান। যেমন “হে গাগি! যিনি জল হইতে ভিন্ন, অথচ জলে অধিষ্ঠান করিয়া জলকে পরিচালিত করেন,” “সেই অক্ষরের শাসনেই [পরিচালনাধঃ] পৃথিবীহীন নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে” (বৃ: ৩. ৮. ২) ইত্যাদি।

আর, চেতন গাভীর ইচ্ছা ও স্নেহের বশে এবং বৎসের চোষণেই দুষ্ক করিত হয়। মৃত কিবা অনিচ্ছুক গাভীর দুষ্ক করিত হয় না। জলও নিরপেক্ষেই আকৃষ্ট হয়, সুতরাং তাহাও নিতান্ত নিরপেক্ষ নয়। অতএব সমস্ত স্পন্দনের মূলেই চেতনের অধ্যাক্ষতা রহিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

[পুষ্কপানের ২৭ সূত্রে যে অণু নিরপেক্ষ দুষ্কের প্রবৃত্তি দেখান

হইয়াছে, তাহা কেবল স্থূল দৃষ্টিতে লৌকিক দৃষ্টান্তমাত্র, বস্তুতঃ শাস্ত্র সৰ্ব্বত্রই ঈশ্বরের অপেক্ষার কথা বলিয়াছেন।]

তারপর দেখ, সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ— এই তিন গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রধান। সেই প্রধান ছাড়া অল্প কিছুই তাহার পরিচালক (প্রবর্তক, নিয়ামক ও নিবর্তক) বলিয়া স্বীকার করা হয় না। পুরুষ বা আত্মাও সাংখ্যমতে উদ্ভাসীন নিক্রিয়, সুতরাং সেও প্রবর্তক বা নিবর্তক কিছুই হইতে পারে না। ফলে বলিতে হয়, প্রধান নিজেই নিজের প্রবর্তক, সে অল্প কাহারও অপেক্ষা রাখে না। যদি তাহাই হয়, তবে প্রধান কখনও মহৎ প্রতীতিরূপে পরিণত হয়, কখনও বা হয় না, সাম্যাবস্থায়ই অবস্থান করে—এরূপ খামখেয়ালী করিবার কোন হেতুই ত দেখা যায় না। সুতরাং

ব্যতিরেক-অনবস্থিতেঃ চ অনপেক্ষত্বাৎ ॥৪॥

প্রধান ব্যতিরিক্ত অল্প কোন প্রবর্তক বা নিবর্তক আছে, এরূপ স্বীকার না করায় [ব্যতিরেক-অনবস্থিতেঃ] প্রধান একান্ত স্বাধীন বলিয়া [অনপেক্ষত্বাৎ] সে কখনও পরিবর্তিত হয়, কখনও হয় না, এরূপ বলা অসঙ্গত। যাহার যাহা স্বভাব, তাহা যদি অল্প কিছু দ্বারা প্রতিহত না হয়, তবে তাহা একবার এরূপ, আর একবার অপরূপ হইতে পারে না। প্রধান অল্প কিছুই অপেক্ষা রাখে না, তাহাকে প্রতিহত করিবারও কেইই নাই, সুতরাং সাম্যাবস্থায় অবস্থান করাই যদি তাহার স্বভাব হয়, তবে কোন কালেই সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা নাই; আবার পক্ষান্তরে পরিণত হওয়াই যদি তাহার স্বভাব হয়, তবে সে চিরকালই পরিণত হইতে থাকিবে, প্রলয় কখনও হইবে না। আর কিছুকাল পরিণত হইয়া আবার উপসংহত হওয়া কোন বস্তুর স্বভাব সন্দেহে বলা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলা হয় যে, ঘাস জল এই সব যেমন অল্প কোন কারণের উপর নির্ভর না করিয়াই আপন স্বভাবে দুগ্ধরূপে পরিণত হয়, সেইরূপ প্রধানও অল্প কোন নিমিত্ত নিরপেক্ষ হইয়াই আপন স্বভাবের বশে মহৎ অহংকার ইত্যাদিরূপে পরিণত হয়।

গুরু। না, তাহা বলিতে পার না। ঘাস জল ইত্যাদি কখনও আপন আপন দুগ্ধরূপে পরিণত হয় না। ঘাস যদি আপন স্বভাবেই দুগ্ধ হইত, তবে মাঠের ঘাস কিম্বা ঘাঁড়ের ভক্ষিত ঘাসও অবশ্য দুগ্ধ হইত। স্মতরাং

অন্যত্র অভাবাৎ ন তৃণাদিবৎ ॥৫॥

ঘাড় প্রভৃতির উদরস্থ ঘাস যখন দুগ্ধ হয় না, তখন ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, ঘাস আপন স্বভাবে দুগ্ধ হয় না, অল্প সহকারী কারণের সাহায্যেই দুগ্ধ হয়। স্মতরাং ঘাস প্রভৃতির দৃষ্টান্তে প্রধানের স্বাভাবিক পরিণতি স্বীকার করা যায় না।

তারপর প্রধান স্বীয় স্বভাববশে অনানিরপেক্ষ হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় (পরিণত হয়), একথা

অভ্যুপগমে অপি—

স্বীকার করিলেও সাংখ্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না :

অর্থাভাবাৎ ॥৬॥

যেহেতু, সেই প্রবৃত্তি বা পরিণামের কোন প্রয়োজন [অর্থ] খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রধানের স্বভাবই যদি হয় পরিণত হওয়া, তবে তাহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন ঐ স্বভাব ছাড়া আর কিছুই কল্পনা করা

যায় না। (পূর্বপাদে ৩৩ সূত্র দ্রষ্টব্য)। অথচ সাংখ্যকার বলেন, পুরুষের (আত্মার) প্রয়োজন সিদ্ধির জন্তই প্রধানের প্রবৃত্তি বা সৃষ্টিক্রমে পরিণতি। কিন্তু ভাবিয়া দেখ, পুরুষের এমন কোন্ প্রয়োজন থাকিতে পারে, যাহা সিদ্ধ করিবার জন্ত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করা যায়। প্রয়োজন যদি কিছু কল্পনা করিতে হয়, তবে বলিতে হয়, ভোগ, না হয় মোক্ষ, না হয় উভয়ই। কিন্তু পুরুষ হইলেন (সাংখ্যমতেও) সর্বপ্রকার গুণ ও ক্রিয়া রহিত—নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার আবার ভোগের প্রয়োজনই বা কি, ভোগই বা কি? যদি পুরুষেরও ভোগ স্বীকার কর, তবে তিনি ত ভোগ করিতেই থাকিবেন, প্রধানের পরিণাম একেবারে পংস না হওয়া পর্যন্ত ত মোক্ষের কোন সম্ভাবনাই নাই। আর, পুরুষের মোক্ষই যদি প্রধানের পরিণামের উদ্দেশ্য হয়, তবে ত সে পরিণাম নিরর্থক; কারণ, পুরুষ পরিণামের পূর্বেই মুক্ত আছেন। পুরুষের মোক্ষ সম্পাদন করাই প্রধানের প্রবৃত্তির উদ্দেশ্য হইলে পুরুষ বিষয় ভোগ করে কেন? আবার, ভোগ ও মোক্ষ উভয় সম্পাদন করাই যদি প্রধানের পরিণামের উদ্দেশ্য হয়, তবে ভোগ্য বস্তুর কোন সীমা না থাকায় কোন কালেও মোক্ষ হইতে পারে না।

কোনরূপ ঔৎসুক্য নিবৃত্তি প্রধানের পরিণামের উদ্দেশ্য, ইহাও বলা যায় না। কারণ, প্রধান অচেতন, তাহার আবার ঔৎসুক্য কি?

শিষ্য। আচ্ছা, যদি বলি যে পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া সেই চৈতন্যশক্তি বা জ্ঞানশক্তির একটা সার্থকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেই সার্থকতা সম্পাদনের জন্ত কতকগুলি দৃশ্য বা জ্ঞেয় বস্তুর সম্ভাব থাকা চাই। দৃশ্য থাকিলেই দৃশ্যশক্তির সার্থকতা। জ্ঞেয় থাকিলেই জ্ঞানশক্তির সার্থকতা। । জ্ঞেয় পদার্থের সহক্ষেপেই জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব

জ্ঞেয় নাই, অথচ জ্ঞাতা আছেন—এরূপ কল্পনা করা যায় না। আবার, প্রধান হইল ত্রিগুণবিশিষ্ট বা সৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন। সৃষ্টি না করিলে সেই শক্তিও ব্যর্থ। সুতরাং পুরুষের চৈতন্যশক্তি ও প্রধানের সৃষ্টিশক্তি যাহাতে বার্য না হয়, সেইজন্তই প্রধানের পরিণাম „অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

গুরু। না বৎস! তাহা হয় না। শক্তির সার্থকতা সম্পাদনই যদি প্রধান-পরিণামের উদ্দেশ্য হয়, তবে সেই পরিণাম চিরস্থায়ী হওয়াই উচিত; কারণ, যেমুখের সেই পরিণামের নিবৃত্তি বা বিলয় হইবে সেই মুখেরই—তোমার যুক্তি অনুসারে—শক্তিরও ব্যর্থতা ঘাসিয়া পড়িবে। পরিণামকে যদি স্থায়ী বল, তবে মুক্তি কোন কালেই হইতে পারে না। জ্ঞেয় পদার্থের অভাবে জ্ঞাতাকে জ্ঞাতা না বলিতে পার, কিন্তু তখন জ্ঞাতার স্বরূপেরও বিলয় হয়—এমন কথা বলিতে পার না। জ্ঞাতার জ্ঞাতৃত্ব অবশ্যই জ্ঞেয়পদার্থরূপ উপাধির উপর সম্পূর্ণ নিভরশীল। কিন্তু তাহা হইলেও তাদৃশ উপাধির বিগমে জ্ঞাতার স্বরূপেরই নাশ হয়, এমন বলা যায় না,—অবশ্য সেই স্বরূপ যে কি, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব; কারণ, যে কোনরূপ বর্ণনাই উপাধির সাহায্যে হইয়া থাকে, নিকৃপাধিকের সহক্ষে কোন কথাই বলা চলে না। তবে ইহাও নিশ্চয় যে, তাহা অ-সং নহে, বরং তাহাই একমাত্র বস্তু সং—সর্বকালে বস্তুমান। সেই নিকৃপাধিক স্বরূপ নিগুণ—অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অবায়; তাহাই পরম সত্তা। সেই অপট্টকরস পরম চিন্তাসত্তাকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় জ্ঞেয়-পদার্থের প্রকাশ। (ত্রঃ পৃঃ ১.১.৫ ত্রুটব্য)। সুতরাং সেই সত্তার সার্থকতা চিরকালই বস্তুমান, তাহার সার্থকতা সম্পাদনের অন্ত প্রধানের পরিণাম স্বীকার করা নিশ্চয়োজ্ঞান।

স্বতরাং যেক্ষেপেই বল না কেন, অচেতন প্রধানের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্তন কিছুতেই স্বীকার করা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলি যে, যেমন দৃষ্টিশক্তি-সম্পন্ন অথচ চলচ্ছত্রিরহিত এক পুরুষ (খোঁড়া) চলচ্ছত্রি-সম্পন্ন অথচ দৃষ্টিশক্তি-হীন (অন্ধ) অপর এক পুরুষকে চালাইয়া লইয়া যাইতে পারে, সেইরূপ চেতন অথচ নিষ্ক্রিয় পুরুষ (আত্মা) অচেতন অথচ সক্রিয় প্রধানকে পরিচালিত করিতে পারে। কিম্বা একখণ্ড চুষক যেমন স্বয়ং কিছু না করিয়াও (নিষ্ক্রিয় হইয়াও) একখণ্ড লৌহকে চালায়, সেইরূপ পুরুষও কেবলমাত্র নিকটে থাকিয়াই (সন্নিবিবশে) প্রধানকে সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্তিত করে। অর্থাৎ প্রধানের প্রবৃত্তি

পুরুষ-অশ্রাবৎ ইতি চেৎ ?---

অন্ধ ও পশু পুরুষের ন্যায়, কিম্বা লৌহ ও চুষকের ত্যায় [পুরুষাশ্রাবৎ]
—এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

গুরু।

তত্রাপি ॥ ৭ ॥

তাহা হইলেও দোষ আছে। সাংখ্যমতে ত প্রধান স্বতন্ত্র, স্বাধীন এক সত্তা। সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্তনের জগৎ যদি তাহাকে পুরুষের উপর নির্ভর করিতে হয়, তবে আর তাহার স্বাধীনতা থাকে কই ? আবার সাংখ্যমতেই পুরুষ উদাসীন; সে যদি প্রধানকে কার্য্যে প্রবর্তিত করে, তবে তাহারই বা উদাসীনতা বজায় থাকে কিরূপে ? পশুও, ‘ভাইনে বাও,’ ‘বায়ে যাও’ ইত্যাদি বলিয়া চালাইয়া লয়; কিন্তু পুরুষ যে সাংখ্যমতে একেবারে উদাসীন, নিষ্ক্রিয়, নিগুণ, সে ত কোন প্রকারেই প্রধানকে প্রবর্তিত করিতে পারে না। তারপর, চুষকের

মত কেবল সন্নিধবশে (নিকটে থাকিয়া) প্রধানকে প্রবর্তিত করে, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ, সেই সন্নিধি ত সর্বদাই আছে, কাজেই প্রবৃত্তিও সর্বদাই হওয়া উচিত, প্রলয় বা মুক্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ত হওয়া উচিত নয়। চুষকের সন্নিধি সাময়িক, এবং তাহাও একটা বিশেষ রকমে সাধিত হইলেই কার্য্যকরী হয়। আরও দেখ, প্রধান অচেতন আর পুরুষ উদাসীন এবং উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন। এখন, উহাদের মধ্যে যে-কোন রকমের একটা সম্বন্ধ হইতে হইলেই তৃতীয় একটা কিছু দরকার। তাহাও সাংখ্যমতে নাই। সুতরাং প্রধানের পরিণাম অর্থোক্তিক।

[মনে রাখিও, বেদান্তমতে পরমাত্মা স্বরূপতঃ উদাসীন হইলেও মায়াশক্তি সহযোগে তিনি সক্রিয়, সগুণ ও প্রবর্তক]

আবার দেখ, সাংখ্যমতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটি গুণ যখন ঠিক সমানভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ এই তিনটি গুণের মধ্যে যদি কোনটিরই অপরটি হইতে কোনরূপ প্রাধান্য বা শক্তির আধিক্য না থাকে, সকলেই স্ব-স্ব-প্রধান হইয়া অবস্থান করে, তখনই তাহাকে বলা হয় ‘প্রধান’। যখন ঐ গুণত্রয়ের একটি অপর দুইটি হইতে বলবান হইয়া উঠে, তখনই সেই সাম্যাবস্থার বিক্ষোভ বা বিচ্যুতি ঘটিয়া সৃষ্টিকাৰ্য্য আরম্ভ হয়। কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ স্ব-স্ব-প্রধান তিন গুণের মধ্যে একটি হঠাৎ অপর দুইটি হইতে অধিক শক্তিশালী হইবে কেন?—একটি প্রধান, অপর দুইটি অপ্রধান হইবে কেন? একটি অঙ্গী, অপর দুইটি অঙ্গ হইবে কেন? সাম্যাবস্থার প্রত্যেক গুণই স্ব-প্রধান, সেই স্ব-প্রধানভাব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলে ত উহার স্বরূপই নষ্ট হইয়া যায়। গুণাতিরিক্ত

এমন অল্প কোন পদার্থও সাংখ্য স্বীকার করেন না, যাহার প্রভাবে গুণত্রয়ের বৈষম্য হইতে পারে। সুতরাং

অঙ্গিত্ব-অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৮ ॥

একটা গুণের প্রাধান্য [অঙ্গিত্ব] যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়াও [অনুপপত্তেঃ] সাম্যাবস্থার ভঙ্গ হয় না, ফলে মহাদির সৃষ্টিও হইতে পারে না।

শিষ্য। কিন্তু এই দোষ পরিহারের জন্য যদি অগ্নিরূপ অনুমান করি ? গুণত্রয় বা প্রধানের স্বভাব তদুৎপন্ন কাষের স্বভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই অনুমিত ও নির্দ্ধারিত হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, গুণত্রয়কে অগ্নিনিরপেক্ষ ও নিষ্ক্রিয় (কূটস্থ) বলিলে তাহা হইতে মহাদি কাষ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নয়, তখন বাধ্য হইয়াই অনুমান করিতে হইবে যে, গুণত্রয় একেবারে স্বাধীন নয়, অথ কিছুর প্রভাবেই তাহাদের সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি ঘটে এবং উহাদের স্বভাবই সক্রিয় হওয়া ; সুতরাং সাম্যাবস্থায়ও বৈষম্য উৎপাদন করিবার একটা যোগ্যতা (বা সামর্থ্য) গুণত্রয়ের স্বভাবে বর্তমানই থাকে, এবং তাহার প্রভাবেই সৃষ্টি হয়।

গুরু। অন্তথা অনুমিতৌ চ জ্ঞ-শক্তিব্রিযোগাৎ ॥ ৯ ॥

এই প্রকার অনুমান করিলেও [অন্তথানুমিতৌ চ] চৈতন্যশক্তি না থাকায় [জ্ঞ-শক্তিব্রিযোগাৎ] জগৎরচনা হইতে পারে না—ইত্যাদি দোষ যে পূর্বেই দেখান হইয়াছে, তাহা তদবস্থায়ই থাকিয়া যায়। আর কাষ দেখিয়া প্রধানের জ্ঞানশক্তিরও যদি অনুমান কর, তবে ত বেদান্ত মতই স্বীকার করা হয়, কেন-না বেদান্তে এক চেতন ব্রহ্মকেই জগতের উপাদান বলা হইয়াছে (নামমাত্র ভেদ)।

তারপর, সাম্যাবস্থায়ও গুণসমূহের বৈষম্য উৎপাদনের যোগ্যতা থাকে, একথা স্বীকার করিলেও সেই যোগ্যতা কার্যে পরিণত হইবার কি হেতু আছে? আর যিনা কারণেই যদি সেই যোগ্যতা কার্যাকরী হয়, তবে চিরকালই বৈষম্য উৎপন্ন হয় না কেন? সুতরাং যেকোনই অনুমান কর না কেন, পূর্বস্বত্বোক্ত দোষ থাকিয়াই যায়।

বিপ্রতিষেধাৎ চ অসমঞ্জসম্ ॥ ১০ ॥

আর, চ ১, নানা বাক্যের বিরুদ্ধতা (contradictions) থাকায় [বিপ্রতিষেধাৎ] সাংখ্যদর্শন অযুক্ত [অসমঞ্জসম্] ।

শক্তির সহিত এবং কৃতান্তসারিণী শক্তির সহিত সাংখ্যদর্শনের বিরোধ তু প্রসিদ্ধই। উপরন্তু সাংখ্যের মতসমূহ অনেক সময় পরস্পর বিরুদ্ধ। যেমন, একস্থলে বলা হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সাতটী, আবার অন্তঃকরণ বলা হয়, এগারটী। কোন স্থলে মহৎ-ব্রহ্ম হইতে তন্মাত্রের সৃষ্টি, কোথাও অক্ষর হইতে; কোথাও অন্তঃকরণ তিনটী, কোথাও একটি—এইরূপ বিরুদ্ধ উক্তি আছে। অতএব সাংখ্যদর্শনের প্রধানধারণবাদ গ্রাহ্য নহে।

শিষ্য। সাংখ্যদর্শনে যে প্রদানকে জগতের কারণ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়—ইহা বুঝিলাম। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের যুক্তিটী ত বেশ সুন্দর বলিয়া মনে হয়। এবং সেই ভাবে দেখিতে গেলে কিন্তু ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা যায় না। বৈশেষিকেরা বলেন যে, কারণের গুণ কাধ্যে ঠিক ঐরূপ গুণই উৎপাদন করিতে দেখা যায়। যেমন সাদা হুতায় সাদা কাপড়ই তৈয়ারী হয়, লাল কাপড় হয় না। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়, তবে জগৎও চেতনই হইত, তাহাতে অচেতন কিছু থাকিতে পারিত না।

গুরু। কেন, পূর্বপাদের ৬ সূত্রে ত একরূপ বৈলক্ষণ্যের সমাধান করা হইয়াছে ?

শিষ্য। হ্যা, তাহা হইয়াছে সত্য। কিন্তু সে স্থলে সাংখ্যের আপত্তিরই খণ্ডন করা হইয়াছে। এবং ১২ সূত্রে অষ্টান্ত দর্শনের আপত্তিরও সাধারণভাবে মীমাংসা করা হইয়াছে। তথাপি বৈশেষিকের এই বুক্তিটা হৃদয়গ্রাহী মনে হওয়ায় এ সম্বন্ধে বিশেষ জানিতে ইচ্ছা।

গুরু। আচ্ছা, তাহা হইলে বৈশেষিক মতে জগৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়াটা মোটামুটি বুঝিয়া লও। বৈশেষিকেরা বলেন :—

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, একখণ্ড বস্তুর কতকগুলি সূত্রের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এইরূপ বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, প্রত্যেক পদার্থই তদপেক্ষা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশের সংযোগে উৎপন্ন হয়। ঐ স্থূল পদার্থটিকে অবক্ষয়বী, আর তাহার অংশগুলিকে অবক্ষয়ব বলা যাইতে পারে। যেমন, বস্তুর অবক্ষয়বী (অবয়ব আছে যার), সূত্র তাহার অবয়ব। আবার একগাছি সূতা অবক্ষয়বী, সেই সূতার অংশ (fibre) তাহার অবয়ব। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, যত কিছু অবক্ষয়বী (অংশবান্ পদার্থ) সমস্তই ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অবয়বের সংযোগে উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এই অবয়বের বিভাগ করিতে করিতে এমন এক অবস্থায় যাইয়া উপনীত হইতে হয়, যখন আর বিভাগ কল্পনা করা যায় না ; অর্থাৎ বিভাগের তাহাই সীমা, শেষ বা সূক্ষ্মতার চূড়ান্ত। ইহারই নাম পরমাণু। জগতের যত কিছু পদার্থ, সমস্তই সাবক্ষয়ব অর্থাৎ কতকগুলি অবয়বের সমষ্টি। সুতরাং এই জগতের আদি কারণ কতকগুলি পরমাণু ছাড়া আর কি হইতে পারে ? জগতের দাবতীয় পদার্থকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে

পারে; বধা—মৃত্তিকা, জল, তেজ ও বায়ু। তদনুসারে পরমাণুও চারি জাতীয়—পাথির বা ভৌম, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয়। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যখন বিভাগের (Dis-integration) চরম সীমায় উপনীত হয়, তখন কেবল পরমাণুই থাকে—তাহারই নাম প্রলয়। আবার যখন সৃষ্টির সময় উপস্থিত হয়, তখন অদৃষ্টবশে প্রথমতঃ বায়বীয় পরমাণুতে একটা বিস্ফোভ, চাঞ্চল্য বা ক্রিয়া জন্মে। তখন সেই স্পন্দনের ফলে দুইটা বায়বীয় পরমাণু সংযুক্ত হয়, এবং একটা বায়বীয় দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয়। ক্রমে তাহার সহিত আর একটা পরমাণু জুড়িয়া যায়, তাহাতে ত্র্যণুক জন্মে। এই রূপে জুড়িয়া জুড়িয়া চতুর্নুক প্রভৃতি হইয়া ক্রমে স্থূল বায়ু নামক ভূতে পরিণত হয়। এই প্রক্রিয়া অনুসারে জল, তেজ ও মৃত্তিকা নামক ভূতও জন্মে, এবং তাহাদের পরস্পরের সংযোগে সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন হয়।

আবার দেখ, কতকগুলি সাদা সূতার সংযোগে একখানি সাদা কাপড় উৎপন্ন হইল। কিন্তু একগাছি সূতার যে পরিমাণ (size), গোটা কাপড়খানার কিন্তু সেই পরিমাণ নয়, উহা একগাছি সূতা হইতে অনেক বড়। অতএব দেখা গেল যে, সূত্রের আত্মগত যে পরিমাণ, তাহা তদুৎপাদিত বস্ত্রে অহুগত হয় না। অথচ সূত্রের যে গুণ (খেতবর্ণ), তাহা বস্ত্রেও অহুগত হয়। ঈদৃশ দৃষ্টান্তে বুঝা যায় যে, পরমাণুর যে নিজের একটা বিশেষ পরিমাণ আছে, তাহা দ্ব্যণুকে যায় না, দ্ব্যণুকের আপনারই একটা বিশেষ পরিমাণ উৎপন্ন হয়; আর, পরমাণুর যে স্বকীয় গুণ (রূপরসাদি), তাহা দ্ব্যণুকেও যায়। এইজন্য দুইটি বায়বীয় পরমাণুর সংযোগে একটা বায়বীয় দ্ব্যণুকই হয়, জলীয় বা অন্তর্জাতীয় দ্ব্যণুক হয় না; কিন্তু পরমাণুর পরিমাণ, আর দ্ব্যণুকের

পরিমাণ এক নয়, ভিন্ন। পরমাণুর স্বরূপগত নিজস্ব পরিমাণের নাম **পারিমাণুল্য**, দ্ব্যণুর নিজস্ব পরিমাণের নাম **অণুভুজ**। একটা দ্ব্যণুক ও একটি পরমাণুতে যে ত্র্যণুক উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণের নাম **মহৎ**। একটা দ্ব্যণুক আর একটা দ্ব্যণুকের সহিত মিলিয়া যে চতুরণুক জন্মায়, তাহার পরিমাণের নাম **মহৎ-দীর্ঘ**। এতদ্বারা বুঝা গেল যে, যখন দুইটা পরমাণু মিলিয়া একটা দ্ব্যণুক জন্মায়, তখন ঐ পরমাণু দুইটির রূপরসাদি বিশেষ বিশেষ গুণ দ্ব্যণুকেও অকৃত্ৰগত হয়, কেবল ‘পারিমাণুল্য’ নামক গুণ * দ্ব্যণুকে থাকে না, দ্ব্যণুকে একটা নূতন পরিমাণ উৎপন্ন হয়, তাহার নাম ‘অণুভুজ’। এইরূপ ত্র্যণুকাদির বেলায়ও হয়। ফলে দেখ, বৈশেষিকও স্বীকার করিলেন যে, কারণের স্বরূপগত কোন না কোন গুণ কার্যে স্বীয় অনুরূপ গুণ না জন্মাইয়া অত্র রূপ গুণও জন্মাইতে পারে। কার্য ও কারণের এরূপ বৈলক্ষণ্য তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং

মহৎ-দীর্ঘবৎ বা ভুজ-পরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥১১॥

দ্ব্যণুক ও পরমাণু হইতে [ভুজ-পরিমণ্ডলাভ্যাম্] ত্র্যণুক ও চতুরণুকের উৎপত্তির মত [মহদীর্ঘবৎ] ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, অর্থাৎ পারিমাণুল্য পরিমাণবিশিষ্ট পরমাণু হইতে তদ্বিপরীত পরিমাণ বিশিষ্ট দ্ব্যণুকের, কিম্বা ভুজপরিমাণবিশিষ্ট দ্ব্যণুক হইতে তাহার বিপরীত পরিমাণবিশিষ্ট ত্র্যণুক চতুরণুকাদির উৎপত্তি বৈশেষিক যখন মানেন, তখন চেতন ব্রহ্ম হইতে অচেতন জগতের সৃষ্টি হয়—একথা মানিতেই বা তাহার আপত্তি কি ?

* পরিমাণকেও ‘গুণ’ বলা যায়। দ্রব্য সম্বন্ধীয় রূপ, পরিমাণ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহ স্ববোধ্য গুণ (property)

বস্তুতঃ বৈশেষিকের ওরূপ পৃথক্ জাতীয় পরিমাণের উৎপত্তিই যুক্তিসঙ্গত নহে—ইহা ক্রমে দেখাইতেছি। এস্থলে এই মাত্র দেখান উদ্দেশ্য যে, কাৰ্য্য ও কারণের পরস্পর কিছু-না-কিছু বৈলক্ষণ্য বৈশেষিক মতেও স্বীকৃত হয়, সুতরাং বৈশেষিককার ব্রহ্মকারণ সম্বন্ধে বৈলক্ষণ্যের আপত্তি উঠাইতে পারেন না।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলা যায় যে, দ্ব্যণুকাদি কাৰ্য্য দ্রব্যের যে নির্দিষ্ট পরিমাণ দেখা যায়, সেই পরিমাণটি কারণ দ্রব্যের (পরমাণুর) পরিমাণ হইতে বিরুদ্ধ স্বভাবের; কাজেই অসম্ভব করিতে হয় যে, কারণের পরিমাণ কার্য্যের পরিমাণ জন্মায় না। পক্ষান্তরে জগৎরূপ কাৰ্য্যের যে অচেতনত্ব, তাহা কারণ ব্রহ্মের চেতনার বিরুদ্ধ কিছু নয়, উহা কেবল চেতনার অভাব মাত্র। সুতরাং কারণগত চেতনা কার্য্যে অজ্ঞ চেতনা উৎপাদন করে না, একথা বলা যায় না। যদি কার্য্যে এমন কিছু দেখা যায়, যাহা কারণের গুণের ‘বিরুদ্ধ’, তবেই বলা যায় যে, কারণের সেই গুণ কার্য্যে তদ্রূপ গুণ জন্মায় না।

গুরু। না, এরূপ বলা যায় না। কারণ, পারিমাণুল্য নামক গুণ পরমাণুতে বিদ্যমান থাকিয়াও যেমন তাহা কাৰ্য্য-দ্ব্যণুকে স্বজাতীয় পরিমাণ জন্মায় না, সেইরূপ চেতনা ব্রহ্মে বর্তমান থাকিয়াও জগতে চেতনার উৎপাদন করে না—দৃষ্টান্তের এইটুকুই গ্রহণ করিতে হইবে। এইটুকু দেখাইবার জন্যই আমরা বৈশেষিকের দৃষ্টান্ত দেখাইলাম।

তারপর, দ্ব্যণুকাদি কাৰ্য্যে অত্রবিধ পরিমাণ আছে বলিয়াই যে পরমাণুর পরিমাণ তাহা উৎপাদন করিতে নিবৃত্ত থাকে, এমন কথাও বলা যায় না। বৈশেষিক বলেন, কাৰ্য্যদ্রব্য উৎপন্ন হইয়া এক “ক্ষণ” গুণরহিত হইয়া অবস্থান করে, দ্বিতীয় ক্ষণে তাহাতে গুণের সঞ্চারণ হয়। কিন্তু তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, সেই প্রথম ক্ষণে পরমাণুর

পরিমাণ কি করে ? ততক্ষণ ত বিরুদ্ধ পরিমাণ জন্মায়ই না । কার্যের পরিমাণ জন্মানও তাহার ক্রিয়া নয় ; কারণ, বৈশেষিক মতেই ‘বহুত্ব’ ‘মূলত্ব’ প্রভৃতি কার্যের পরিমাণের জনক । কারণের অন্যান্য গুণ কারণে যে ভাবে থাকে, পরিমাণও ঠিক সেই ভাবে থাকে, কোনই ইতরবিশেষ থাকে না । অথচ অন্যান্য গুণ স্বভাবীয় গুণান্তর জন্মায়, কেবল পরিমাণটী অণু পরিমাণ জন্মায় না । ইহার কারণ কি ? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর এই যে, পরিমাণের স্বভাববশেই ওরূপ হয় । তাহা হইলে আমরাও বলিতে পারি যে, ব্রহ্মচেতনাও স্বভাববশেই জগতে চেতনার সৃষ্টি করে না । তারপর দুই তিনটী পদার্থ একত্র সংযুক্ত হইয়া একটী ভিন্নাকারের পদার্থ উৎপন্ন হইতে ত সচরাচরই দেখা যায় ; সুতরাং সর্বত্রই যে একই রকমের উৎপত্তি হইবে, এমন কি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে ?

যাহা হউক, এই পরমাণুকারণবাদ যে যুক্তিসঙ্গত নহে, তাহা দেখাইতেছি ।—

বৈশেষিক বলেন, পরমাণুগুলি প্রলয়কালে বা সৃষ্টির পূর্বে পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নিষ্ক্রিয় হইয়া অবস্থান করে । তারপর সৃষ্টিকালে একটা অণুটির সহিত মিলিত হয়, অর্থাৎ দুইটী পরমাণু নড়িয়া চড়িয়া পরস্পর সংযুক্ত হয় । কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই যে পরমাণুতে ইচ্ছাৎ একটা চাকল্য বা ক্রিয়া হয়, ইহার কারণ কি ? বিনা কারণে ত কিছু হইতে পারে না । ক্রিয়োৎপত্তির কারণ হইল ‘প্রযত্ন’, ‘অভিঘাত’ ইত্যাদি । [প্রযত্ন = শারীরিক চেষ্টা ; অভিঘাত = বায়ু প্রভৃতির আঘাতে বস্তুদির চলন] । কিন্তু এই সমস্ত নিমিত্ত সৃষ্টির পরেই সম্ভব হয় । প্রথম ক্রিয়ার উৎপত্তির ‘দৃষ্ট’ কোন কারণই ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । তারপর

বান বল যে, কোন 'অদৃষ্ট' কারণে পরমাণুতে আদি-ক্রিয়া হয়, তবে দ্বিজ্ঞান এই যে, সেই অদৃষ্ট কাহার? অদৃষ্ট থাকে আত্মাতে; সেই অদৃষ্ট পরমাণুতে বিকোভ জন্মায় কিরূপে? অদৃষ্টবান্ আত্মার সহিত পরমাণুর একটা সম্বন্ধ আছে, এরূপ কল্পনা করিলেও দ্বিজ্ঞান এই যে, সেই সম্বন্ধ কি সহসা হয়, না বরাবরই থাকে? সহসা একটা সম্বন্ধ হইলে অবগত তাহারও একটা কারণ থাকিবে, কিন্তু সেরূপ কারণ ত কিছুই প্রদর্শন করা যায় না। তারপর সেই সম্বন্ধ যদি বরাবরই থাকে, তবে চিরকালই সৃষ্টি হইতে থাকে না কেন, সময়ে আবার প্রলয় কেন হয়? সুতরাং পরমাণুগুলি সৃষ্টিকালে সহসা সক্রিয় হইয়া উঠে, আবার প্রলয়ে নির্গিয় হইয়া পড়ে, এরূপ কল্পনা করিবার কোন হেতুই নাই। অতএব দেখা গেল, পরমাণুর প্রথম ক্রিয়ার প্রতি 'দৃষ্ট' কোন কারণ নাই; 'অদৃষ্ট' কোন কারণও পরমাণুগতই হউক, আর অদৃষ্টগতই হউক

উভয়থা অপি ন কস্ম, অতঃ তদভাবঃ ॥ ১২ ॥

উভয় প্রকারেই [উভয়থাপি] পরমাণুতে কোনরূপ ক্রিয়া সম্ভব হয় না [ন কস্ম]; অতএব [অতঃ] পরমাণুসংযোগে সৃষ্টি হইতে পারে না [তদভাবঃ]। পরমাণুর আবার অদৃষ্ট কি? আত্মার অদৃষ্টও পরমাণুতে ক্রিয়া জন্মাইতে পারে না। সুতরাং পরমাণু-কারণবাদ অসমীচীন।

তারপর, এই যে দুইটা পরমাণুর সংযোগের কথা বলা হয়, সে সম্বন্ধে প্রশ্ন এই যে, ঐ সংযোগ কি সর্বাবয়বে হয়, না আংশিকভাবে হয়, অর্থাৎ দুইটা পরমাণু কি সর্বাংশে জোড়া লাগিয়া যায়, না

একটার গায়ে [একাংশে] আর একটা লাগিয়া থাকে? যদি সর্ক্যাংশেই জোড়া লাগে বল, তবে ত যে পরমাণু সেই পরমাণুই থাকিয়া যায়, তাহার কিছু মাত্র স্থলতা হইতে পারে না। বিশেষ একাংশের সহিত একাংশের লাগিয়া যাওয়ার নামই সংযোগ। সর্ক্যাংশে সংযোগের ত কোন অর্থই হয় না, ও যে এক হইয়া যাওয়া। আবার পাশাপাশি লাগিয়া যায়, এরূপ বলিলে পরমাণুরও অংশ (পাশ, মধ্য ইত্যাদি) আছে, একথাও স্বীকার করিতে হয়। অথচ পরমাণুর লক্ষণ বলা হয়, যাহার কোন অংশ কল্পনা করা যায় না। কাজেই দেখ, পরমাণুবাদ যুক্তিতে টিকিতেছে না।

তারপর, বৈশেষিক ‘সমবায়’ সম্বন্ধ নামে একটা পৃথক পদার্থ স্বীকার করেন। একটা দ্রব্য দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় যে, এই দ্রব্যটির এই এই গুণ, ইহা দ্বারা এই এই কাজ হইতে পারে, ইহা অমুক জাতীয়—ইত্যাদি। এইরূপ প্রতীতি হইবার কারণ ‘সমবায়’। জাতি, গুণ প্রভৃতি কখনও দ্রব্যাদি হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করে না, কিম্বা পৃথকভাবে উপলব্ধ হয় না। অথচ জাতি, গুণ প্রভৃতি দ্রব্য হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ। সুতরাং এরূপ অপৃথক স্থিতি ও উপলব্ধির জন্য ‘সমবায়’ নামক একটা সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়। বৈশেষিক মতে পরমাণু এক পদার্থ, দ্বাণুক অল্প পদার্থ; অথচ দুইটি পরমাণুতেই একটা দ্বাণুক হইয়াছে—এরূপ প্রতীতি হইবার কারণ ‘সমবায়’ নামক সম্বন্ধ। তাহা হইলে এই সমবায়ও আবার একদিকে পরমাণু ও ও অপরদিকে দ্বাণুক হইতে ভিন্ন হইয়াও অভিন্নভাবে অবস্থিত ও উপলব্ধ হয়। সুতরাং এই সমবায় সিদ্ধির জন্যও অপর সমবায় কল্পনা করিতে হয়, তাহার জন্য আবার অপর—এইরূপ অনন্ত কল্পনাতেও নিস্তার পাওয়া যায় না।

সুতরাং বৈশিষ্টিক যখন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর অভিন্ন প্রতীতি
নিরূপণের জন্ত

সমবায়-অভ্যুপগমাৎ চ সাম্যাৎ অনবস্থিতেঃ ॥১৩॥

সমবায় নামক একটি অতিরিক্ত পদার্থের কল্পনা করেন, সেইজন্য
[সমবায়ভ্যুপগমাৎ], এবং সমবায় স্বাক্ষের অভিন্ন প্রতীতি সমান
হওয়ায় [সাম্যাৎ] ‘অনবস্থা’ দোষ হয় [অনবস্থিতেঃ] অর্থাৎ সমবায়ের
সমবায়, তাহার সমবায়, তাহার সমবায়—এইরূপ অবিভ্রান্ত সমবায়
কল্পনার আর বিরাম হয় না, ফলে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া
যায় না। সুতরাং বৈশেষিক মতে সৃষ্টি বা প্রলয় কিছুই হইতে
পারে না।

তারপর বিচার করিয়া দেখ, পরমাণুগুলির ‘স্বভাব’ কি ? সৃষ্টিতে
প্রবর্তিত হওয়াই যদি উহাদের ‘স্বভাব’ হয়, তবে চিরকাল সৃষ্টিই
চলিতে থাকিবে, প্রলয় কখনও হইবে না। পক্ষান্তরে প্রবৃত্ত-না-
হওয়া যদি স্বভাব হইয়া, তবে সৃষ্টি আর হইবে কিরূপে ? প্রবৃত্তি ও
নিবৃত্তি এই দুই বিরুদ্ধ কার্য্য কাহারও ‘স্বভাব’ হইতে পারে না।
আবার কাল, অদৃষ্ট ও ঈশ্বরেচ্চার বশে পরমাণুর কখনও প্রবৃত্তি এবং
কখনও নিবৃত্তি হয়—এরূপ বলাও সঙ্গত নয়। কারণ কাল, অদৃষ্ট ও
ঈশ্বরেচ্ছা ত সর্বদাই বর্তমান ; ফলে সর্বদাই হয় সৃষ্টি, না হয় প্রলয়ই
হইতে থাকিবে। সুতরাং পরমাণুবাদ স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে,

নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥১৪॥

হয় সৃষ্টি, না হয় প্রলয় নিত্যকালই [নিত্যমেব] হইতে থাকে
[ভাবাৎ] ; কিন্তু তাহা ত হইতে পারে না।

তারপর, বৈশেষিক বলেন, সাবয়ব (অংশযুক্ত) দ্রব্যের অবয়ব (অংশ, parts) গুলি ভাগ করিতে করিতে বথন আর ভাগ করা সম্ভব হয় না, তখনই তাহার নাম ‘পরমাণু’। সেই পরমাণু চারি জাতীয়—জলীয়, বায়বীয়, পার্থিব ও তৈজস। এই সমস্ত পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি গুণ আছে। পরমাণুগুলি নিত্য, অর্থাৎ তাহাদের বিনাশ নাই, তাহারা চিরকালই আছে ও থাকিবে। এই সমস্ত কল্পনা কিন্তু নিতাস্তই অসমীচীন ; কারণ,

রূপাদিমত্বাৎ চ বিপর্যয়ঃ দর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥

পরমাণুর রূপ, রস প্রভৃতি গুণ আছে, একথা বলায় [রূপাদিমত্বাৎ] পরমাণু সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও নিত্য (অবিনাশী) এই লক্ষণের বিপরীত কথাই বলা হয় [বিপর্যয়ঃ] ; যেহেতু, সাধারণতঃ ঐরূপই দেখা যায় [দর্শনাৎ] ।

দেখা যায়, যাহা কিছু রূপাদিযুক্ত, তাহাই আপন আপন কারণের তুলনায় স্থূল ও অনিত্য (নশ্বর)। যেমন বস্ত্র সূত্র অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য, সূত্র আবার অংশ (আঁশ, fibre) অপেক্ষা স্থূল ও অনিত্য। বৈশেষিকের পরমাণুর বথন রূপাদি আছে, তখন অবশ্যই তাহারও কারণ আছে। সেই কারণের তুলনায় পরমাণু নিশ্চয়ই স্থূল ও অনিত্য হইবে। বস্তুতঃ রূপাদিযুক্ত কোন পদার্থ নিত্য—ইহা কুত্ৰাপি দেখা যায় না। রূপাদি আছে অথচ তাহা নিত্য—এরূপ কল্পনা শ্রুতিতে ত নাই-ই, কোন প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের বলেও এরূপ অনুমান করা যায় না। রূপাদিমান প্রত্যেক পদার্থই বিনাশশীল বলিয়া দৃষ্ট হয়। সুতরাং পরমাণুকারণবাদ শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য।

আবার দেখ, পৃথিবী স্থূল এবং তাহার গুণ—রূপ, রস, স্পর্শ ও গন্ধ।

পৃথিবী অপেক্ষা জল সূক্ষ্ম, এবং তাহা রূপ-রস-স্পর্শ গুণ বিশিষ্ট। তেজ জল অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তাহার গুণ রূপ ও স্পর্শ। বায়ু তেজ অপেক্ষা সূক্ষ্ম, তাহার গুণ স্পর্শ। এইরূপে দেখা যায়, যে ভূতের গুণ যত বেশী, সে তত স্থূল। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, বৈশেষিকের চারি জাতীয় পরমাণুও অল্লাধিক গুণবিশিষ্ট, কি-না। অর্থাৎ পার্থিব পরমাণুর গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক কিনা, এবং জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণ পর পর কম কি-না।

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥

গুণের অল্লাধিকতা স্বীকার করা না করা উভয় পক্ষেই [উভয়থা] দোষ আছে বলিয়া [দোষাৎ] পরমাণুবাদ অসমীচীন।

পার্থিব পরমাণুর গুণ যদি অধিক হয়, তবে সেইগুলি অবশ্য অল্প জাতীয় পরমাণু অপেক্ষা স্থূল। যাহার যত বেশী গুণ, সে তত বেশী স্থূল। ফলে পার্থিব পরমাণুর পরমাণুই থাকে না; ফাৰণ, সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম যাহা, তাহারই নাম পরমাণু। এইরূপ অল্পাল্প পরমাণুরও পরমাণুও লোপ পায়। আবার যদি বলা হয় যে, এক এক জাতীয় পরমাণুর কেবল এক একটা গুণ আছে, তবে একমাত্র গন্ধগুণবিশিষ্ট পার্থিব পরমাণুর দ্বারা উৎপাদিত পৃথিবীতে কেবল গন্ধেরই উপলব্ধি হওয়া উচিত; তাহাতে রূপ, রস, স্পর্শ অচুভূত হইবে কিরূপে? অথচ পৃথিবীতে কিন্তু গন্ধাদি চারি গুণেরই উপলব্ধি হয়। এইরূপ অল্পাল্প ভূতের বেলায়ও দোষ আসিয়া পড়ে। আবার প্রত্যেক জাতীয় পরমাণুরই চার চার গুণ আছে, একথা বলিলেও প্রশ্ন হইতে পারে, বায়ু দেখা যায় না কেন, তাহারও ত রূপ আছে? স্বভাৱে বেভাবেই দেখ, পরমাণুকারণবাদ যুক্তিসঙ্গত নহে।

প্রধান কারণবাদ, যাহা হউক, কোন কোন অংশে ঋষিরা স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু এই পরমাণু কারণবাদ

অপরিগ্রহাৎ চ অত্যন্তম্ অনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥

কেহই গ্রহণ করেন নাই, এইজন্য [অপরিগ্রহাৎ চ] একেবারেই [অত্যন্তম্] উপেক্ষীয় [অনপেক্ষা] ।

শিষ্য। গুরুদেব ! বৌদ্ধেরা জগতের কারণ সম্বন্ধে কি বলেন, এবং তাহা কতদূর যুক্তিসঙ্গত, ইহা জানিতে ইচ্ছা করি ।

গুরু। বৎস, শুন ! বৌদ্ধদিগের মধ্যে মোটামুটি তিন প্রকারের মত প্রচলিত দেখা যায়।* এক সম্প্রদায় বলেন—ঘট, পট প্রভৃতি বাহ্য পদার্থও আছে, আবার জ্ঞান, স্মৃতি ইত্যাদি আন্তর্য পদার্থও আছে। আর এক সম্প্রদায় বলেন—বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে ; অন্তরে বিজ্ঞান (Idea) আছে, তাহাই বাহিরের জ্ঞান মনে হয় মাত্র, বস্তুতঃ বাহ্য কোন পদার্থই নাই। আর এক সম্প্রদায় বলেন,—কি ভিতর, কি বাহির কোথাও কোন পদার্থ নাই, সর্বত্রই এক মহাশূন্য বিরাজমান ।

প্রথমে সর্বাস্তিত্ববাদের আলোচনা করা যাউক। এই মতে পৃথিবী (যুক্তিকা) জল, তেজ ও বায়ু এই চারি ভূত। গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ এবং গন্ধাদির গ্রাহক নাসিকাদি ইন্দ্রিয় ভৌতিক। স্মৃত্যং বাহিরের বাবর্তী পদার্থ দুই ভাগে বিভক্ত—ভূত ও

* পরমকারণ সম্বন্ধে ভগবান্ বুদ্ধের নিজের মত ঠিক জানা যায় না। তিনি সাধনার বে সব উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। তাহার তত্ত্বোপদেশ শিষ্টগণ যিনি বেদে বর্ণিত করিয়াছিলেন, তিনি সেইরূপ মতবাদই প্রচার করিয়াছেন। সেইজন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে।

ভৌতিক। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় এই চারি জাতীয় পরমাণুর সংঘাত (মিলনে) এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আবার, আন্তর (ভিতরের) পদার্থেরও দুই ভাগ— এক চিত্ত, অপর চৈতন্ত। চিত্ত ও আত্মা একই জিনিষ। আমি আমি—এই যে একটা অবিচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-প্রবাহ—ইহার নাম আলয়বিজ্ঞান, বিজ্ঞান-স্কন্ধ (১), চিত্ত বা আত্মা। বিষয় (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু) এবং ইন্দ্রিয়সমূহের নাম রূপ-স্কন্ধ (২), বিষয় সকল দেহস্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত (অনুভূত) হয় বলিয়া তাহাদিগকে আন্তর বলা যায়। সুখ, দুঃখ ইত্যাদি অনুভবের নাম বেদনা-স্কন্ধ (৩), গো, অশ্ব, মনুষ্য ইত্যাদি নাম সম্বলিত জ্ঞানবিশেষের নাম সংজ্ঞাস্কন্ধ (৪), আসক্তি, ঘেষ, মোহ, ধর্ম, অধর্ম—এই সব সংস্কার-স্কন্ধ (৫), এই পঞ্চ স্কন্ধের মধ্যে বিজ্ঞানস্কন্ধ চিত্ত, অপর চারিটা চৈতন্ত। তবে দেখিতেছ, সর্কাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধের মতে বাহিরে ভূত ও ভৌতিক পদার্থসমষ্টি, সমুদায় বা সংঘাত; আর ভিতরে চিত্ত ও চৈতন্ত পঞ্চস্কন্ধরূপ সংঘাত (এই দুই প্রকারের সমুদায় দ্বারাই সৃষ্টি ও লোকব্যবহার নিম্পন্ন হইতেছে। বাহিরের সংঘাত পরমাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়; আর আন্তর সংঘাত স্বক্ষমূলক।

কিন্তু

সমুদায়ে উভয়-হেতুকে অপি তৎ-অপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥

পরমাণুরূপ হেতু দ্বারা নিম্পন্ন বাহ্য সমুদায় এবং স্বক্ষরূপ হেতু দ্বারা নিম্পন্ন আন্তর সমুদায়—এই উভয় প্রকারের সমুদায় কল্পনা করিলেও [উভয়হেতুকে সমুদায়ে অপি] বৌদ্ধ মতে তাদৃশ

সমুদায়ই [তৎ] সম্ভব নয় [অপ্রাপ্তিঃ] ; কারণ, এই মতে ঐ উভয়বিধ সমুদায়ের যে যে হেতু নির্দিষ্ট করা হয়, তাহা সকলই অচেতন জড়—পরমাণুও অচেতন, স্বক্কও অচেতন। চেতনের শাসন বা নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত কতকগুলি অচেতন পদার্থ পরস্পর মিলিত হইয়া কোন কিছু উৎপাদন করিতে পারে না।

শিষ্য। কিন্তু চিত্ত নামক বিজ্ঞান-স্বক্ক ত চেতন ?

গুরু। হ্যাঁ, উহা চেতন হইলেও উহার চৈতন্যের ক্ষুদ্র বা বিকাশ বিষয়াদির সম্পর্কেই হয়। অর্থাৎ সমুদায় উৎপত্তির পরেই চিত্তের চৈতন্য বিকাশ হইতে পারে। সুতরাং সেই চিত্ত সমুদায়-উৎপত্তির কারণ হইতে পারে না। ভোগ করে, নিয়ন্ত্রিত করে, এমন কোন স্থির চেতন বৌদ্ধমতে স্বীকৃত হয় না। তাদৃশ চেতনেরই পরমাণু প্রভৃতিকে সংহত (মিলিত) করা সম্ভব। পরমাণু প্রভৃতি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়—এরূপ হইলে সৃষ্টির কোন শৃঙ্খলা সম্ভব হয় না, এবং সৃষ্টির কোনকালে বিরাম হইবারও হেতু দেখা যায় না। আর, বৌদ্ধ মতে ‘আমি আমি’ এই যে বিজ্ঞান, ইহাও ~~স্বক্ক~~—এই ক্ষণে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরক্ষণেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়—ইহা বৌদ্ধদিগের মত। কিন্তু একটা ক্ষণিক পদার্থ স্বকীয় জন্ম ভিন্ন অত্র কোন কার্য্যই করিতে পারে না। যে জন্মিয়াই মরে, সে আর অত্র কি করিবে ? সুতরাং এই বৌদ্ধ সম্প্রদায় মতে সমুদায় বা সংঘাতই সিদ্ধ হয় না।

শিষ্য। কিন্তু বৌদ্ধেরা বলেন যে, আমরা কোন স্থির চেতনকে ভোক্তা, শাস্তা, নিয়ন্তা ও সংঘাতকর্ত্তারূপে না মানিলেও লোক-ব্যবহার বেশ সম্পন্ন হইতে পারে। কি ভাবে ?—ইহার উত্তরে তাঁহারা বলেন—

যাহা এককণ মাত্র থাকে, তাহাকে স্থায়ী বলিয়া মনে করার নাম অবিদ্যা। অবিদ্যা হইতে আসক্তি, বিবেচ, মোহ প্রভৃতি সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কারের প্রভাবে গর্ভস্থ বস্তুতে এক প্রকার বিভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। উহার নাম “আলয় বিজ্ঞান” এবং উহা ‘আমি আমি’—এইরূপ একটা বোধরূপে ক্ষুণ্ণি পায়। সেই আলয় বিজ্ঞান হইতে পার্থিবাদি চারি জাতীয় পরমাণুর সমবায়ে নামৈক্য উৎপত্তি হয়। সেই নাম হইতে রূপৈক্য (শেতবর্ণ শুক্র ও রক্তবর্ণ শোণিতের সম্মিলিত রূপ) উৎপত্তি হয়। ফলতঃ গর্ভস্থিত শুক্র ও শোণিত মিলিত হইয়া যে সকল বৃন্দবাদি অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহাকেই নামরূপ বলা হয়। তাহা হইতে শরীর ও ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, এবং তাহাকে সড়াকৃত বলা হয়। নামরূপ ও ইন্দ্রিয়ার সম্পর্কের নাম স্পর্শ। সেই স্পর্শ হইতে বেদনা (স্থূহ দুঃখাদির অমুভূতি) উদ্ভূত হয়। বেদনা হইতে ভ্রূষণ বা ভোগেচ্ছা জন্মে। সেই ইচ্ছা হইতে হয় ভব অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম। তারপর জরা, মরণ, শোক ইত্যাদি। এই অবিদ্যা প্রভৃতি পরম্পর কাৰ্য্যকারণ সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকায় এবং উহারাই ঘড়ির কাঁটার স্থায় ক্রমাগত চলিতে থাকায় সংসারযাত্রা নির্বাহ হইতেছে। ইহাতে আর চেষ্টন নিরন্তর কি প্রয়োজন? হুতরাং অবিদ্যা প্রভৃতি

ইতরেতর-প্রত্যয়ত্বাৎ ইতি চেৎ ?—

(প্রত্যয় — হেতু, কারণ)

পরস্পর পরস্পরের কারণ হওয়ায় [ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাৎ] সংঘাত আপনা হইতেই সম্পন্ন হইতেছে—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলা হয় ?

ওক । ন, উৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

না, একপ বলা যায় না [ন], যে হেতু, অবিদ্যা প্রভৃতি পরম্পর পরম্পরের উৎপত্তির পক্ষেই কারণ হইতে পারে [উৎপত্তি-মাত্র-নিমিত্তত্বাৎ], সংঘাতের * পক্ষে নয় । অবিদ্যা সংস্কারের কারণ, সংস্কার বিজ্ঞানের কারণ-ইত্যাদি হয়, হউক । কিন্তু সকলগুলিকে সংহত, একত্রিত করিতে পারে, এমন ত কিছু বৌদ্ধমতে নাই । আরও দেখ, যাহার ভোগের জন্ত দেহাদি সংঘাত, সেই ভোক্তা জীবও বৌদ্ধমতে ক্ষণস্থায়ী । জীব যদি এক ক্ষণমাত্রই অবস্থান করে, তবে ভোগই বা কাহার, মোক্ষই বা কাহার ? স্তবরাং অবিদ্যাদি পরম্পরের উৎপত্তির হেতু হইলেও সংঘাত উৎপত্তির হেতু না থাকায় সংঘাত হইতে পারে না ; আর কোন স্থায়ী ভোক্তা না থাকায় সেরূপ সংঘাত হওয়ার প্রয়োজনই বা কি ?

তারপর দেখ, অবিদ্যা প্রভৃতি পরম্পরের উৎপত্তিরও কারণ হইতে পারে না । বৌদ্ধমতে পরবর্ত্তী ক্ষণ জন্মিবা মাত্র পূর্ববর্ত্তী ক্ষণ বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ এক-ক্ষণ মাত্র স্থায়ী কার্য্য-বস্তু উৎপন্ন হইবা মাত্র ক্ষণস্থায়ী কারণ বস্তুরও ধ্বংস হইয়া যায় । তাহা হইলে ত প্রকারান্তরে বলা হইল যে, অ-ভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ কিছু-না হইতে কিছু জন্মে ; কেন না, পরক্ষণ (কার্য্য-বস্তু) উৎপন্ন হইবার পূর্বেই পূর্বক্ষণের (কারণ বস্তুর) বিনাশ হয়—ইহাই বৌদ্ধমত । আর যদি বলা হয় যে, পূর্বক্ষণের অস্তিত্ব থাকিতে থাকিতেই পরক্ষণের উৎপত্তি হয়, তবে ত পূর্বক্ষণের অন্ততঃ দুই ক্ষণ ব্যাপিয়া

* সংঘাত—বহু পদার্থের একত্র সমাবেশ । যেমন, শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সমষ্ট লইয়া একটি মানুষ ।

অস্তিত্ব স্বীকার করা হইল ; ফলে কণভঙ্গবাদ (কোন বস্তু এককণের বেশী থাকে না) বিনষ্ট হইয়া গেল। ফল কথা, কারণের সহিত কার্যের একটা সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় ; না হইলে যে কোন বস্তু হইতে যেকোন বস্তু উৎপন্ন হইতে বাধা থাকে না। কার্য ও কারণের এই অবরুদ্ধনীয় সম্বন্ধ আছে বলিয়া কারণবস্তু অন্ততঃ দুই কণ ব্যাপিয়া অবস্থান করে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। একটা অভাবগ্রস্ত বস্তুর সহিত একটা ভাব পদার্থের কোনই সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার, একটি বস্তু এই কণে উৎপন্ন হইল, পরক্ষণে আবার বিনষ্ট হইয়া গেল। এক্ষণে এই যে উৎপত্তি ও নিরোধ (বিনাশ) ইহা কি বস্তুর স্বরূপ ? কিন্তু তাহা হইলে, ‘বস্তু’, ‘উৎপত্তি’ ও ‘বিনাশ’—এই তিনটি শব্দের একই অর্থ হওয়া উচিত। আর উৎপত্তি, বস্তুর আদি অবস্থা, এবং নিরোধ উহার অন্ত্য অবস্থা—এরূপ বলিলে বস্তুটি আদি, মধ্য ও অন্ত—এই তিন কণে বর্তমান থাকে, ইহাও বলা হয় ; ফলে কণ-ভঙ্গ-বাদ আর টেকে না। সুতরাং বৌদ্ধমতে যখন বলা হয় যে,

উত্তর-উৎপাদে চ পূর্বনিরোধাত্ ॥ ২০ ॥

পরক্ষণের উৎপত্তিতে [উত্তরোৎপাদে] পূর্বকণ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন [পূর্বনিরোধাত্] এই মতকে সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না, কারণ, তাহাতে বৌদ্ধদের কণ-ভঙ্গ-বাদের মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়।

আবার,

অসতি প্রতিজ্ঞা-উপরোধঃ, যোগপদ্যম্ অন্যথা ॥ ২১ ॥

কার্যের উৎপত্তিক্ষণে কারণ-বস্তু থাকে না [অসতি], একথা বলিলে

প্রকারান্তরে বলা হয় যে, বিনা কারণেই কার্য উৎপন্ন হয়; ফলে বৌদ্ধদের স্বকীয় মতেরই মূলোচ্ছেদ হইয়া যায় [প্রতিজ্ঞোপরোধঃ],—কারণ, বৌদ্ধেরা বলেন, চার প্রকারের হেতু হইতেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে [অন্তথা], এই মতটী বজায় রাখিতে হইলে বলিতে হইবে, কারণটি কার্যের উৎপত্তিক্ষণেও বর্তমান থাকে, ফলে কার্য ও কারণের অন্ততঃ দুই ক্ষণ ব্যাপিয়া অবস্থানও [যোগপদ্যম্] স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাতে ক্ষণ-ভঙ্গবাদ নষ্ট হইয়া যায়।

আবার, বৌদ্ধেরা বলেন, তিনটি ছাড়া সমস্তই উৎপাদ্য অর্থাৎ উৎপন্ন হয়, এবং উৎপন্ন হইয়া এক ক্ষণ মাত্র অবস্থান করে এবং বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়, অর্থাৎ বুদ্ধি-প্রকাশ। উৎপত্তিবিহীন তিনটি পদার্থ এই—(১) প্রতিসংখ্যানিরোধ*—বুদ্ধিপূর্বক বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ, অর্থাৎ কতক বস্তু ‘ইহা নষ্ট করি’ এইরূপ বুদ্ধির পরে বোদ্ধার কার্য দ্বারা বিনষ্ট হয়—সেই বিনাশের নাম প্রতিসংখ্যানিরোধ। [২] অপ্রতিসংখ্যানিরোধ অর্থাৎ অবুদ্ধিপূর্বক বিনাশ; কতক বস্তু আপনা আপনিই বিনষ্ট হয়, তাদৃশ বিনাশের নাম অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। (৩) আকাশ—আবরণের অভাবের নাম আকাশ। এই তিনটিকে বৌদ্ধেরা স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ ও অভাবমাত্র বিবেচনা করেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, প্রথম দুই প্রকারের নিরোধ সম্ভব কি, না।

* প্রতিসংখ্যা—প্রতি=প্রতিকূল, সংখ্যা=বুদ্ধি। নিরোধ=বিনাশ, অভাব, না-ধাকা। প্রতিসংখ্যাঃ অস্তিত্ববান্ বস্তুকে অস্তিত্বহীন করি—এইরূপ বুদ্ধি।

প্রতিসংখ্যা-অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ-অপ্রাপ্তিঃ

অবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥

প্রতিসংখ্যানিরোধ ও অপ্রতিসংখ্যানিরোধ উভয়ই অসম্ভব
[প্রতিসংখ্যা-প্রতিসংখ্যানিরোধ-প্রাপ্তিঃ] ; কেন-না, বৌদ্ধমতেই
প্রবাহের বিচ্ছেদ বা বিরাম হইতে পারে না [অবিচ্ছেদাৎ]।

জিজ্ঞাস্ত হইতেছে—নিরোধ হয় কাহার ?—সন্তানের, না সন্তানীর ?
'সন্তান' কি-না প্রবাহ, 'সন্তানী' কি-না প্রবাহের অন্তর্গত এক একটা
পদার্থ। যেমন,—একটা তরঙ্গ অগ্নি একটা তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়,
সেটা আবার অগ্নি একটা তরঙ্গ জন্মাইয়া নষ্ট হয়। এইরূপে তরঙ্গের
একটা প্রবাহ, স্রোত চলিতে থাকে। এই তরঙ্গের প্রবাহের নাম
'সন্তান', আর এক একটা তরঙ্গ এক একটা সন্তানী। এখন দেখ,
সন্তানের নিরোধ (বিরাম, বিচ্ছেদ) হইতে পারে না; কারণ
সন্তান হইল কাণ্ড-কারণ-সম্বন্ধে আবদ্ধ অনন্ত সন্তানীর প্রবাহ, এবং
এই প্রবাহে উক্ত সম্বন্ধ সর্বদাই অক্ষুণ্ণ হয়; ফলে সন্তানের বিরাম
কল্পনা করা যায় না। সন্তানীর বিনাশও অসম্ভব। মনে কর,
পানিকটা মাটি প্রথমে চূর্ণীত হইল, তারপর জলসংযোগে সেই চূর্ণের
একটা ডেলা প্রস্তুত হইল, তারপর সেই ডেলাটিকে কুণ্ডকারের চক্রে
দুইটা কপালে (খাপড়ায়) পরিণত করা হইল, অবশেষে সেই দুইটা
কপাল সংযুক্ত করিয়া একটা ঘট তৈয়ারী হইল। এক্ষণে এই যে চূর্ণ
ডেলা, কপাল, ঘট ইত্যাদি সন্তানীর প্রবাহ চলিল, ইহার মধ্যে কোন
সন্তানীই একেবারে ধ্বংস হইয়া অভাবগ্রস্ত হইল—এরূপ বলা যায় না;
কারণ, প্রত্যেক অবস্থাতেই মাটি বলিয়া একটা প্রত্যভিজ্ঞান থাকিয়াই
যায়। সুতরাং সন্তানীরও একেবারে বিনাশ হয় না। যে সমস্ত স্থলে

স্টে প্রতিভিজ্ঞান না হয় (বীজাকুরাদি স্থলে) সে স্থলেও কারণ বস্তুর স্বরূপতঃ অস্তিত্ব অসম্ভবান করাই সম্ভব । সুতরাং বৌদ্ধকল্পিত উক্ত উভয় প্রকারের নিরোধই অসম্ভব ।

তাৎপর্য বোধেরা বলেন, অবিদ্যা প্রভৃতির নিরোধে (অভাবে) মোক্ষ হয় । এই যে অবিদ্যা প্রভৃতির নিরোধ, ইহাও অবশ্য প্রতিসংখ্যা ও অপ্রতিসংখ্যা নিরোধের অন্তর্গত । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই অবিদ্যাতির নিরোধ কি যম, নিয়ম ইত্যাদির সহিত সম্যক জ্ঞানের দ্বারা হয়, না আপনা আপনিই হয় ? কিন্তু

উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥

উভয় প্রকারেই [উভয়থা] দোষ হয় বলিয়া [দোষাৎ] বৌদ্ধ দর্শন অসম্ভব । যদি বলা হয় যে, অবিদ্যাতির নিরোধ যম, নিয়মাদির সহিত সম্যক জ্ঞানের দ্বারা সাধিত হয়, তবে বৌদ্ধদের “সমুদায় পদার্থ স্বভাবতঃ কণবিশ্বসী”—এই সিদ্ধান্তের অপলাপ করা হয় । কারণ, কণবিশ্বসী বলিয়া অবিদ্যা স্বতঃই নিরুদ্ধ হইবে, যমনিয়ম ও জ্ঞান সাধন নিম্নয়োজন । পক্ষান্তরে যদি বলা হয় যে, অবিদ্যাতির নিরোধ আপনা আপনিই হয়, তবে বৌদ্ধশাস্ত্রে যোক্ষলাভের অন্ত যে সমস্ত প্রক্রিয়া করিবার উপদেশ আছে, তাহা নিরর্থক হইয়া পড়ে ।

পূর্বেই বলিয়াছি, বৌদ্ধেরা দুই প্রকারের নিরোধ ও আকাশকে স্বরূপশূন্য, তুচ্ছ, অর্থাৎমাত্র বিবেচনা করেন । কিন্তু কি প্রতিসংখ্যা-নিরোধ, কি অপ্রতিসংখ্যানিরোধ, কোন প্রকারের নিরোধেই যে বস্তুর একেবারে অভাব হইতে পারে না, তাহা ইতঃপূর্বেই দেখাইলাম । সুতরাং নিরোধকে অভাব বলা যায় না । সেইরূপ,

আকাশে চ অবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥

একটা ভাব পদার্থ (যাহার অস্তিত্ব আছে, এমন কিছু)-রূপে অল্পভূত হওয়া বিষয়ে নিরোধঘয়ের সহিত আকাশেরও কোন বিশেষ না থাকায় আকাশও একেবারে অবস্ত নয়। আকাশ যে একটা বস্তু, ভাবপদার্থ, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ক্রটি। যথা—“আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে।” তারপর যাহারা ক্রতির প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন, তাঁহারাও শব্দ-শূণ্যের দ্বারা আকাশ বলিয়া একটা পদার্থ আছে, ইহা সহজেই অস্বীকার করিতে পারেন।

তারপর বৌদ্ধমতে আকাশের লক্ষণ বলা হইয়াছে, “কোন মূর্ত্ত দ্রব্যের অভাব।” তাহাই যদি হয়, তবে যেমন সংসারে একটা মাত্র ঘট থাকিলেও ঘটের একেবারে অভাব বলা যায় না; সেইরূপ মনে কর, একটীমাত্র পাখী আকাশে উড়িল, ফলে আবরণের বা মূর্ত্তদ্রব্যের অভাব আর রহিল না; সুতরাং আকাশ (আবরণের অভাব) না থাকায় অপর একটি পাখী আর উড়িতে পারিবে না। তবে যদি বলা হয় যে, যেখানে আবরণের অভাব নাই, শুধু সেইখানেই উড়িতে পারিবে না, অল্পজ্ঞ উড়িতে বাধা কি? ইহার উত্তরে বলিব যে, যেহেতু আকাশেরও একটা বিশেষ বিশেষ অংশ যখন স্বীকার করিতেছ, তখন অবশ্যই আকাশকেও একটা বস্তু (ভাব পদার্থ) রূপে স্বীকার করা হইল। অস্তিত্ববান্ পদার্থেরই বিশেষ হয়, অভাবের আর বিশেষ কি? আবার, আকাশকে কিছুই না বলিয়া তাহাকে নিত্য বলার কোন তাৎপর্য্যই দেখা যায় না। যাহা কিছুই-না, তাহার আবার নিত্যতা অনিত্যতা কি? সুতরাং আকাশও একটা ভাব পদার্থ, অভাবমাত্র নয়।

আবার, বৌদ্ধেরা বলেন, সমস্ত পদার্থই ক্ষণিক, একক্ষণমাত্র স্থায়ী।
তাই হইলে যিনি উপলব্ধি করেন, অনুভব করেন, তাঁহাকেও ক্ষণিক
বলিতে হয়। কিন্তু তাহা অসম্ভব;

অনুস্মৃতেঃ চ ॥ ২৫ ॥

মনে কর, দশ দিন পূর্বে একটা কিছু অনুভব করিয়াছ, আজ
আবার তাহার স্মরণ হইল। এখন দেখ, সেই দশ দিন পূর্বে যে
ব্যক্তি অনুভব করিয়াছিল, সে যদি স্থয়ং ক্ষণস্থায়ী বলিয়া আজ আর
না থাকে, তবে দশদিন পরে পূর্বানুভূত বস্তুর স্মরণ (অনুস্মৃতি)
হইবে কাহার? এইরূপ অনুস্মৃতি তখনই সম্ভব হয়, যখন পূর্ব
অনুভব-কর্তা ও বর্তমানের স্মরণ-কর্তা একই ব্যক্তি হয়। একজন
অনুভব করিল, আর অপর একজন তাহা স্মরণ করিল—এরূপ হইতেই
পারে না, অনুভবকর্তা ও স্মরণকর্তা যে একই ব্যক্তি, তাহা প্রত্যেকেরই
প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অপলাপ কেহ করিতে পারে না।
অনুকদিন যে ব্যক্তি অনুভব করিয়াছিল সে, আর আজ যে ব্যক্তি
তাহা স্মরণ করিতেছে সে—এই দুইজন ভিন্ন, এক নয়, ইহা বাতুল ভিন্ন
কেহই বলিতে পারিবে না। সুতরাং ‘সংসারে সবই ক্ষণিক’, এইরূপ
অভূত মতের কোন মূল্য নাই।

তবে যদি বলা হয় যে, জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ক্ষণে ক্ষণে অসংখ্য
কর্তা উৎপন্ন হইতেছে ও বিনষ্ট হইতেছে, তথাপি যে তাহাদিগকে এক
বলিয়া মনে হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কেবল উহাদের মধ্যে
একটা ‘সাদৃশ্য’ আছে এবং একটীর পর একটা বায়স্কোপের ছবির মত
অবিচ্ছেদ্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ‘এটা সেটীর
সদৃশ’, ইহা বলিবে কে? যদি দুইটা বস্তুর সাদৃশ্য বুঝিবার মত ঐ উভয়

ବନ୍ଧର ଅନ୍ତିକାଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକଜନ କେହ ନା থাকେ, ତବେ ଓରୁପ
 ସାମୁଦ୍ରେର ବୋଧେ ହୁଏତେ ପାରେ ନା । କିନ୍ତୁ 'ସବୁହି କମିକ' ଏହି ମତ
 ବୀକାର କରିଲେ ସେରୁପ କେହ ତ ଥାକିତେ ପାରେ ନା । ବାହାରିକ ସ୍ତେନେ-
 ବାବହାର ସାମୁଦ୍ରେର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା; ହୁଏଲେ 'ହିହା ତାହାର ମଦୁଶ' ଏହିରୁପ
 ଜ୍ଞାନି ହୁଏ, 'ହିହା ତାହାହି' ଏରୁପ ଜ୍ଞାନ ହୁଏତେ ପାରେ ନା । ବାହା ବନ୍ଧ
 ମଧ୍ୟେ 'ଏଟା ସେହିଟାହି କି ନା',—ଏରୁପ ମନ୍ଦେହ ହୁଏତେ ପାରେ ବଟେ, କିନ୍ତୁ
 'ସେହି ଆମି', 'କି 'ତଂମଦୁଶ ଆମି'—ଏରୁପ ମନ୍ଦେହ କାହାରଓ ହୁଏ ନା ।
 ବନ୍ଧତ: ଲୋକପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ :ମର୍କାୟୁକୃତ ବନ୍ଧ ବୀକାର ନା କରିଲେ- କୋନ
 ମିଦ୍ଧାନ୍ତେହି ଉପନୀତ ହଓୟା ସାୟ ନା । ସିନି ମିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେନ, ତିନି
 ସୟହି ଯଦି କ୍ଷଣେ କ୍ଷଣେ ମରିବନ୍ଧିତ ହନ, ତବେ ଆର ତିନି କି ହିର
 ମିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିବେନ ? ଏହି ମମନ୍ତ କାରଣେ ବୋଧମତ ଅଗ୍ରାହ ।

ଆବାର, ବୋହେରା ବଲେନ,—ବୀଜ ବିନଟ ହୁଏତାହି ଅହୁର ଉଂପମ୍ମ ହୁଏ,
 ଦୁହ ବିନଟ ହୁଏତାହି ମଧି ଜ୍ଞୟେ, ଯାଟିର ଡେଲା ବିନଟ ହୁଏତାହି ଘଟ ଉଂପମ୍ମ
 ହୁଏ; ବାଞ୍ଛାଦି ବାହା ତାହାହି ରହିବେ, ଅଥଚ ତାହା ହୁଏତେ ଅହୁରାଦିର
 ଉଂପମ୍ମି ହୁଏବେ, ଏରୁପ କଦାଚ ହୁଏ ନା । ଏହି ମମନ୍ତ ମୃଟାନ୍ତେର ବଳେ
 ମିଦ୍ଧାନ୍ତ କରା ସାୟ ସେ, କାରଣ କୃଟମ୍ମ (ଅବିକୃତ, ସାହା
 ତାହାହି) ଥାକିଲେ ତାହା ହୁଏତେ କୋନ କାର୍ଯ୍ୟାହି ଜନ୍ମିତେ ପାରେ
 ନା । କାରଣ ଅବିକୃତହି ରହିଲ, ଅଥଚ ତାହା ହୁଏତେ କାର୍ଯ୍ୟା ହୁଏଲ,
 ଏରୁପ ହୁଏଲେ ସେ କୋନ ବନ୍ଧ ହୁଏତେ ସେ କୋନ ବନ୍ଧ ଉଂପମ୍ମ ହୁଏତେ
 ବାଧା ଥାକେ ନା । ହତରାଂ କୃଟମ୍ମ ଅର୍ଥାଂ ଅବିକାରୀ ବନ୍ଧ କୋନ
 କିହୁର କାରଣ ହୁଏତେ ପାରେ ନା । ମକାନ୍ତରେ ଅନ୍ଧାବଗ୍ରନ୍ତ
 (ବିନାଶପ୍ରାପ୍ତ) ବୀଜାଦି ହୁଏତେହି ଯଦନ ଅହୁରାଦିର ଉଂପମ୍ମି ହୁଏତେ
 ମେଧା ସାଧ, ତଦନ ହୁଏତାହି ହିର ହୁଏ ସେ, ଅନ୍ଧାନ ହୁଏତେହି
 ଭାବେର ଉଂପମ୍ମି ହୁଏ, କିହୁ-ନା ହୁଏତେହି କିହୁ ଜ୍ଞୟେ । କିନ୍ତୁ

ন অসতঃ, অদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

অসৎ হইতে অর্থাৎ অভাব বা কিছু-না হইতে [অসতঃ] সত্তের, ভাব পদার্থের, কিছুর, উৎপত্তি হইতে পারে না [ন]; যেহেতু, সেক্ষপ কোথাও দেখা যায় না [অদৃষ্টত্বাৎ]।

যদি “অভাব” হইতে ভাবের উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে নিদিষ্ট কার্যের নিদিষ্ট কারণ থাকিত না। কেন-না “অভাব” একই, তাহার ত কোন ইতর বিশেষ নাই। মাটির “অভাব”ও অভাব, বীজের “অভাব”ও অভাব। “অভাব” কারণ হইলে মাটির “অভাব” হইতে অঙ্কুর জন্মিতে বাধা কি? যদি অভাবেরও বিশেষত্ব স্বীকার করা হয়—যেমন যদি বলা হয় যে, বিনষ্ট বীজে যে অভাব, আর আকাশকুম্বের যে অভাব, এই দুই অভাব এক নয়, উভয়ের বিশেষ বা পার্থক্য আছে,—তবেই বলা হইল, অভাবমাত্র কাহারও কারণ নয়। ফলকথা, যদি বলা যায় যে, বীজের অভাব হইতেই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, মাটির অভাব হইতে হয় না, তাহা হইলে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, বীজেরই এমন কিছু বিশিষ্টতা আছে, যাহার অন্তিভেই অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে, অভাব স্বয়ং কাহারও কারণ হইতে পারে না। যাহার কোনরূপ বিশিষ্টতা নাই, এরূপ অভাব হইতে যদি কার্যোৎপত্তি হইত, তবে ঘোড়ার ডিম হইতেও অঙ্কুরোৎপত্তির বাধা থাকিত না। যদি বাস্তবিক অভাবেরও বিশেষত্ব থাকা স্বীকার করা হয়, তবে আর তাহা অভাব থাকে না, তাহাও ভাবই হয়। যদি অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হইত, তবে প্রত্যেক ভাব পদার্থের মধ্যেই অভাব অহস্যাত থাকিত, যেমন মৃত্তিকা নির্মিত সকল পদার্থেই মৃত্তিকা অহস্যাত থাকে।

আর, কূটস্থ বা অবিকারী বস্তু কাহারও কারণ হয় না, একথাও বলা যায় না। কেন, কখন, কেয়ূর প্রভৃতিতে কি অবিকৃত স্বর্ণ থাকে না? বীজের যে আপাতবিনাশ হয় বলিয়া মনে হয়, তাহাও প্রকৃত বিনাশ নহে। বীজের বীজত্ব নষ্ট হইলে কদাচ তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। তবে বীজের পূর্বাবস্থার পরিবর্তন হইয়া অঙ্কুরাবস্থায় পরিণতি হয়—এইমাত্র। সে জ্ঞাত এই পরিবর্তনকে বীজের ধ্বংস বলা যায় না। (ত্রঃ সূঃ ২.১.১৪ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি যখন কোথাও দেখা যায় না, তখন বৌদ্ধমত অগ্রাহ্য।

আর অভাব হইতে যদি ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তবে

উদাসীনানাম্ অপি চ এবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥

নিশ্চেষ্ট পুরুষেরও [উদাসীনানামপি চ] অভিপ্রায় সিদ্ধি [সিদ্ধিঃ] হইতে পারে। অভাব হইতেই যখন সব হইবে, তখন আর কৃষকের ভূমিকর্ষণ নিষ্প্রয়োজন, শস্য অমনিই হইবে। মোক্ষের জন্যও কোন চেষ্টা করার প্রয়োজন নাই, সে ত হইবেই, যেহেতু মোক্ষ উৎপাদনের যাহা কারণ অর্থাৎ অভাব, তাহা ত সর্বত্রই একান্ত স্থলভ। সুতরাং অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি, এ অতি অসঙ্গত অভিমত।

এ পর্যান্ত যে বৌদ্ধসম্প্রদায় বাহ্য ও আভ্যন্তর উভয় প্রকার পদার্থেরই অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মতেরই আলোচনা করা গেল। আর এক সম্প্রদায় বৌদ্ধ আছেন, তাঁহাদিগকে বিজ্ঞানবাদী বলা হয়। তাঁহারা বলেন, বাহিরে কিছুই নাই, সবই অন্তরে।

একমাত্র বিজ্ঞান বা বুদ্ধিই (Idea), কি বাহ্য, কি আন্তর, সর্বপ্রকার ভাব বা বস্তুর আকারে প্রতিভাত হয়। বিজ্ঞান ব্যতীত বাহ্য বস্তু নাই। ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা বলেন যে, বাহ্য বস্তু থাকা সম্ভবই নয়। কেন-না, মনে কর, একটা স্তম্ভ। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, এই স্তম্ভটা কি কতকগুলি পরমাণু, না পরমাণুর সমষ্টি? যদি বস্তুতঃ পরমাণুই হয়, তবে স্তম্ভ বলিয়া কোন জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, পরমাণু ইন্দ্রিয়-গোচরই হইতে পারে না। আবার স্তম্ভকে পরমাণুর সমষ্টিও বলা যায় না; কারণ, 'সমষ্টি' পরমাণু হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন, তাহা নির্ণয় করা যায় না। এইরূপে অন্ত্যন্ত সমস্ত তথাকথিত বাহ্য পদার্থই উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। তারপর দেখ, স্তম্ভজ্ঞান, ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাকার যে সাধারণ জ্ঞান হয়, ইহাদের মধ্যে জ্ঞানেরই এক একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এই জ্ঞানগত বৈশিষ্ট্য দ্বারাই যাবতীয় ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে পারে, সে জগৎ আর বাহিরের বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জ্ঞান ব্যতীত যখন বাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বের কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না, জ্ঞানেই যখন বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব, তখন বাহ্য বস্তুর পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। বাহিরে কিছু না থাকিলেও যে কেবল অন্তঃস্থ জ্ঞানই বাহিরের জ্ঞেয় বিষয়ের আকার ধারণ করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল, মরীচিকার জলদর্শন ইত্যাদি। স্বপ্নাদি স্থলে যেমন বিবিধ বাসনা (সংস্কার, impressions) স্বপ্নের বৈচিত্র্য জন্মায়, জাগ্রৎ অবস্থায়ও সেইরূপ অনাদি বাসনা বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়া এই জাগতিক বিচিত্র ব্যবহার নিষ্পন্ন করে। সুতরাং বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই অন্তরে। ইহাই হইল বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদের মত। কিন্তু বাহ্য বস্তুর

ন অভাবঃ, উপলক্ষেঃ ॥২৮॥

অভাব নাই [অভাবঃ ন], অর্থাৎ বাহিরে কিছুই অস্তিত্ব নাই, একথা হইতে পারে না; কারণ, বাহ্য বস্তু প্রত্যেক অমুভবেই উপলক্ষ হয় [উপলক্ষেঃ]। যাহা অমুভব করি, তাহা নাই—এ কেমন কথা? এ যেন উদ্ভূত পৃষ্টি করিয়া ভোজনান্তে বলা, ‘নাঃ, আমি ত কিছুই খাই নাই’! বাস্তব পদার্থ প্রতিনিয়ত অমুভব করিয়াও ‘বাহ্য পদার্থ নাই’, একথা প্রলাপ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তবে বিজ্ঞানবাদী যদি বলেন যে, ‘হ্যাঁ, বাহিরে কিছুই উপলক্ষি করি না, এমন নয়, তবে যাহা বাহিরে বলিয়া অমুভব করি, তাহাও অন্তরের উপলক্ষেরই একটা আকার-বিশেষ। কিন্তু ভ্রমাসা করি, কেহ কি কখনও উপলক্ষকেই শুদ্ধ, ঘট, পট ইত্যাদি বলিয়া অমুভব করে, না শুদ্ধের উপলক্ষি, ঘটের উপলক্ষি ইত্যাদি বলিয়াই অমুভব করে? ফলে অবশ্যই বলিতে হইবে যে, বাহিরে যে বস্তু আছে, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই অমুভবই। বিজ্ঞানবাদী বলেন, উপলক্ষি অন্তরেরই, তবে বাহিরের ঐশ্বর্য বোধ হয় মাত্র। কিন্তু বাহিরে যদি কিছুই না থাকে, তবে বাহিরের ঐশ্বর্য হয় কিরূপে? বস্তুতঃ বাহিরে যে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, ইহা প্রত্যক্ষাদি সৰ্ব্ব প্রমাণেই স্থিরীকৃত হয়। জ্ঞানের যে আকার, বিষয়েরও সেই আকার (যেমন, ঘট-জ্ঞান)—সেই জ্ঞান জ্ঞান আর বিষয় এক নয়। জ্ঞান না হইলে বিষয় থাকে না-থাকা সমান, আর বিষয় না হইলেও জ্ঞান হয় না; এই জ্ঞান জ্ঞান ও বিষয় এক, ইহাও বলা যায় না। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের এই যে একসঙ্গে উপলক্ষি, ইহার কারণ উভয়ের অভিন্নতা নয়, প্রত্যুত বিষয় উপলক্ষেই জ্ঞান হয় বলিয়া ঐক্য অপ্রযুক্ত উপলক্ষি হয়। ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি স্থলে ঘট, পট

ইত্যাদিরই ভিন্নতা, জ্ঞানাংশে ভিন্নতা নাই। ফলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, বস্তু ও বস্তুর জ্ঞান পরস্পর ভিন্ন, এক নহে। তারপর, বোদ্ধেরা যে বিজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহার প্রমাণ কি? বোদ্ধেরা নিশ্চয়ই বলিবেন, বিজ্ঞান অমুভবগম্য, তাই বিজ্ঞান স্বীকার করি। তাহা হইলে বাহ্যবস্তুও ত অমুভবগম্য, তাহা স্বীকার করিতে বাধা কি?

তারপর, স্বপ্নামুভূত পদার্থের সাদৃশ্য দেখাইয়া যে বাহ্যবস্তুর অভাব কল্পনা করা, তাহাও ঠিক নয়। কারণ,

বৈধর্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥

জাগ্রৎ অবস্থায় যে সমস্ত বিষয়ামুভব হয়, তাহার সহিত স্বপ্ন, কি ইন্দ্রজাল প্রভৃতিতে অমুভূত বিষয়ের অনেক পার্থক্য আছে, এই জন্ত [বৈধর্ম্যাৎ] বাহ্যবস্তুকে স্বপ্নাদির মত অলীক বলা যায় না [ন স্বপ্নাদিবৎ]। স্বপ্নের ধর্ম বা স্বভাব, আর জাগ্রতের ধর্ম বা স্বভাব এক নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দেখ, স্বপ্নাদিতে অমুভূত পদার্থ জাগ্রত হইলে মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় যে সব বিষয়ের উপলব্ধি করা যায়, তাহা কিন্তু ওরূপ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। আবার স্বপ্ন-দর্শন এক রকমের স্মৃতি; কিন্তু জাগ্রতের জ্ঞান উপলব্ধি। স্মৃতি ও উপলব্ধি যে এক নয়, ইহা সর্ববাদী সম্মত। উপলব্ধি বর্তমান বিষয়েরই হয়, কিন্তু স্মৃতি হয় কেবল অতীত বিষয়ের।

তারপর যে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, ‘বিচিত্র বাসনার দ্বারাই বিচিত্র জ্ঞান (বটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি নানা প্রকারের জ্ঞান) উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার জন্ত আর বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই’—একথাও ঠিক নয়। কারণ, এই মতে বাসনার

ন ভাবঃ, অনুপলক্ষেঃ ॥ ৩০ ॥

অস্তিত্বই সম্ভব হয় না [ভাবঃ ন] ; কেন-না, বাহ্য বস্তুর উপলক্ষিই হয় না [অনুপলক্ষেঃ] । কোন একটা জিনিষের উপলক্ষি হইলে, তবেই তাহার একটা বাসনা (সংস্কার, impression) থাকিতে পারে । বৌদ্ধমতে বাহ্য বস্তু নাই, সুতরাং তাহার উপলক্ষিও হয় না, ফলে কোনরূপ সংস্কার বা বাসনাও থাকিতে পারে না ।

আর, এই যে বাসনা বা সংস্কার, ইহার অবশ্য একটা আশ্রয় থাকিবে । সংস্কার কোন স্থির অবলম্বন ব্যতীত থাকিতে পারে না । কিন্তু বৌদ্ধমতে স্থির কোন কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না । এই মতে সকল পদার্থই

ক্ষণিকত্বাৎ ॥ ৩১ ॥

ক্ষণিক বলিয়া বাসনার কোন আশ্রয় পাওয়া যায় না । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কালে বিদ্যমান কোন এক সাক্ষী না থাকিলে কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে উৎপাদিত বাসনা, স্মৃতি বা প্রত্যভিজ্ঞা (recognition, পূর্বদৃষ্ট কোন পদার্থকে সেই পদার্থ বলিয়া চেনা) কিছুই সম্ভব হয় না । সুতরাং

সর্বথা অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৩২ ॥

সর্ব প্রকারেই বৌদ্ধমত অবৌদ্ধিক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য । *

একণে জৈনমতের আলোচনা করা যাউক । জৈনেরা বলেন, পদার্থ (categories) সাতটি । (১) জলৌষ—ভোক্তা । (২)

* সর্বশূন্যবাদ যে নিতান্তই অসমীচীন, ইহা প্রমাণ করিতে যুক্তি প্রয়োগ অনাবশ্যক ।

অজীব—ভোগ্যবস্তু। (৩) আশ্রয়—বিষয়ের দিকে ইন্দ্রিয়ের
 প্রবৃত্তি। (৪) সম্ভব—যম, নিয়ম ইত্যাদি। (৫) নির্জন্ম—
 তপ্তশিলায় আরোহণ প্রভৃতি পাপনাশন কঠোরতা। (৬) বন্ধ
 —কর্ম। (৭) মোক্ষ—কর্মপাশ বিনাশের পর আলোকাকাশে
 সতত উর্দ্ধ গমন। আবার সংক্ষেপে পদার্থ দুইটি—জীব ও অজীব।
 অপর যারতীয় বস্তুই এই দুইটির অন্তর্ভূত। এই জীব ও অজীব,
 ইহাদের আবার পাঁচ প্রকারের ভেদ আছে, তাহাকে অস্তিকায়
 বলে। ‘অস্তিকায়’ শব্দের অর্থ ‘পদার্থ’। পাঁচ রকমের অস্তিকায়
 যথা:—ভূবাস্তিকায়, পুন্ড্রানাস্তিকায় [পরমাণুর সমষ্টি],
 প্রক্ষ্যানাস্তিকায়, অপ্রক্ষ্যানাস্তিকায় ও আকাশাস্তিকায়।
 ইহাদের আবার নানা অবাস্তুর ভেদ জৈনেরা বিবৃত করেন। প্রত্যেক
 পদার্থে তাঁহারা সপ্তভঙ্গীনামক যুক্তি প্রয়োগ করেন।
 ‘সপ্তভঙ্গী’ অর্থ ‘সাত প্রকারের ভঙ্গ বা বিভাগ আছে যাহাতে, তাহা’।
 ‘নয়’ অর্থ ‘তায়’ বা ‘যুক্তি’। সেই সপ্তভঙ্গীনয় এই:—[১] সাদান্তি,
 [২] স্ত্রান্নান্তি, [৩] স্ত্রাদান্তি চ নান্তি চ [৪]
 স্ত্রাদবক্তব্যঃ, [৫] স্ত্রাদান্তি চাবক্তব্যঃ, [৬] স্ত্রান্নান্তি
 চাবক্তব্যঃ, [৭] সাদান্তি চ নান্তি চাবক্তব্যঃ।
 ‘স্ত্রাৎ’ অর্থাৎ কথঞ্চিৎ, কোন এক প্রকারে। ‘অন্তি’ অর্থাৎ আছে।
 ‘নান্তি’ অর্থাৎ নাই। ‘অবক্তব্য’ অর্থাৎ বলিবার অযোগ্য। ইহার
 তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যেক পদার্থ সম্বন্ধেই এই সাতটি নয় প্রযুক্ত হইতে
 পারে, অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থই একভাবে স্ত্রাদান্তি অর্থাৎ কোনরূপে
 আছে, আবার অতভাবে স্ত্রান্নান্তি—অর্থাৎ অতরূপে নাই, আবার উহা
 স্ত্রাদান্তি চ নান্তি চ—অর্থাৎ আছেও, নাইও! এই ভাবে সবগুলি
 ভঙ্গই উহাতে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই অদ্ভুত মত

ন একস্মিন্ অসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥

যুক্তিসত্ত্বত নন [ন] ; কারণ, একই সময়ে একই বস্তুতে বহু বিরুদ্ধ ধর্মের সমাবেশ হইতে পারে না [একস্মিন্ অসম্ভবাৎ] । একই বস্তু একই সময়ে আছে ও নাই—একরূপ সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে না । এই জৈনমত স্বীকার করিলে কোন বিষয়েই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতে পারে না । জৈন মতটীও একভাবে আছে, অন্যভাবে নাই, বলা যাইতে পারে । একরূপ সংশয়াপন্ন বস্তুজ্ঞান দ্বারা কাহারও কোন উপকার হইতে পারে না । ‘আছে ও নাই’—এই দুইটিকে যদি বস্তুর স্বরূপ বলা হয়, তবে কি ইহলৌকিক পদার্থ, কি স্বর্গ, কি মোক্ষ সমস্তই অনিশ্চিত হইয়া পড়ে । এই অনিশ্চিতের প্রতি কাহারও প্রভা হইতে পারে না ।

তারপর জৈনেরা বলেন, আত্মা শরীরপরিমাণ, অর্থাৎ শরীর মত বড়, আত্মাও তত বড়, কিন্তু

এবঞ্চ আত্মা-অকাৎস্ম্যম্ ॥ ৩৪ ॥

এমন হইলে [এবঞ্চ] আত্মা পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন [আত্মা-অকাৎস্ম্যম্] ।

আত্মা যদি শরীর পরিমিত হন তবে তিনি অপূর্ণ, স্বল্পস্থানবাপী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন হন । ফলে ঘট পটাদির মত অনিত্যও হন । যাহা কিছু পরিচ্ছিন্ন, তাহাই অনিত্য, অচিরস্থায়ী, ধ্বংসশীল । ইতরায় আত্মাকে দেহপরিমাণ বলিলে তাঁহার নিত্যতা থাকে না ।

আরও দেখ, শরীরের পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই । মনে কর, মানবশরীরপরিমিত মানবাত্মা কর্মফলে হৃদয়প্রাপ্ত হইল * । এক্ষণে ঐ মানবশরীরপরিমিত আত্মা হস্তী-শরীরের সর্বত্র বিরূপে

* জৈনেরা (বৌদ্ধেরাও) জন্মান্তর মানেন ।

ব্যাগ্ন হইয়া থাকিবে? যদি পিপীলিকারূপে জয়গ্রহণ করে, তবে তাহাতেই বা কিরূপে ধরিবে? এক জীবনেই বা বালা, যৌবন, বার্দ্ধক্যে আত্মার কি অবস্থা হইবে? আত্মা যদি প্রতিনিয়ত এইরূপ ছোট বড় হইতে থাকে, তবে সেই অনিত্য আত্মাকে কৰ্মফলভাগীই বা বলা যায় কিরূপে?

আত্মার বহু অবয়ব (অংশ) আছে, কোন শরীরে অবয়ব বৃদ্ধি হয়, কোন শরীরে কমিয়া যায়, এরূপ পর্যায়ক্রমে হ্রাস বৃদ্ধি স্বীকার করিলেও

ন চ পর্যায়াৎ অপি অবিরোধঃ,

বিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

বিরোধের নিরসন হয় না [অবিরোধঃ ন] ; যেহেতু, তাহাতে আত্মার বিকৃত হইয়া যাওয়া প্রভৃতি দোষ অনিবার্য্যই থাকিয়া যায় [বিকারাদিভ্যঃ] । সময়ে অবয়ব আসিয়া আত্মাকে বর্দ্ধিত করে, আবার সময়ে অবয়ব ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে কীর্ণ করে—এরূপ হইলে আত্মার কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকিল না । ফলে সে বিকারী ও অনিত্য হইয়া পড়িল । আত্মা যদি ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হইতে থাকে, তবে বৃদ্ধি বা কাহার, মোক্ষই বা কাহার? অবয়বের হ্রাস বৃদ্ধি থাকায় শরীরকে যেমন আত্মা বলা যায় না, সেইরূপ জৈনমতে আত্মাও অনাত্মা হইয়া পড়ে । আবার, বৃদ্ধির সময় অবয়ব কোথা হইতে আইসে, ক্ষয়ের সময়েই বা কোথায় যায়, তাহাও নিরূপণ করা যায় না । আত্মা বধন ভূত (যুক্তিকাদি) হইতে উৎপন্ন নয়, তখন ভূত হইতে অবয়বের আগমন এবং ভূতেই বিলয়—এরূপও বলা যায় না । এই সমস্ত কারণে আত্মাকে দেহ-পরিমাণ বলা যায় না ।

আবার, জৈনেরা মুক্তাবস্থায় আত্মার পরিমাণকে স্থির, একরূপ, হ্রাস-বৃদ্ধি-রহিত, নিত্য বলেন। কিন্তু

অস্ত্য-অবস্থিতেঃ চ উভয়-নিত্যত্বাৎ

অবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্ত্য অবস্থায় অর্থাৎ মোক্ষ-অবস্থায় আত্মা যদি নিত্য হয় [অস্ত্যাবস্থিতেঃ] তবে আদি ও মধ্য অবস্থায়ও যে নিত্য, একথা বলিতেই হইবে [উভয়-নিত্যত্বাৎ] ; ফলে দাঁড়ায় এই যে, আত্মা আদি, মধ্য ও অন্ত সর্ব অবস্থাতেই একরূপ, সর্ব প্রকার বিশেষ-রহিত [অবিশেষঃ] ।

মোক্ষাবস্থায় আত্মার যে পরিমাণ, তাহা যদি পূর্বে না থাকে, ঐ সময়েই উৎপন্ন হয়, তবে তাহাকে নিত্য বলা যায় না; কারণ, উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই ধ্বংসশীল, অনিত্য। ঐ পরিমাণ নিত্য হইলে অবশ্যই বলিতে হইবে, উহা পূর্বেও ছিল। সুতরাং সর্বাবস্থায়ই আত্মা এক পরিমাণ, ইহাই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু জৈনেরা তাহা স্বীকার করেন না, অতএব তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য।

একণে যে সমস্ত দার্শনিক ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলেন, তাঁহাদের মতের পরীক্ষা করা যাউক। কোন কোন সাংখ্য-মতাবলম্বী ও বৌদ্ধমতাবলম্বী দার্শনিক মনে করেন, প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর এই তিনটি তত্ত্ব পরস্পর একান্ত ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। তন্মধ্যে ঈশ্বর—প্রধান [প্রকৃতি] ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ ঈশ্বরই প্রধান ও পুরুষকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি কেবল নিমিত্ত কারণ, উপাদান নহেন। মহেশ্বর মতাবলম্বীরা এবং কোন কোন

বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন। কিন্তু

পত্ন্যঃ অসামঞ্জস্যাত্ ॥ ৩৭ ॥

প্রধান ও পুরুষের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের [পত্ন্যঃ] জগৎকারণতা যুক্তি-
লব্ধ নহে, যেহেতু তাহাতে অনেক অসামঞ্জস্য হয় [অসামঞ্জস্যাত্]

প্রথমতঃ দেখ, যে ঈশ্বর স্বয়ং স্বতন্ত্রস্বভাব, তিনি যদি উত্তম, মধ্যম
ও অধম প্রাণী সৃষ্টি করেন, তবে তিনি অবশ্যই পক্ষপাতিত্ব দোষে
দুষ্ট হন।

শিষ্য। কেন, জীবের স্বকীয় কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর কাহাকেও
উত্তম, কাহাকেও মধ্যম, কাহাকেও বা হীন করিয়া সৃষ্টি করেন—এরূপ
বলিলে ত তাঁহার পক্ষপাতিত্ব দোষ হয় না।

গুরু। না, সেরূপ বলা যায় না। কারণ, কর্ম্ম জড়, তাহা ঈশ্বরকে
সৃষ্টিকার্য্যে প্রবর্তিত করিতে পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরই কর্ম্মের
প্রবর্তক; আবার কর্ম্মও ঈশ্বরকে প্রবর্তিত করে, এরূপ বলিলে প্রথমে
কে কাহার প্রবর্তক তাহা স্থির করা যায় না।

শিষ্য। কিন্তু যদি এরূপ বলা যায় যে, বীজাকুরের ত্রায় কর্ম্মের
একটা অনাদি প্রবাহ চলিয়া আসিতেছে, এবং ঈশ্বর পূর্ব পূর্ব কর্ম্ম
অনুসারে পর পর সৃষ্টি সম্পাদন করেন ?

গুরু। না, তাহাও বলা যায় না। কেন-না পূর্ব পূর্ব কর্ম্মও
জড়, তাহাও ঈশ্বরকে সৃষ্টিতে প্রবর্তিত করিতে পারে না। বীজ ও
অঙ্কুরের দৃষ্টান্ত আপাততঃ অন্তোক্তান্ত্রয় দোষ* দুষ্ট বলিয়া

* ক না হইলে খ হয় না, আর খ না হইলে ক হয় না—এরূপ অসম্ভাবনা রূপ
দোষের নাম স্তায়শাস্ত্রে অন্যোক্তান্ত্রয় দোষ।

বোধ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ প্রমাণে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি, আবার অঙ্কুর হইতে বীজের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়, এবং সেইজন্য উহাদের একটা অনাদি প্রবাহ স্বীকার করিলেও অনবস্থা দোষ * হয় না; বর্তমান স্থলে কিন্তু সেরূপ ঈশ্বর ও কর্মের অনাদি প্রবাহ স্বীকার করা যায় না। কারণ উহা প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণেরই অনুমোদিত নহে †। সুতরাং এরূপ একটা নির্মূল কল্পনা দ্বারা কোন সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। অতএব ঈশ্বর কক্ষ অনুসারে সৃষ্টি করেন, এরূপ বলিলেও কোন লাভ নাই। ফলে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিলে বলিতে হয়, তিনিই উত্তম, মধ্যম ও অধম সৃষ্টি করেন, এবং ঈদৃশ ঈশ্বর যে রাগদ্বেষভূট, ইহা বলাই বাহুল্য।

আবার, যাহারা ঈশ্বরকে 'উদাসীন' বলেন, তাহাদের মতও যুক্তিসহ নয়; কারণ উদাসীন হইলে তিনি ত কিছুই করিতে পারেন না, ফলে সৃষ্টিও হইতে পারে না।

তারপর, নিমিত্তকারণবাদীরা (যাহারা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত-কারণ বলেন) ঈশ্বরকে প্রধান ও পুরুষ (জীবাত্মা) হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে করেন, অথচ বলেন যে, ঈশ্বরই ঐ উভয়ের অধিষ্ঠাতা বা পরিচালক। কিন্তু ঈশ্বর যদি প্রধান ও পুরুষের পরিচালক হন, তবে অবশ্যই তাহার সহিত উহাদের কোন-না-কোন প্রকারে একটা সম্বন্ধ থাকিবে। কিন্তু সেরূপ কোন

* অঙ্কুরের পূর্বে অমুক, তার পূর্বে অমুক—এইরূপ পূর্ব পূর্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে যদি কোথাও শেষ না মিলে, তবে তাহাকে অনবস্থা দোষ বলে।

† ব্র: সূ: ২.১. ৩৪—৩৬ সূ: ভুলনা কর। বীজাত্মর স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে দোষের পরিহার হয়, ঐ স্থানের স্রুতাদির প্রমাণে দোষ কালন হয়।

সম্বন্ধ-অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৩৮ ॥

সম্বন্ধই উপপন্ন (যুক্ত) হয় না বলিয়া এরূপ দ্বৈতের স্বীকার করা যায় না।—

এই মতাবলম্বীরা বলেন, প্রধান, পুরুষ ও দ্বৈত—ইহারা সকলেই সর্বব্যাপী ও অবয়বরহিত। তাহা হইলে ইহাদের ‘সংযোগ’ রূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ দুই বা দুই’এর অধিক পদার্থের আংশিক মিলনের নাম সংযোগ। প্রধানাদি যখন সর্বব্যাপী (অতএব সর্বদাই সংযুক্ত) এবং অংশরহিত, তখন সংযোগ সম্বন্ধ হইতেই পারে না। আবার, যেহেতু উহারা কেহ কাহারও আশ্রিত নয় (মধুর মিষ্ট যেমন মধুর আশ্রিত, সেইরূপ), সেইহেতু ‘সমবায়’ নামক সম্বন্ধও হইতে পারে না। আশ্রিত ও আশ্রয়ের (আধারের) সহিতই সমবায় সম্বন্ধ হয়। তবে যদি বল যে, যেহেতু এই জগৎ দ্বৈত পরিচালিত প্রধানের কার্য্য, সেইহেতু ঐ তিনের মধ্যে অবশ্যই কোন-না-কোন রকমের একটা সম্বন্ধ আছে—এরূপ অহুমান করিতে পারি। কিন্তু ইহার উত্তরে বলিব, জগৎটা যে দ্বৈত-পরিচালিত প্রধানের কার্য্য, এই সিদ্ধান্তই অমূলক, কাল্পনিক, অপ্ৰতিষ্ঠিত; উদ্বৃশ মানিয়া লওয়া সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপ অহুমান করা বিভ্রমামাত্র।

শিষ্য। কিন্তু এরূপ আপত্তি ত ব্রহ্ম ও মায়াসম্বন্ধেও হইতে পারে ?

শুভ। না, তাহা পারে না ; কারণ, ব্রহ্ম ও মায়ার মধ্যে মায়ায়, অনির্লক্ষণীয় একটা অভেদ সম্বন্ধ আছে। কেবল-নিমিত্ত-কারণবাদী ও বিশেষজ্ঞের মতের পাঠ্য এই যে, কেবল-নিমিত্ত-কারণবাদীরা

অহুমান বলে (যেমন যেমন সচরাচর দেখা যায়, তেমন তেমন)
ওরূপ কারণের অহুমান করেন, কাজেই তাঁহারা অপ্রত্যক্ষ [যাহা
কোন দিন দেখা যায় নাই] কিছুই কল্পনা করিতে পারেন না ; আর,
বৈদান্তিক শাস্ত্রানুসারেই কারণের স্বরূপ নির্ণয় করেন, সুতরাং যেমন
দেখা যায়, ঠিক তেমনই মানিতে হইবে,—এরূপ নিয়ম তাঁহাদের
পক্ষে থাকে না ।

তারপর, দেখা যায় যে, কৃষ্ণাকার প্রভৃতি [নিমিত্ত-কর্তা] প্রত্যক্ষ ও
রূপান্বিত মৃত্তিকাদির অধিষ্ঠাতা হইয়া ঘটাদি প্রস্তুত করে ; কিন্তু
অহুমান-সর্বস্ব তাকিকের পক্ষে সেরূপ

অধিষ্ঠান-অনুপপত্তেঃ চ ॥ ৩৯ ॥

অধিষ্ঠান উপপন্ন হয় না বলিয়াও তাহার কল্পিত ঈশ্বর অমান্য ।
অপ্রত্যক্ষ ও রূপান্বিত কোন কিছুকেই অধিষ্ঠেয় [অধিষ্ঠাতা বা
নিমিত্ত-কর্তার অবলম্বনীয়] হইতে দেখা যায় না ; সুতরাং ঈশ্বরও
অপ্রত্যক্ষ রূপান্বিত প্রধানের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না ।

শিষ্য । কিন্তু চক্ষুপ্রভৃতি করণ [ইন্দ্রিয়] অপ্রত্যক্ষ এবং তাহাদের
কোন রূপ [আকার]ও নাই, অথচ পুরুষ [জীবাত্মা] তাহাদের
অধিষ্ঠাতা [পরিচালক] । ঈশ্বরও

করণবৎ চেৎ ?—

ইন্দ্রিয়ের যত [করণবৎ] প্রধানের অধিষ্ঠাতা—এরূপ যদি বলি
[চেৎ] ?—

ওক্ষ ।

ন, ভোগাদিত্যঃ ॥৪০ ॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন] ; কারণ, তাহা হইলে বলিতে
হয়, ঈশ্বরেরও ভোগস্ব আছে । পুরুষ যে ইন্দ্রিয়বর্গের অধিষ্ঠাতা

তাহা পুরুষের স্মৃতি হ্রাসের ভোগ [অহুভব] হইতে অনুমান করা যায় ; কিন্তু ঈশ্বরের সেরূপ কোন ভোগ স্বীকার করিলে তিনি আমাদেরই মত একটা সংসারী জীব হইয়া পড়েন ।

এই মতে আরও দোষ আছে । সে দোষ হইতেছে ঈশ্বরের

অন্তবদ্ভব্ অসৰ্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥

অন্ত [বিনাশ] থাকা [অন্তবদ্ভব্] কিম্বা [বা] অসৰ্ব্বজ্ঞতা । অর্থাৎ ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলিলে তিনি হয় অন্তবান্, না হয় তিনি সৰ্ব্বজ্ঞ নন । এই মতাবলম্বীরা বলেন, ঈশ্বর সৰ্ব্বজ্ঞ ও অনন্ত । আবার প্রধান এবং পুরুষও অনন্ত, এবং এই তিনটি পরস্পর পৃথক্ বা স্বতন্ত্র । কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, সৰ্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর প্রধানের, পুরুষের ও আপনার ইয়ত্তা [সংখ্যা ও পরিমাণ] জানেন কি, না ? অগ্র কথায় ইহাদের ইয়ত্তা ঈশ্বর-কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন কি, না ? যদি পরিচ্ছিন্ন হয়, তবে এই সঙ্গীর্ণত্বের (limitedness) জ্ঞান প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর সকলকেই বিনাশশীল বলিতে হয় । কারণ, ঘট, পট যাহা কিছু পদার্থ ‘এতগুলি’ ও ‘এত বড়’—এইরূপে নির্দিষ্ট হইবার যোগ্য, তাহা সমস্তই নশ্বর বা অন্তবৎ বলিয়া দেখা যায় । আর, প্রধান, পুরুষ ও ঈশ্বর যখন পরস্পর ভিন্ন, তখন অবশ্যই প্রত্যেকের এক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, যাহা দ্বারা পরস্পরের ভিন্নতা নিরূপিত হইতে পারে । আর, যাহার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে এবং যাহা নশ্বর, তাহার একটা উৎপত্তিও আছে ; কারণ, সমস্ত নির্দিষ্ট-পরিমাণ-বিশিষ্ট ও নশ্বর পদার্থই উৎপত্তিমান্ রূপে দেখা যায় । পক্ষান্তরে প্রধানাদির ইয়ত্তা যদি ঈশ্বরের দ্বারা জ্ঞাত না থাকে, তবে তিনি অসৰ্ব্বজ্ঞ । স্ততরাং তार्কিক-কল্পিত ঈশ্বর-কারণবাদ সর্বপ্রকারেই অসমীচীন ।

একণে যে সমস্ত দার্শনিক দ্বৈতকে প্রকৃতি ও অধিষ্ঠাতা (উপাদান ও নিমিত্ত) রূপে স্বীকার করিয়াও এমন সব অভিমত ব্যক্ত করেন, যাহা শ্রুতি ও যুক্তিবিরুদ্ধ, সেই সমস্ত দার্শনিকের মতের আলোচনা করা যাউক।

ভাগবতেরা বলেন, ভগবান্ বাসুদেব এক পরমাথ তব। তিনি আপনাকে চারি প্রকারে বিভক্ত করিয়া বিরাজ করিতেছেন—বাসুদেববাহু (পরমায়া), সৰ্ব্বধন-বাহু (জীব), প্রহ্লাদ-বাহু (মন) এবং অনিরুদ্ধ-বাহু (অহংকার)। এই চতুর্বাহু ভগবানেরই স্বরূপ। তন্মধ্যে বাসুদেববাহু পরমা প্রকৃতি বা মূল কারণ। তাহা হইতে সৰ্ব্বণের, সৰ্ব্বণ হইতে প্রহ্লাদের, এবং প্রহ্লাদ হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। সৰ্ব্বদা অনন্তচিত্তে ভগবদারাধনা করিলে মোক্ষলাভ হয়।

একণে দেখ, নারায়ণ পরমায়া, তিনি বহুরূপে বিরাজ করেন, তাহার আরাধনা করা উচিত—এই সব ভগবত-মত শ্রুতির অহুমোদিত, এবং আমরা তাহা স্বীকার করি। কিন্তু বাসুদেব হইতে সৰ্ব্বণের, সৰ্ব্বণ হইতে প্রহ্লাদের, প্রহ্লাদ হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তির কথা যে তাহারা বলেন, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ,

উৎপত্তি-অসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥

ওরূপ উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। জীব (সৰ্ব্বণ) যদি উৎপন্নই হয়, তবে সে ত অনিত্য, নশ্বর। যে স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার আর মোক্ষলাভ কি? জীব যে উৎপন্ন হয় না, তাহা ব্রঃ সূঃ ২.৩.১৭ হুজে দেখাইব।

তারপর,

ন চ কর্তৃঃ করণম্ ॥ ৪৩ ॥

কর্তা (যেমন একজন কার্টুরিয়া) হইতে [কর্তৃঃ] কখনও উপকরণ (যেমন কুঠার) [করণম্] উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। স্ততরাং সঙ্কর্ষণ নামক জীব হইতে প্রদ্যুম্ন নামক মনের উৎপত্তি হইতে পারে না। মন একটা 'করণ', জীবের ভোগের সহায় বা সাধন, মনের সাহায্যেই জীব ভোগ করে। সেই 'করণ' জীব হইতে উৎপন্ন হয় কিরূপে ? যেমন যেমন দেখা যায়, তেমন তেমনই অহুমান করা যায় ; যেদ্রুপ কোথাও দেখা যায় না, সেদ্রুপ কিছুই অহুমান করা অসম্ভব। কর্তা হইতে করণের উৎপত্তি যখন কুত্রাপি দেখা যায় না, তখন সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্নের উৎপত্তি স্বীকার করি কিরূপে ? একদ্রুপ অ-দৃষ্ট উৎপত্তি স্বীকার করিতে পারিতাম, যদি কোন শ্রুতি একদ্রুপ বলিতেন। কিন্তু একদ্রুপ কোন শ্রুতি নাই।

ভাগবতেরা হয়ত বলিবেন, ঐ চতুর্বাহ ভগবানেরই, এবং তাঁহারা সকলেই জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীৰ্য্য ইত্যাদি ঐশ্বর্য্যাস্বিত ও সমানধর্ম্য বিশিষ্ট। কিন্তু তাহা হইলে ত বহু ঈশ্বর হইয়া গেল। এক ঈশ্বর মানিলেই যখন চলে, তখন বহু ঈশ্বর মানিবার কি প্রয়োজন ? আর ঐ চতুর্বাহকে

বিজ্ঞানাদিভাবে বা তৎ-অপ্রতিবেদঃ ॥ ৪৪ ॥

বিজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যুক্ত বলিলেও [বিজ্ঞানাদিভাবে বা] পূর্বোক্ত উৎপত্তির অসম্ভবতা থাকিয়াই যায় [তদপ্রতিবেদঃ]। যেহেতু, কার্য্য হইতে কারণের কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব থাকিবেই। অথচ ঐ চারি ব্রাহ্ম যদি সমধর্ম্মী হয়, তবে আর তাহাদের কোন ইত্তরবিশেষ থাকে না, কলে বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ ইত্যাদির উৎপত্তিও হইতে পারে না।

আর, ভগবানের যে কেবল চারিটী বাহই আছে, বেশী নাই, ইহাও অযৌক্তিক। শ্রুতি, স্মৃতি সর্বত্রই দেখিতে পাই, আব্রহ্ম-ত্ব পর্য্যন্ত সমগ্রই ভগবানের বাহ।

আর,

বিপ্রতিষেধাৎচ ॥ ৪৫ ॥

ঐ ভাগবত দর্শনে অনেক পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি দেখিতে পাই। যেমন, কোথাও বলা হইয়াছে, গুণ ও গুণী পৃথক, আবার কোথাও বলা হইয়াছে, উহারা অভিন্ন। শ্রুতির সহিত বিরোধ ত স্পষ্টই রহিয়াছে। বেদের নিন্দাও যথেষ্ট আছে। এই সমস্ত কারণে এই মত অগ্রাহ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার রূপায় বুঝিলাম যে, ইন্দ্রিয়ের অতীত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করিতে হইলে ঋতিই সর্ব প্রধান সহায়। কিন্তু সৃষ্টি বিষয়ক কোন কোন ঋতি বাক্যের তাৎপর্য ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। রূপা করিয়া আমার সন্দেহের নিরাস করুন। প্রথমতঃ সন্দেহ হয়,—আকাশের উৎপত্তি আছে কি না। আমার ত মনে হয়,

ন বিয়ৎ, অশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥

আকাশ [বিয়ৎ] উৎপন্ন পদার্থ নয় [ন]; যেহেতু, ঋতিতে আকাশের উৎপত্তির কথা বলা হয় নাই [অশ্রুতেঃ]। ছান্দোগ্য উপনিষদে “সংস্বরূপ ব্রহ্ম তেজ, জল ও পৃথিবী এই তিন মহাভূতের সৃষ্টি করিলেন” (ছাঃ ৬.২.৩)—এইরূপ বাক্যই আছে। আকাশ ও বায়ুর সৃষ্টি ঐ স্থলে উক্ত হয় নাই। সুতরাং ঋতিপ্রমাণ না থাকায় আকাশ উৎপত্তিহীন পদার্থ বলিয়াই মনে হয়।

অস্তি তু ॥ ২ ॥

পক্ষান্তরে আবার [তু] ‘আকাশেরও উৎপত্তি হয়,’ এরূপ ঋতি বাক্য আছে [অস্তি]: যেমন তৈত্তিরীয় ঋতি বলেন, “এই সেই আত্মা হইতে আকাশ সমুদ্ভূত হইল” [তৈঃ ২.১]। সুতরাং এক ঋতিতে পাই যে, প্রথমে তেজের সৃষ্টি হইল, আকাশের সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন কথাই সেন্ধে নাই, অপর ঋতিতে আবার আকাশকেই প্রথম সৃষ্ট মহাভূতরূপে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ঋতির এই বিরোধ

পরিহারের উদ্দেশ্যে কেহ কেহ বলেন যে, আকাশ বাস্তবিক উৎপন্ন হয় না। তবে যে তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা মুখ্য নয়, পরন্তু সেই উক্তি

গৌণী, অসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

গৌণ [গৌণী] ; যেহেতু আকাশের উৎপত্তি হওয়া সম্ভবই নয় [অসম্ভবাৎ] । যে কোন দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে হইলে তিনটি কারণের প্রয়োজন। প্রথম, সম্মান্যকী কান্দন ; যেমন ঘটের উৎপত্তিতে কপাল ও কপালিকা [অর্থাৎ যে দুইটি খাপড়া জুড়িয়া ঘট তৈয়ারী হয়] । দ্বিতীয়, অসম্মান্যকী কান্দন ; যেমন ঘটোৎপত্তিতে ঐ খাপড়া দুইটির সংযোগ বা ছোড়া লাগান। তৃতীয়, নিম্নমিত্ত কান্দন ; যেমন উক্ত স্থলে দণ্ড, চক্র, কুস্তকার ইত্যাদি। এক্ষণে দেখুন, আকাশ উৎপন্ন করিতে পারে, এমন কোন সমবায়ী কারণ নাই—আকাশজাতীয় কোন পরমাণু নাই। সমবায়ী কারণ না থাকায় অর্থাৎ আকাশ জাতীয় পরমাণু না থাকায় সংযোগ হইবে কাহারের ? সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণ থাকিলেই নিম্নমিত্ত কারণের কাব্য হইতে পারে। সুতরাং যে তিন কারণে দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা না থাকায় আকাশের উৎপত্তি অসম্ভব।

আবার, যে কোন বস্তু উৎপন্ন হইলে একটা না একটা বিশেষ কার্য নিম্পন্ন হয়। মাটি দ্বারা যে কাজ হয়, ঘটের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অল্প রকমের বিশেষ কাজ হয়। কিন্তু আকাশের [সূত্রের] জন্মের [যদি জন্ম মানিষ্টাও লওয়া যায়] পূর্বেও যে কাজ, পরেও সেই কাজ। সুতরাং আকাশের উৎপত্তি হয় না—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। কাজেই তৈত্তিরীয় শ্রুতির গৌণ অর্থ গ্রহণ করাই সঙ্গত।

শব্দাৎ চ ॥ ৪ ॥

অভ্যন্তরীণ ভ্রুতি বাক্য হইতেও [শব্দাচ্চ] জ্ঞানা যায় যে, আকাশের উৎপত্তি নাই। বৃহদারণ্যক বলেন, “বায়ু ও আকাশ ‘অমৃত’ ” [বৃ: ২.৩.৩]। বাহ্য ‘অমৃত’ অর্থাৎ অবিনাশী, তাহা নিশ্চয়ই জন্মরহিত। বাহ্যর জন্ম আছে, তাহার নাশও অবশ্যজ্ঞাবী। আবার, “আকাশের মত ‘নিত্য’ ও সর্বব্যাপী”—ইত্যাদি ভ্রুতি বাক্যেও আকাশ যে নিত্য, অবিনাশী, ইহাই প্রতীত হয়।

কিন্তু কেহ যদি আপত্তি করে যে, “এই সেই পরমাত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হইল, তাহা হইতে তেজঃ প্রভৃতিও সম্ভূত হইল”—এই ভ্রুতিতে তেজঃ প্রভৃতির বেলায় ‘সম্ভূত’ শব্দের মূখ্য অর্থ গ্রহণ করা হইলে,—অর্থাৎ তেজঃ প্রভৃতি সত্য সত্যই উৎপন্ন হইল, এই অর্থ স্বীকার করিলে—আকাশের বেলায় ‘সম্ভূত’ শব্দের গৌণ অর্থ কিরূপে গ্রহণ করা যায়। একই ভ্রুতি বাক্যে একই শব্দের মূখ্য ও গৌণ অর্থ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। একরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যাইতে পারে যে,

স্যাৎ চ একস্ম ব্রহ্ম-শব্দবৎ ॥ ৫ ॥

একই সম্ভূত শব্দের [একস্ম] মূখ্য ও গৌণ অর্থ হইতেও পারে [স্যাৎ চ], ব্রহ্ম শব্দের ন্যায় [ব্রহ্মশব্দবৎ]। “তপস্তার দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর, তপস্তাই ব্রহ্ম” [তৈ: ৩.২]—এই বাক্যে যেমন একই ব্রহ্ম শব্দের মূখ্য ও গৌণ অর্থ স্বীকার করা হয়, সেইরূপ সম্ভূত শব্দেরও একই প্রকরণে মূখ্য ও গৌণ অর্থ স্বীকার করা যাইতে পারে।

ইহাই হইল দ্বিতীয়া আকাশকে অমৃতপন্ন [জন্মরহিত, অমৃত]

পদার্থ বলেন, তাঁহাদের মত। ইহারা বলেন, আকাশ উৎপত্তিহীন নিত্য পদার্থ হইলেও “একমেবাদ্বিতীয়ম্” [ছাঃ ৬.২.১] এই শ্রুতি বাক্য সাংখ্যই থাকে, এবং একমাত্র ব্রহ্মকে জানিলেই সমস্ত জ্ঞান হইয়া যায়—এরূপ প্রতিজ্ঞারও [proposition] হানি হয় না। কেন না, “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এই বাক্যের তাৎপর্য এই যে,—সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, কোন কার্য [effect] ছিল না; যত কিছু কার্য, ব্রহ্মই তৎসমুদায়ের একমাত্র অধিষ্ঠাতা, দ্বিতীয় অধিষ্ঠাতা নাই। আর, আকাশ নিত্য বর্তমান পদার্থ বলিয়াই যে ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইতে পারেন না, এমন কথাও বলা যায় না; কারণ, দুইটি পদার্থ ভিন্ন বলিয়া তখনই স্বীকার করা যায়, যখন উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ থাকে। কিন্তু সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্মের ও আকাশের লক্ষণ একই, উভয়েই তখন সর্বব্যাপী ও রূপাদিবিহীন। ভিন্নতা হয় সৃষ্টির সময়ে—তখন ব্রহ্ম হন ক্রিয়াশীল, আর আকাশ থাকে নিশ্চল। সুতরাং সৃষ্টির পূর্বে আকাশ নামক নিত্যপদার্থ বিদ্যমান থাকিলেও “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এই উক্তির কোন বিরোধ হয় না। “ব্রহ্ম আকাশ-শরীর” [তৈঃ ১.৬.২] শ্রুতিতেও ব্রহ্মের ও আকাশের অভিন্নতা সূচিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞানে সর্বজ্ঞান হইতেও বাধা নাই। আবার, যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তৎসমস্তই আকাশের দেশ [space] ও আকাশের কালেই [time] উৎপন্ন হয়। আকাশের দেশ ও কাল এবং ব্রহ্মের দেশ ও কাল একই, উভয়েই সর্বব্যাপী ও সর্বদা স্থায়ী। সুতরাং ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের কার্য বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই জ্ঞান হইয়া যায়। যেমন, এক কলসী দুধের জ্ঞান হইলে সেই দুধের সহিত মিশ্রিত জলেরও জ্ঞান হয়। ইহাই হইল যাহারা আকাশকে অমুৎপন্ন পদার্থ বলেন, তাঁহাদের যুক্তি। এক্ষণে রূপা করিয়া বলুন, আকাশ বাস্তবিকই নিত্য পদার্থ কি না ?

শব্দ । বৎস, আকাশ নিত্য পদার্থ নয়, উহাও অতীত পদার্থের
মত ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন ।

প্রতিজ্ঞা-অহানিঃ অব্যতিরেকাৎ, শব্দেভ্যঃ চ ॥ ৬ ॥

“এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান”—এই প্রতিজ্ঞার [proposition, যে উক্তি প্রমাণ করিতে হইবে] সিদ্ধি [প্রতিজ্ঞাহানিঃ] তবেই হয়, যদি অবিশেষে সমস্ত পদার্থই ব্রহ্মাতিরিক্ত না হয় [অব্যতিরেকাৎ]; আর, প্রতিবাক্যসমূহ যে কার্য ও কারণের অভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা দ্বারাও [শব্দেভ্যঃ] ঐ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় ।

যদি, “সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন”—এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, তবেই সেই একমাত্র কারণ ব্রহ্মের জ্ঞানে অতীত সমস্তের জ্ঞান হওয়া সম্ভব হয় । এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান—এই প্রতিবাক্যের তাৎপর্য্যই এই যে, ‘কারণের জ্ঞানে কার্যের জ্ঞান’—ইহা প্রতিই যুক্তিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা বহুপ্রকারে বুঝাইয়াছেন । ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়াই কোন কিছু ব্রহ্মাতিরিক্ত নয়, ইহা প্রতি অতি স্পষ্টরূপেই দেখাইয়াছেন । সুতরাং আকাশকে যদি ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পদার্থ বলা না যায়, তবে একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হইতে পারে না । তবে ছান্দোগ্যে আকাশের উৎপত্তির উল্লেখ নাই সত্য, কিন্তু তৈত্তিরীয়কে আছে । তৈত্তিরীয় প্রতি অতীত প্রকার অর্থ করা যায় না ; কিন্তু ছান্দোগ্যের যদি এরূপ অর্থ করা যায় যে, তিনি—আকাশ ও বায়ু সৃষ্টি করিয়া—তেজঃ সৃষ্টি করিলেন, তবে উভয় প্রতি একটা সামঞ্জস্য হয়, এবং তৈত্তিরীয় প্রতি অতীত অতীত কোন প্রকার বিকৃত গৌণ অর্থ কল্পনা করিবার প্রয়োজন

হয় না। আর, ছান্দোগ্যে এমন কথাও নাই যে, তিনি প্রথমেই তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। ইতরাং ছান্দোগ্যে ঐশ্বর্য্যের তৈত্তিরীয় ঐশ্বর্য্যের সহিত সামঞ্জস্য করিয়া পাঠ করাই সম্ভব।

তারপর, আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হইলেও আকাশ ও ব্রহ্ম যেহেতু একই দেশে [অর্থাৎ সর্ব্বজ] ও একই কালে [অর্থাৎ সর্ব্বকালে, eternity] বর্তমান আছে, সেই হেতু ব্রহ্মের জ্ঞানেই আকাশেরও জ্ঞান হইয়া যায় [যেমন, একটা পাত্রে জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত থাকিলে দুগ্ধের জ্ঞানেই জলেরও জ্ঞান হইয়া যায়]—একথাও সম্ভব নয়। কেন না, ঈদৃশ একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান যে ঐশ্বর্য্যের অভিল্পেত নয়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সেরূপ হইলে ঐশ্বর্য্য যুক্তিকাদির দৃষ্টান্ত দেখাইতেন না। ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্যই হইল—কারণের জ্ঞানে কার্য্যেরও জ্ঞান। দুগ্ধের সহিত জল অতি নিবিড় ভাবে মিশ্রিত থাকিলেও দুগ্ধের জ্ঞানেই যে জলেরও জ্ঞান হয়, একথা বলা যায় না। ওরূপ জ্ঞানকে যথার্থ জ্ঞান বলা যায় না। বাস্তবিক ওরূপ স্থলে জলের একটা পৃথক্ জ্ঞান না হইলে উহা ভ্রমই হয়। ঐশ্বর্য্য ঐরূপ একটা গোঁজামিল দিয়া একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, ইহা ঐশ্বর্য্যমাত্রেরই অশ্রদ্ধেয়।

তারপর, আকাশ উৎপন্ন হইতেই পারে না, এরূপ যে অসম্ভাবনা দেখান হইয়াছিল, তাহাও ঠিক নয়। যেহেতু,

যাবদ্বিকারং তু বিভাগঃ লোকবৎ ॥ ৭ ॥

ইহলোকে [লোকবৎ] যাহা কিছু বিকৃত অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থ [যাবদ্বিকারম্] তৎসমস্তই বিভক্ত অর্থাৎ পরস্পর পৃথক্ভাবে অবস্থিত [বিভাগঃ]। ঘট হইতে পট ভিন্ন, পট হইতে মঠ ভিন্ন। এইরূপ

যাহা কিছু উৎপন্ন পদার্থ, তাহাই অপরাপর পদার্থ হইতে পৃথক্। পৃথক্ পৃথক্ সত্তাবিশিষ্ট পদার্থ মাত্রই উৎপন্ন। অবিকৃত [অমুৎপন্ন] অথচ অন্ত পদার্থ হইতে পৃথক্—একপ কোথাও দেখা যায় না। আকাশও পৃথিব্যাदि যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক্ বস্তুরূপেই অল্পদূত ও ব্যবহৃত হয়, অতএব আকাশও নিশ্চয়ই একটা উৎপন্ন পদার্থ।

শিষ্য। কিন্তু এই যুক্তিতে ত আত্মারও উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কারণ, আত্মাও ত আকাশাদি পদার্থ হইতে বিভক্ত [পৃথক্]।

গুরু। না, আত্মাকে উৎপন্ন পদার্থ বলা যায় না; কারণ ঈতি আত্মা হইতেই আকাশাদি সমস্ত পদার্থের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন, আত্মার উৎপাদকের কথা কোথাও পাওয়া যায় না। আত্মারও অপর উৎপাদক আছে স্বীকার করিলে, সমস্ত পদার্থই নিরাত্মক হইয়া পড়ে। যেহেতু আত্মা, সেই হেতুই আত্মার অস্তিত্ব অনাদিকাল হইতে সিদ্ধ, তাঁহার উৎপত্তির কথা উঠিতেই পারে না। আত্মাই অন্যান্য পদার্থের অস্তিত্ব অনন্তিত্ব নির্ধারণ করেন। আত্মার অস্তিত্ব অন্তের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। আত্মার অস্তিত্ব যিনি নির্ধারণ করিবেন, তিনি আত্মা ছাড়া আর কেহ হইতে পারেন না। সুতরাং আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ। সমস্তই আত্মার আশ্রিত, আত্মার অধীন। তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে, এমন কিছুই নাই। তাঁহার প্রকাশ প্রাপ্তি আপনিই হয়, অন্য কিছুর অপেক্ষা করে না। তিনি স্বপ্রকাশ। সমস্ত প্রমাণের মূলেই আত্মা। সেই আত্মার নিষেধ [কখনও থাকে, কখনও থাকে না, উৎপত্তির পরে হয়] অসম্ভব। কারণ, যে নিষেধ করিবে, সেও আত্মাই। স্বরূপের নিষেধ হইতে

পারে না। এটা দেখিলাম, ওটা জানিলাম ইত্যাকার সমস্ত জ্ঞানের মূলেই এই চিরন্তন সাক্ষী, নিত্যচৈতন্যরূপ আত্মা। জ্ঞাতা যিনি অর্থাৎ যিনি জ্ঞানেন, তিনি সর্বদাই একরূপ; যাহা জানা হয়, তাহাই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতে পারে। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এই সমস্ত কালের বিভাগ জ্ঞেয় পদার্থের প্রতিই প্রযুক্ত হয়, জ্ঞাতার প্রতি হয় না। জ্ঞাতা তিন কালেই বিদ্যমান। স্মৃতরাং আত্মা জন্মবান্ নহেন, আকাশাদিহি জন্মবান্।

সমজাতীয় পরমাণুই অণু স্বজাতীয় বস্তু উৎপন্ন করে; আকাশ-জাতীয় একাধিক পরমাণু নাই, স্মৃতরাং আকাশ উৎপন্ন হইতে পারে না—এই যুক্তিও বিচারসহ নয়। কারণ, ‘সমজাতীয় বহু কারণ দ্রব্য হইতেই কেবল কার্যের উৎপত্তি হয়, অসমান জাতীয় হইতে হয় না,’ এরূপ কোন নিয়ম নাই। যেমন, সূত্র একটি ‘দ্রব্য,’ আর সূত্রের পরস্পর ‘সংযোগ’ একটি ‘গুণ’। ‘দ্রব্য’ ও ‘গুণ’ বিভিন্ন জাতীয় ইহা আকাশের নিত্যত্বাদিরা বলেন। অথচ সূত্র ও সূত্রসংযোগেই বস্তু উৎপন্ন হয়। কার্পাস সূত্র ও মেঘলোম এই দুই বিভিন্ন দ্রব্য দ্বারাও একখানি কস্থল উৎপন্ন হইতে পারে। আর, অনেক কারণ দ্রব্য একত্রিত হইয়া কার্য জন্মায়, একটি কারণ দ্রব্য কার্য জন্মাইতে পারে না—এমন নিয়মই বা কি আছে? পরমাণুতে যে প্রথম ক্রিয়া [দ্বাণুকোৎপাদনের জন্ত স্পন্দন] হয়, তাহাতে অণু দ্রব্যের অপেক্ষা নাই, ইহা আকাশের নিত্যত্বাদিরাও বলেন। বস্তুতঃ কারণদ্রব্যই অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া কার্যনাম ধারণ করে, তাহা ছাড়া কারণটা কার্য হইয়া যায়, উহার একটা পরিণাম হয়, এরূপ বলা যায় না। একই কারণ বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন কার্য নামে প্রতীয়মান হয় যাত্র।

উৎপত্তির পূর্বে ও পরে আকাশের কাজের [অবকাশ প্রদানই

আকাশের কাজ] কোন বিশেষত্ব হয় না, এইজন্য আকাশের উৎপত্তি হয় না—এরূপ বলাও সম্ভব নয়। কারণ, যদি বলি যে, বর্তমানে যে জগৎ আকাশকে আকাশ বলি, অর্থাৎ যে ধর্মের জগৎ আকাশ শব্দ ব্যবহার করি, সেই ধর্মটি আকাশোৎপত্তির পূর্বে থাকে না, তাহা হইলে ত কোন দোষ হয় না। এই বিশেষ কাজই আকাশের উৎপত্তি দ্বারা সাধিত হয়।

শ্রুতিতে যে আকাশের সহিত তুলনা করিয়া ব্রহ্মকে সর্বব্যাপী ও নিত্যরূপে বুঝান হইয়াছে, তাহাতেও আকাশের সত্যিকারের সর্ব-ব্যাপিতা ও নিত্যতা সিদ্ধ হয় না। তুলনার উদ্দেশ্যই হইল, সহজবোধ্য বস্তুর সাহায্যে দুর্বোধ্য বস্তুর ধারণা জন্মাইয়া দেওয়া। আমাদের বোধের মধ্যে আকাশই অপেক্ষাকৃত ব্যাপী ও নিত্য। সুতরাং তাহারই উপমা দিয়া ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব ও নিত্যত্ব বুঝান হইয়াছে। শ্রুতি ত স্বয়ংই বলিয়াছেন যে, “ব্রহ্ম আকাশ ইহিতেও বড়,” “তাহার উপমা নাই” [শ্বে: ৪.১০], “ব্রহ্মভির সমস্তই নম্বর” [বৃ: ৩.৪.২]— ইত্যাদি। সুতরাং ব্রহ্মকে আকাশের সহিত তুলনা করা হইয়াছে বলিয়াই যে আকাশও ব্রহ্মেরই মত নিত্য, তাহা বলা যায় না। বুঝিবার সুবিধার জগৎই ওরূপ উপমার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে; তৎকথা— “তাহার উপমা নাই”।

অতএব আকাশও উৎপন্ন পদার্থই।

ছান্দোগ্যে আকাশের জায় বায়ুর উৎপত্তির কথাও নাই। তাহা হইলেও

এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥

এই আকাশের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দ্বারাই [এতেন] বায়ুর উৎপত্তিও [মাতরিশ্বা] ব্যাখ্যাত হইল [ব্যাখ্যাতঃ] বুঝিতে হইবে।

[ছান্দোগ্যের সপ্তমে আকাশ ও বায়ুকে তেজ হইতে প্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে । সুতরাং ছান্দোগ্যে আকাশ এবং বায়ুও স্বীকৃত হইয়াছে । তবে সৃষ্টি প্রসঙ্গে বুঝিবার সুবিধার জন্ত প্রথমে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট যুগ্ম তেজ, জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তিই আলোচনা করা হইয়াছে]

শিষ্য । ব্রহ্মও কি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হয় ?

গুরু । না বৎস, সং-স্বরূপ ব্রহ্ম অর্থাৎ কিছু হইতে উৎপন্ন হন না ।

অসম্ভবঃ তু সতঃ অনুপপত্তেঃ ॥ ৯ ॥

সং-স্বরূপ ব্রহ্মের [সতঃ] উৎপত্তি হয় না [অসম্ভবঃ] ; যেহেতু, ব্রহ্মের উৎপত্তি যুক্তি-সিদ্ধ নয় [অনুপপত্তেঃ] । সং হইতেই পদার্থের উৎপত্তি, অ-সং হইতে কোন কিছু উৎপন্ন হইতে পারে না । ঋতি বলেন “অসং হইতে গতের উৎপত্তি কিরূপে হইবে ?” [ছাঃ ৮.৭.১] । সুতরাং ব্রহ্মের যদি উৎপত্তি হয়, তবে সং হইতেই হইবে । কিন্তু ব্রহ্ম স্বয়ং সং-সামান্য, কেবল সং-নির্জিহেশেন সং । সামান্য হইতেই বিশেষের উৎপত্তি দেখা যায় : (যেমন মৃত্তিক হইতে ঘটির) । বিশেষ হইতে সামান্য হয় না । অতএব ব্রহ্ম কোন এক বিশেষ প্রকারের সং হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন না, যাবতীয় সংবিশেষই সং-সামান্য ব্রহ্মের অন্তর্ভূত । আবার, সংসামান্য হইতেও ব্রহ্মের উৎপত্তি অসম্ভব । কাহা অপেক্ষা কারণের একটা বিশেষত্ব, একটা অতিশয়, অবশ্যই থাকে । কিন্তু ব্রহ্মের উৎপাদকও যদি সংসামান্যই হয়, তবে আর বিশেষত্ব রহিল কই ? ঋতিও কুত্ৰাপি ব্রহ্মের উৎপত্তি উল্লেখ করেন নাই ; বরং ব্রহ্মের উৎপত্তি নিষিদ্ধই হইয়াছে । “ইহার কোন জনক নাই” [বেঃ ৬. ২] ।

শিষ্য। কিছ এক বিকার [যেমন ঘাসাদির বিকার দুধ] হইতেই অল্প বিকারের [যেমন দধি] উৎপত্তি দেখা যায়। সুতরাং ব্রহ্মেরও একটা উৎপাদক থাকিতে পারে।

গুরু। না, তাহা পারে না। মূলে এমন একটা অবিকৃত পদার্থ [প্রকৃতি] অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যাহা হইতে অসংখ্য বিকার উৎপন্ন হয়। তাহা না হইলে বিকারের আদির অনুসন্ধান কোন কালেই নিবৃত্ত হয় না। সেই মূল পদার্থই ব্রহ্ম, এবং তাহা হইতেই যাবতীয় বিকার উৎপন্ন হয়।

শিষ্য। ছান্দোগ্য বলেন, ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি; আবার তৈত্তিরীয় বলেন, বায়ু হইতে। এই দুই শ্রুতির একটা সামঞ্জস্য এই ভাবে করা যাইতে পারে যে, তেজ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন; কারণ, সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন না হইলে একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানে অল্প সমস্তের জ্ঞান হইতে পারে না। তবে তৈত্তিরীয় শ্রুতির এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে—‘ব্রহ্ম বায়ু সৃষ্টি করিয়া তান্মশর তেজঃ সৃষ্টি করিলেন’।

গুরু। না, বৎস, ওরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হইবে না।

তেজঃ অতঃ, তথা হি আহ ॥ ১০ ॥

তৈত্তিরীয় যখন বায়ু হইতেই তেজের উৎপত্তি হয়, এরূপ [তথা হি] বলিয়াছেন [আহ], তখন এই বায়ু হইতেই [অতঃ] তেজের উৎপত্তি [তেজঃ] স্বীকার করিতে হইবে।

তৈত্তিরীয় যখন স্পষ্টভাবেই বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি বলিয়াছেন, তখন সেই শ্রুতির বিকৃত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আর, ঐ শ্রুতিতে যে স্থলে তেজোৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার পূর্বে

আকাশ ও বায়ুর উৎপত্তি এবং পরে জল ও মৃত্তিকার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। সেই আকাশাদির উৎপত্তিতে শ্রুতির সহজ অর্থই গ্রহণ করা হয়; সুতরাং কেবল মধ্যে একটা বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিবার হেতু নাই। আর, এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞানসিদ্ধির জ্ঞানও যে ব্রহ্মকে সমস্ত বিকারের সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই কারণ হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। সাক্ষাৎভাবে হউক, পরম্পরাক্রমে হউক, ব্রহ্ম সকলের কারণ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ববস্তুর জ্ঞান হইতে বাধা থাকে না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ও বায়ু হইতে তেজের সৃষ্টি।

এইরূপ তেজঃ হইতে

আপঃ ॥ ১১ ॥

জলের উৎপত্তি। ইহা শ্রুতিসম্মত সৃষ্টির ক্রম।

শিষ্য। ছান্দোগ্যে মৃত্তিকা-সৃষ্টির কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে বলা হইয়াছে, সেই জল ভাবনা করিল, ‘আমি বহু হইব ও জন্মিব’। তারপর সে অল্প সৃষ্টি করিল। [ছাঃ ৬.২.৪]। এই স্থলে অন্ন শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?

ওক। পৃথিবী, অধিকার-রূপ-শব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥

অন্নশব্দে মৃত্তিকাকেই [পৃথিবী] বুঝিতে হইবে; যেহেতু প্রথমতঃ যে প্রকরণে [অধিকার] ঐ অন্নশব্দের উল্লেখ আছে, সেই প্রকরণ মহাভূতের উৎপত্তি বিষয়ক, সুতরাং অন্নশব্দে একটা মহাভূতকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এরূপই নিশ্চয় করা যায়; দ্বিতীয়তঃ, অন্নের যে প্রকার রূপের [রূপ] বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে

[কৃষ্ণবর্ণ], তাহাও মৃত্তিকার পক্ষেই খাটে ; তৃতীয়তঃ, অগ্নিশ্রুতিতে [শব্দান্তর] জল হইতে মৃত্তিকারই উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে । সুতরাং ছান্দোগ্যোক্ত অগ্নিশব্দের অর্থ মৃত্তিকা ।

শিষ্য । এই যে আকাশাদি মহাভূত, ইহারা কি নিজেরাই স্বাধীনভাবে আপন আপন বিকার উৎপাদন করে, না পরমেশ্বরই আকাশাদিরূপে অবস্থিত হইয়া বিকার সৃষ্টি করেন ?

গুরু । তদভিধানাৎ এব তু তল্লিঙ্গাৎ সং ॥ ১৩ ॥

পরমেশ্বরই [সং] আকাশাদিরূপে অবস্থিত হইয়া অভিধান পূর্বক—আমি এরূপ হইব এই প্রকার আলোচনা করিয়া— [তদভিধানাৎ] বায়ু প্রভৃতি সৃষ্টি করেন ; যেহেতু, শ্রুতিতে—পরমেশ্বরই সকলের নিয়ন্তা, চালক, শাসক—এরূপ উক্তি আছে ;—যেমন, “যিনি পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন” [তৈঃ ৩.৭.৩]—এবং এই উক্তি দ্বারা সূচিত হইতেছে [তল্লিঙ্গাৎ] যে, আকাশাদি ব্রহ্মের দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব বিকারে পরিণত হয় । শ্রুতি আরও বলেন, “তিনিই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্ত হইলেন, তিনি আপনি আপনাকে সেই সেই রূপে প্রকট করিলেন” [তৈঃ ২.৬.১]—ইত্যাদি ।

শিষ্য । সৃষ্টির ক্রম বুঝিলাম । এক্ষণে প্রলয়ের ক্রম বলুন ।

গুরু । বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমঃ অতঃ উপপদ্যতে চ ॥ ১৪ ॥

সৃষ্টি যে ক্রমে হয়, তাহা হইতে [অতঃ] বিপরীত [বিপর্য্যয়েণ]

প্রলয়ের ক্রম [ক্রমঃ], এবং [চ] এই বিপরীত ক্রম যুক্তিযুক্তও বটে [উপপদ্যতে] ।

মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন খট, শরা প্রভৃতি মৃত্তিকাতেই লয়প্রাপ্ত হয় ; জল হইতে উৎপন্ন বরফ ইত্যাদি আবার জলই হয় । সুতরাং মৃত্তিকা জল হইতে উৎপন্ন হইয়া কিছুকাল অবস্থান করে, তারপর আবার জলেই লীন হয় । জল আবার তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ ব্রহ্মে লীন হয় । স্থূল বস্তু তদপেক্ষা সূক্ষ্মে বিলীন হয়, তাহা আবার তদপেক্ষা সূক্ষ্মতরে—এইরূপে ক্রমে পরম সূক্ষ্ম, পরম কারণে যাবতীয় পদার্থেরই বিলয় হয়—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ ।

শিষ্য । “এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল, বিশাখার পৃথিবী জন্মে” (মুঃ ২. ১. ৩) এই অর্থক্স-শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, ব্রহ্ম এবং পঞ্চমহাভূতের

অন্তরা বিজ্ঞান-মনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাৎ ইতি চেৎ ?—

অন্তরালে [অন্তরা] বুদ্ধি ও মন [বিজ্ঞান-মনসী] একের পর আর [ক্রমেণ] উৎপন্ন হয় ; যেহেতু, ঐ শ্রুতিই এরূপ হুঁচত করে [তল্লিঙ্গাৎ] । সুতরাং উৎপত্তি ও প্রলয়ের যে ক্রমের কথা বলিয়াছেন, তাহা ত ঠিক রক্ষিত হইতেছে না—এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

গুরু ।

ন, অবিশেষাৎ ॥ ১৫ ॥

না, ইহাতে ক্রমভঙ্গ হয় না [ন], কারণ বুদ্ধি, মন ইত্যাদির মহাভূত হইতে কোন বৈশিষ্ট্য নাই [অবিশেষাৎ] । ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ভৌতিক (ভূত হইতে উৎপন্ন) । সুতরাং ভূতের উৎপত্তি

ও প্রলয় বলাতেই ইঞ্জিয়াদিরও উৎপত্তি-প্রলয় বলা হইল। তাহাতে ক্রমের কোন হানি হয় না। প্রতিই বলেন, “মন অব্রময়, প্রাণ জলময়, বাগিস্ত্রিয় তেজোময়” (ছাঃ ৬. ৫. ৪) ইত্যাদি। আর অখৰ্ম্ম প্রতিতেও বিশেষরূপে প্রাণাদির উৎপত্তির একটা ক্রম নির্দিষ্ট হয় নাই, ও স্থলে সাধারণ ভাবেই বলা হইয়াছে যে, সমুদায় পদার্থই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং পূৰ্ব্বোক্ত ক্রমের কোন ভঙ্গ হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, আকাশাদির যেরূপ উৎপত্তি ও প্রলয় হয়, জীবেরও কি সেইরূপ হয় ?

গুরু। না, তাহা হয় না।

শিষ্য। তবে আমরা বলি কেন যে অমুক জন্মিল, অমুক মরিল ?

গুরু। চরাচর-ব্যাপাশ্রয়ঃ তু স্মাৎ তদ্ব্যপদেশঃ ভাক্তঃ,
তদ্ভাব-ভাবিত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

ওরূপ ব্যবহার—অমুক জন্মিল, অমুক মরিল ইত্যাদি লৌকিক উক্তি—[তদ্ব্যপদেশঃ] গোণ [ভাক্তঃ]—অর্থাৎ জীব বাস্তবিকই জন্মিল বা বাস্তবিকই মরিল এরূপ নয় ; তবে স্বাবর [যাহা চলিতে পারে না] ও জন্ম [যাহা চলিতে পারে] শাস্ত্রীরা একে লক্ষ্য করিয়াই [চরাচর-ব্যাপাশ্রয়ঃ] বস্তুতঃ ওরূপ জন্মমৃত্যুর উল্লেখ সঙ্গত হয় [স্মাৎ]। জীবের সম্বন্ধে যে সাধারণতঃ ওরূপ উক্তি করা হয়, তাহা কেবল গোণ ভাবেই, মূখ্যভাবে নয় ; যেহেতু, শরীর হইলেই ‘জন্মিল’ এবং শরীর বিনষ্ট হইলেই ‘মরিল’, এরূপ উক্তি করা হয়

[তত্ত্বাবভাবিত্বাৎ]। সূতরাং জীবের সঙ্কে জন্মমরণব্যবহার গোণ, শরীর সঙ্কে মুখ্য।

শিষ্য। তবে কি আপনি বলিতে চান যে, জীব জন্মে না? কিন্তু জীব যদি জন্মরহিত—অতএব নিত্য—হয়, তবে এক ব্রহ্মের জ্ঞানে অন্ত্যায় সমস্তের জ্ঞান হয় কি প্রকারে? জীব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন পদার্থ হইলেই ব্রহ্মের জ্ঞানে জীবের জ্ঞান হইতে পারে। আর অবিকৃত পূর্ণ ব্রহ্ম স্বয়ংই জীব, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ব্রহ্ম হইলেন নিষ্পাপ, নিগুণ, নিষ্ক্রিয়, আর জীব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার, আকাশের উৎপত্তি প্রতিপাদন প্রসঙ্গে আপনি বলিয়াছেন যে, বিভক্ত বস্তু মাত্রই উৎপন্ন হয়। জীবও প্রতি শরীরে বিভক্ত—এক এক শরীরে এক এক জীব; সূতরাং জীবকেও জন্মবান্ বলিতে হয়। শ্রুতিতেও অগ্নিশূলিন্দের দৃষ্টান্তে সমস্ত পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি ও তাঁহাতেই প্রলয় দেখান হইয়াছে। সূতরাং জীবও আকাশাদির মত জন্মবান্ বলিয়াই মনে হয়।

গুরু। না বৎস,

ন আত্মা, অশ্রুতেঃ নিত্যত্বাৎচ তাভ্যঃ॥ ১৭ ॥

জীবাত্মা উৎপন্ন হয় না [আত্মা ন]; কারণ শ্রুতিতে উৎপত্তি প্রকরণে আত্মার জন্মের কথা বলা হয় নাই [অশ্রুতেঃ]। আর, জীবাত্মার উৎপত্তি হওয়া সম্ভবই নয়, কারণ অজ, অমর ইত্যাদি শ্রুতির উক্তি হইতে আত্মা যে নিত্য, ইহাই অবগত হওয়া যায় [তাভ্যঃ নিত্যত্বাৎ]। শ্রুতি বলেন, “আত্মা জন্মে না, মরে না” [কঃ ২. ১৮]; “জীব মরে না” [ছাঃ ৬. ১১. ৩]; “তিনিই এই। ইনি নহান্, জন্মরহিত, আত্মা, অজর, অমর, অভয়, ব্রহ্ম” [বঃ

৪. ৪. ২৫] ; “এই আত্মা অজ, নিত্য, শাস্ত ও পুরাতন” [কঃ ২. ১৮] ; “জীবাত্মারূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যক্ত করিব” [ছাঃ ৬. ৩. ২] ; “হে শ্বেতকেতো ! তিনিই তুমি” [ছাঃ ৬. ৮. ৭.) ; “আমি ব্রহ্ম” [বৃঃ ১. ৪. ১০] ; “এই জীবাত্মাই ব্রহ্ম, সৰ্বসাক্ষী” [বৃঃ ২. ৫. ১২] —ইত্যাদি। এইরূপ শত শত শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জীব ও পরমাত্মা এক। স্তত্রাং জীবের বস্তুতঃ জন্মমরণ কিছুই নাই।

তারপর, জীব যে বাস্তবিকই প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন, তাহা নয়। শ্রুতি বলেন, “একই দেব সৰ্বভূতে গৃঢ়, সৰ্বব্যাপী, সৰ্বভূতের অন্তরাত্মা” [শ্বেঃ ৬. ১১]। এই প্রকার বহুশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, একই পরমাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি যোগে বিভিন্ন বলিয়া প্রাতিভাত হন মাত্র, বস্তুতঃ তিনি একই। কোন কোন শ্রুতিতে যে জীবের উৎপত্তি-প্রলয়ের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাও শরীরাদি উপাধিকে লক্ষ্য করিয়াই। কাহারও পাছে ভ্রম হয়, এইজন্ত শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিলেন, (ঋষি বলিতেছেন) “আমি ভ্রান্ত কথা বলি নাই, আত্মা অবিনাশী, আত্মার উচ্ছেদ বা পরিণাম নাই। তবে বিষয়ের সম্পর্কেই তিনি বিষয়ী হন” [বৃঃ ৪. ৫. ১৪]—বস্তুতঃ তিনি বিষয়ী নন। স্তত্রাং আত্মার উৎপত্তি হয় না—ইহাই শ্রুতি ও যুক্তিনিদ্ধ। [ব্রঃ সূঃ ২. ৩. ৭ দ্রষ্টব্য]।

শিষ্য। বৈশেষিকেরা বলেন, ‘আত্মার চৈতন্য নিত্য নয়, উহা আগন্তুক। যেমন ঘটের সহিত অগ্নির সংযোগ হইলে ঘটে একটা লালবর্ণ আগত হয়, সেইরূপ আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে আত্মায় চৈতন্য উদ্ভূত হয়। আত্মা যদি নিত্য-চৈতন্যস্বরূপ হইতেন, তবে স্বযুপ্তি, মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থায় চৈতন্যের অভাব হইত না। অথচ স্বযুপ্তি ও মূর্ছা ভঙ্গের পর সকলেই অনুভব করে যে, ঐ ঐ অবস্থায়

চৈতন্য ছিল না। সুতরাং আত্মা যেহেতু কখন চেতন, কখনও অচেতন, সেইহেতু তাঁহার চৈতন্য নিশ্চয়ই নিত্য নয়, আগন্তুক।^১ এই বৈশেষিক মত কতদূর যুক্তিসহ জানিতে বাসনা।

ওক। না বৎস, আত্মার চৈতন্য আগন্তুক নয়; আত্মা

জ্ঞঃ, অতঃ এব ॥ ১৮ ॥

নিত্যচৈতন্যরূপী [জ্ঞঃ], পূর্কোক্ত কারণেই [অতঃ এব]—অর্থাৎ যেহেতু আত্মার উৎপত্তিপ্ৰলয় নাই, সেইহেতু তিনি নিত্য-চৈতন্য-স্বরূপ। অবিকৃত পূর্ণ ব্রহ্মই দেহাদি উপাদি সম্পর্কে জীব নামে কথিত হন; সুতরাং তাঁহার চৈতন্য তাঁহার চিরন্তন স্বভাব বা স্বরূপ, উহা কখনও আগন্তুক হইতে পারে না। স্বষ্টি প্রভৃতি অবস্থায়ও চৈতন্যের একেবারে অভাব হয় না। ঋতি বলেন, “স্বপ্নিকালে আত্মা দেখেন না, এমন নয়, বস্তুতঃ দেখেন, অথচ যেন দেখেন না। দ্রষ্টব্যই দেখেন না। যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞাতা (সাক্ষী) তাঁহার লোপ হয় না। সেই স্বষ্টি অবস্থায় একমাত্র তিনিই থাকেন, দ্বিতীয় কিছু থাকে না; অথচ অবস্থায় এই সকল দ্রষ্টব্য তাঁহা হইতে পৃথক্ভাবে থাকে বলিয়াই তিনি তখন দেখেন” (বৃঃ ৪. ৩. ২৩) ইত্যাদি। এই ঋতি হইতে বুঝা যায় যে, গভীর নিদ্রার অবস্থায়ও আত্মা বাস্তবিক অচেতন হন না, তবে দ্রষ্টব্য না থাকায় অচেতনের মত হন। যেমন দ্রষ্টব্য কিছু না থাকিলে দ্রষ্টার অভিব্যক্তি হয় না, কিন্তু দ্রষ্টার স্বভাব (অর্থাৎ দর্শনশক্তি) বিলুপ্ত হয় না, সেইরূপ স্বষ্টি প্রভৃতি অবস্থায়ও আত্মার স্বরূপচৈতন্যের অভাব হয় না। আর, স্বষ্টি বা মূর্ছাদি অবস্থায় চৈতন্য ছিল না, স্বষ্টি বা মূর্ছা ভবে লোকের যে এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহা কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞান নয়, লোকে

ঐরূপ অবস্থান করে মাত্র। কিন্তু মুর্ছাদি অবস্থায় যদি চৈতন্ত্যের একেবারে অভাবই হইত, তবে চৈতন্ত্য যে ছিল না, ইহাই বা বোঝে কে? যে ব্যক্তি 'এখন' বলিতেছে যে, 'তখন কিছুই জানি নাই,' সে নিশ্চয়ই 'তখনও' বর্তমান ছিল, না হইলে 'তখনকার' কিছুই তাহার স্মরণ হইতে পারে না। সুতরাং চৈতন্ত্যের একেবারে লোপ কোন কালেই হয় না।

শিখা। আচ্ছা, জীব যদি ব্রহ্মই হয়, তবে সেও নিশ্চয় সৰ্বব্যাপী হইবে। কিন্তু

উৎক্রান্তি-গতি-আগতীনাম্ ॥ ১৯ ॥

ক্রটিতে জীবের 'উৎক্রান্তি' (দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়া), গতি (লোকান্তরে গমন) এবং তথা হইতে আগতি (প্রত্যাবর্তন)—এই তিন কাণ্ডের উল্লেখ থাকায় [উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্] জীব সৰ্বব্যাপী নয়—ইহাই বুঝা যায়। দেহ ছাড়িয়া বাহির হওয়া, স্থানান্তরে গমন ও তথা হইতে প্রত্যাগমন—এই সব কাণ্ড সৰ্বত্র ব্যাপিয়া যে অবস্থান করে, তাহার হইতে পারে না, সেরূপ কল্পনাও অসম্ভব। যে কোন একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থানে অবস্থান করে, সেই পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তির পক্ষেই উৎক্রান্তি প্রভৃতি সম্ভব। সুতরাং জীব সৰ্বব্যাপী নয়। আর জীব যে দেহ-পরিমাণ নয়, ইহাত পূর্বেই বলিয়াছেন। তবে কি জীব অণু-পরিমাণ?

* শরীর ত্যাগ করা অর্থে উৎক্রান্তি শব্দ গ্রহণ করিলে ত্যাগবর্তী (ঐকীভাঙ্গা) একস্থান হইতে অন্যস্থানে না চলিয়াও ঐ কার্য্য করিতে পারেন বটে; কিন্তু গতি (পরলোকে গমন) ও আগতি (ইহলোকে

আগমন), এই দুইটি ক্রিয়া কর্তা স্বয়ং না চলিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন না; যেহেতু,

স্বাত্মনা চ উত্তরয়োঃ ॥ ২০ ॥

পরবর্তী দুইটি ক্রিয়ার, অর্থাৎ গতি ও আগতির (গমন ও আগমন) [উত্তরয়োঃ] সম্বন্ধ কর্তার সহিত অর্থাৎ স্বয়ং জীবাত্মার সহিত [স্বাত্মনা]। সুতরাং বলিতে হয়, জীবাত্মা স্বয়ংই গমনাগমন করেন। কিন্তু গমনাগমন সর্বব্যাপকের পক্ষে অসম্ভব, কল্পনারও অযোগ্য। সুতরাং জীবাত্মা অণু-পরিমাণ (অতি ক্ষুদ্র)।

গুরু। কিন্তু ঋতি ত আত্মার অণু-পরিমাণের কথা বলেন নাই, বরং তদ্বিপরীত অর্থাৎ মহৎ পরিমাণের কথাই বলিয়াছেন। যেমন “সেই এই আত্মা মহান্, অজ্ঞ (জ্ঞানরহিত), যিনি ইন্দ্রিয়াদিতে বিজ্ঞানময়” (বৃ: ৪. ৪. ২২); “তিনি আকাশের মত সৰ্ব্বব্যাপী, নিত্য, সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত ব্রহ্ম” (তৈ: ২. ১. ১)।

সুতরাং আত্মা

ন অণুঃ, অতৎ-শ্রুতে: ইতি চেৎ ?—

অহু পরিমাণ নয় [নাণুঃ]; যে হেতু, ঋতিতে সেরূপ উক্তি নাই [অতচ্ছ্রুতে:]—এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

শিষ্য। ন, ইতরাধিকারাৎ ॥ ২১ ॥

না, ‘সেরূপ বলিতে পারেন না [ন], কারণ ঐ ঋতির বিষয় জীবাত্মা নয়, অজ্ঞ, কে-না পরমাত্মাই উক্ত ঋতির প্রতিপাদ্য বস্তু [ইতরাধিকারাৎ]। ঐ ঋতিতে ষাহাকে মহান্ বলা হইয়াছে, তিনি জীব নন, ব্রহ্ম।

গুরু। কিন্তু “যিনি ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে বিজ্ঞানময়”—এই
কথায় ত জীবকেই বুঝায়।

শিষ্য। না, উহার তাৎপর্য এই যে, মুক্ত জীব মনে করেন যে
তিনি মহান্। যেমন, বামদেব ঋষি পারমার্থিক দৃষ্টিতে বলিয়াছিলেন,
“আমিই মম্ব, আমিই সূর্য্য” ইত্যাদি। ফলতঃ

স্বশব্দ-উন্মানাভ্যাং চ ॥ ২২ ॥

সাক্ষাৎ ঋতি বাক্য [স্বশব্দ] ও ‘উন্মান’ হইতেও জানা যায়
যে, জীবাত্মা অণু। ঋতি বলেন, “যাহাতে প্রাণবায়ু পাঁচ প্রকারে
(প্রাণ, অপাণ, সমান, উদান, ব্যান) অবস্থিত আছে, সেই এই
অণু আত্মা চিন্তের দ্বারা জ্ঞাতব্য” (মুঃ ৩. ১. ২)। এস্থলে
ঋতি স্পষ্টভাবেই জীবের অণু পরিমাণ নির্দেশ করিলেন। আবার
ঋতি বলেন, “একগাছি কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করিয়া
তাহার শতভাগের একভাগ যতটুকু, জীবও ততটুকু” (শ্বেঃ ৫. ৮)।
এস্থলে শতভাগ হইতেও শততম ভাগের উদ্ধার করিয়া যে মান
(অর্থাৎ পরিমাণ, মাপ) পাওয়া যাইতেছে, তাহাই ‘উন্মান’। এই
উন্মান বলেও জীবের অণুত্ব সিদ্ধ হয়।

গুরু। আচ্ছা, তোমার মতে ত জীব অণু। তাহা হইলে সে
অবশ্য শরীরের কোন এক কোণে পড়িয়া আছে। মনে কর, তুমি
শীতের দিনে আকণ্ঠ জলমগ্ন হইলে। তুমি যদি অণুই হও, তবে
তোমার সর্ব্বশরীরে শৈত্য অহুভব হয় কিরূপে ?

শিষ্য। কেন,

অবিরোধঃ চন্দনবৎ ॥ ২৩ ॥

যে রূপ এক ফোটা চন্দন শরীরের একস্থানে স্থাপিত হইলেও

সর্বশরীরে একটা আনন্দ জন্মে, সেইরূপ আত্মা শরীরের একস্থানে থাকিলেও সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া উপলব্ধি হইতে পারে। সুতরাং আর কোন বিরোধ থাকে না।

গুরু। কিন্তু তোমার চন্দনের দৃষ্টান্ত ত ঠিক হইল না।

অবস্থিতি-বৈশেষ্যাৎ ইতি চেৎ ?—

কেন না, চন্দনবিন্দু একটা বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, ইহা প্রত্যক্ষ করা যায়, এবং সেই ক্ষুদ্রস্থানে থাকিয়াও সমস্ত দেহে একটা সুগন্ধের সঞ্চার করে, ইহাও প্রত্যক্ষ। কিন্তু আত্মার সমস্ত দেহ ব্যাপিয়া একটা অমুভূতি হয়, ইহা প্রত্যক্ষ হইলেও আত্মা যে একটা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে, ইহা বিরূপে জানা যায় ? প্রত্যক্ষ ত হয় না। অমুমান করিতে হইলেও বলিতে হইবে যে, যেমন সর্বশরীরে সুখ সঞ্চার করিয়াও একবিন্দু চন্দন এক নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানেই থাকে, সেইরূপ আত্মাও সর্বশরীরে সুখ দুঃখ অমুভব করে বলিয়া সেও এক নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র স্থানেই অবস্থান করে। কিন্তু এরূপ অমুমান ঠিক নয়। কারণ, আমি এরূপ বলিতে পারি যে, আত্মার যে সর্বশরীর ব্যাপিয়া অমুভূতি হয়, তাহা (১) ত্বৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আত্মা সর্বশরীরে ব্যাপ্ত আছে বলিয়া, অথবা (২) আত্মা আকাশের দ্বারা সর্বব্যাপী বলিয়া, কিংবা (৩) [তুমি যেমন বলিলে] আত্মা চন্দনবিন্দুর দ্বারা শরীরের একস্থানে অবস্থান করে বলিয়া। এই তিন কারণেই আত্মার সর্বশরীরে অমুভূতি হইতে পারে। কোন কারণে হয়, তাহা নির্ণীত না থাকায় চন্দনের দৃষ্টান্ত একান্ত ভাবে গ্রহণ করা যায় না।

শিষ্য। ন, অভ্যুপগমাৎ, হৃদি হি ॥ ২৪ ॥

ন, চন্দনের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতে কোন বাধা নাই [ন]; কারণ,

শ্রুতিই আত্মার শরীরের এক স্থানে অবস্থানের কথা স্বীকার করিয়াছেন [অভ্যুপগমাৎ]। সুতরাং উক্ত তিন কারণের সম্ভাবনা থাকিলেও শ্রুতি প্রমাণ বলে চন্দনের দৃষ্টান্তই গ্রহণ করিতে হইবে। আর, সেই নির্দিষ্ট স্থান হইতেছে হৃদয়ে [হৃদি]; যেহেতু, শ্রুতি বলেন, “হৃদয়েই এই আত্মা” (ছাঃ ৮. ৩. ৩)— ইত্যাদি।

আত্মা অণু ও একস্থানে অবস্থান করিলেও তাহার সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অল্পভূতি কিরূপে হয়, তাহার অন্তরূপ ব্যাখ্যাও দেওয়া যাইতে পারে :—

গুণাৎ বা আলোকবৎ ॥ ২৫ ॥

একটি ক্ষুদ্র প্রদীপ গৃহের এক কোণে অবস্থান করিয়া গৃহস্থিত সমস্ত বস্তু আলোকিত করে। প্রদীপের প্রকাশগুণের প্রভাবেই ওরূপ হয়। আত্মারও চৈতন্যরূপ ‘গুণ’ আছে; সেই গুণপ্রভাবে [গুণাৎ] প্রদীপের তায় [আলোকবৎ] সর্বশরীরে আত্মার অল্পভূতি হইতে পারে।

গুরু। কিন্তু গুণ কি গুণীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্র থাকিতে পারে? বস্ত্রের গুরু-গুণ কি বস্ত্রত্যাগ করিয়া অন্ত্র কোথাও থাকে? দীপের প্রভা কিন্তু ‘গুণ’ নয়; ঘনীভূত তেজই দীপ, আর তরল তেজই প্রভা। সুতরাং প্রভাও ‘দ্রব্য’, ‘গুণ’ নয়।

শিষ্য। কিন্তু গুণ যে গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না, এমন ত নয়। ইহার

ব্যতিরেকঃ গন্ধবৎ ॥ ২৬ ॥

ব্যতিক্রমও [ব্যতিরেকঃ] ত দেখা যায়; যেমন ফুলের গন্ধ [গন্ধবৎ]

কুল ছাড়িয়া দূরেও প্রসারিত হয়। স্তূতরাং গুণ যে আপন আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্ত্র থাকিতেই পারে না, এমন নয়।

গুরু। কিন্তু আমি যদি বলি যে, গন্ধপরমাণু আপন আশ্রয় হইতে বিযুক্ত হইয়া দূরে যায় ?

শিষ্য। যদি গন্ধযুক্ত পরমাণু মূলদ্রব্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে ব্যাপ্ত হয়, এ কথা বলেন, তবে অবশ্যই মূল দ্রব্যের ক্রমশঃ ক্ষয় হয়, এ কথাও বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক দেখা যায়, মূলদ্রব্যের আয়তন ও গুণন পূর্ব্বের মতই থাকে, কিছুমাত্র হ্রাস হয় না।

গুরু। যদি বলি, বাস্তবিক হ্রাস হয়, তবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া লক্ষ্য হয় না ?

শিষ্য। না, তাহা বলাও ঠিক নয়। কারণ, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, গন্ধযুক্ত সূক্ষ্ম পরমাণু নাসিকাতে সংলগ্ন হইয়া অমুভূত হয়। কিন্তু পরমাণু কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না। আবার, কেহই এরূপ মনে করে না যে, আমি গন্ধের আশ্রয়-দ্রব্য আত্মাণ করিতেছি; বরং এইরূপই সকলে অমুভব করে যে, গন্ধই আত্মাণ করিতেছি। স্তূতরাং, আত্মা অণু এবং হৃদয়ে অবস্থান করিয়া চৈতন্যগুণের সাহায্যে সর্কশরীরে অমুভূতি করে, এরূপ বলায় কোন দোষ হয় না।

তথা চ দর্শয়তি ॥২৭॥

শ্রুতিও এইরূপই [তথা] প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মা হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাঁহার পরিমাণ অণু—এই সব বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন, “লোম পর্য্যন্ত, নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত” (ছাঃ ৮.৮.১) ইত্যাদি। ইহা দ্বারা চৈতন্যবলেই আত্মার সর্কশরীরব্যাপী অমুভূতি দেখান হইয়াছে।

আবার, “প্রজ্ঞার (চৈতন্যের) দ্বারা শরীরে সমাক্রুত হইয়া”—
(কৌ: ৩.৬) ইত্যাদি শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা কর্তা, চৈতন্য
সাহার সাধন [অমুভব করিবার উপকরণবিশেষ, instrument] ।
শ্রুতির এই

পৃথক্ উপদেশাৎ ॥২৮॥

পৃথক্ উপদেশ হইতেও বুঝা যায় যে, আত্মা চৈতন্যগুণের দ্বারাই সর্ক-
শরীরে ব্যাপ্ত হন । সুতরাং আত্মা অণু—এইরূপই ত মনে হয় ।

গুরু । না, বৎস ! আত্মা অণুপরিমাণ হইতে পারে না । দেখ,
জীবাত্মা যে উৎপন্ন হন না, এবং স্বয়ং পরমব্রহ্মই যে জীব, তাহা পূর্বেই
প্রদর্শন করিয়াছি । জীব যদি পরব্রহ্মই হয়, তবে ব্রহ্মের যতটা পরিমাণ
জীবেরও অবশ্য ততটাই হইবে । পরব্রহ্ম বিভূ [সর্বব্যাপী] ;
অতএব জীবও বিভূ, সর্বব্যাপী । জীবকে বিভূ না বলিলে “এই আত্মা
মহানু, জন্মরহিত” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য অসত্য হইয়া পড়ে ।

জীব যদি অণুই হয়, তবে সর্কশরীরব্যাপী অমুভব হইতে পারে না ।
ত্বক্ [চর্ম্ম] সংযোগে গুরুপ অমুভব হয় বলিলে পদে কণ্টকবিদ্ধ হইলে
সর্কশরীরেই বেদনার অমুভব হওয়া উচিত, কারণ, ত্বক্ সর্কশরীর
ব্যাপীয়াই আছে ।

যাহা অণু, তাহা গুণের দ্বারাও ব্যাপ্ত হইতে পারে না । গুণ
গুণীকে ছাড়িয়া থাকিতেই পারে না । আশ্রয় ব্যতীত গুণের অস্তিত্বই
সম্ভব হয় না । প্রদীপের প্রভাও বস্তুতঃ একটা গুণ নয়, উহাও এক
প্রকারের জ্বল । ফুলের গন্ধও অতিসূক্ষ্ম পুষ্পরেণু আশ্রয় করিয়াই
স্থানান্তরে প্রসৃত হয় ।

চৈতন্য সর্কশরীরে ব্যাপ্ত হয় বলিলে জীবের ব্যাপিত্বই স্বীকৃত হয় ।

জীবের স্বরূপই হইল চৈতন্য। চৈতন্য বাদ দিলে জীবের অস্তিত্বেরই লোপ হয়। অগ্নির স্বরূপ উষ্ণতা ও প্রকাশ বাদ দিলে অগ্নি বলিয়া কিছু থাকে না। সুতরাং চৈতন্য ব্যাপী বলিয়া জীবও নিশ্চয় ব্যাপী।

তবে ক্রটিতে যে স্থানে স্থানে জীবকে অণু বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য অন্তরূপ। ইচ্ছা, ঘৃণা, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বুদ্ধির [অণু:করণের] গুণ বা ধর্ম। এই সকল গুণ আত্মাতে অধ্যাত্ম হইলে তাহাকে সংসারী জীব বলা হয়। জীবের সংসারের কারণই হইল এই সমস্ত বুদ্ধির গুণ। ফলে ব্যবহার দশায় বুদ্ধি আর জীব এক বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

তৎ-গুণসারত্বাৎ তদ্ব্যাপদেশঃ,

সেই বুদ্ধির গুণের প্রাধান্যহেতু [তৎগুণসারত্বাৎ] বুদ্ধিগুণ অনুসারেই ক্রটিতে জীবেরও অণুত্বের নির্দেশ [তদ্ব্যাপদেশঃ] করা হইয়াছে। বুদ্ধির সহিত মিলিত না হইলে জীবের আর জীবত্ব থাকে না; সে কেবল পরমাত্মাই হয়। সুতরাং জীবাত্মা পরমার্থতঃ বিবৃহী বটে, তবে ব্যবহারিক দশায় অর্থাৎ বুদ্ধির সাহচর্যে তাহাকে অণুও বলা যাইতে পারে। উৎক্রান্তি, গতি, আগতি ইত্যাদি সমস্তই বুদ্ধির। বস্তুতঃ আত্মার কোন ক্রিয়া নাই। দেখ, ক্রটি জীবকে শত শত ভাগে বিভক্ত কেশাঘের সহিত সমান পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া সঙ্গ্রে সঙ্গ্রেই আবার বলিলেন, “সেই জীব অনন্ত, অসীম।” এরূপ বলিবার তাৎপর্য্যই এই যে, জীবাত্মার অণুপরিমাণ পারমার্থিক নয়, অনন্ততাই পারমার্থিক, অণুত্ব গৌণভাবে বলা যায় মাত্র। জীবের ব্রহ্ম-স্বরূপতাকে উপাসন করাই সমুদায় ক্রটির অভিপ্রায়। সুতরাং জীবকে মূখ্যভাবে অণুপরিমাণ কিছুতেই বলা যায় না। আত্মা হৃদয়ে থাকেন, এরূপ উক্তিও বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে।

প্রাক্তবৎ ॥২৯॥

প্রাক্ত পরমাত্মা যেমন বিভূ হইলেও তাঁহাকে “অণু হইতে অণু”, “ধাতু অপেক্ষা, যব অপেক্ষা ক্ষুদ্র” (ছাঃ ৩.১৪.৩) ইত্যাদিরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, জীবের অণুত্বও সেইরূপ তাহার দুজ্ঞেয়ত্ব দেখাইবার জন্যই।

শিষ্য। আচ্ছা, বুদ্ধির যোগেই যদি আত্মার সংসারিত্ব হয়, তবে ঐ বুদ্ধির সংযোগ অপগত হইলে তখন আত্মার আর কোন অবলম্বন না থাকায় আত্মার অস্তিত্বই লোপ হইবে, কিম্বা তাহার সংসারিত্বের অবসান হইবে। [বুদ্ধির সংযোগ একদিন না একদিন বিনষ্ট হইবেই, কারণ সংযোগ হইলে বিয়োগ অবশ্যজ্ঞাবী]।

ওক। যাবৎ-আত্মভাবিত্বাৎ চ ন দোষঃ তদর্শনাৎ ॥৩০॥

না, ওরূপ কোন দোষ হয় না [ন দোষঃ]। বুদ্ধির সংযোগ বিযুক্ত হইলে আত্মার অস্তিত্বের লোপ কেন হইবে? বরং তখনই আত্মার সত্যিকারের স্বরূপ প্রকাশ পাইবে এবং তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে। বুদ্ধিরূপ উপাধিই ত আত্মাকে অদাত্মরূপে প্রতীভাত করে; তখনই বরং আত্মার যথার্থ অস্তিত্ব অভিভূত থাকে। আর বুদ্ধিরূপ উপাধির বিয়োগে যে আত্মার সংসারিত্বের অবসান হয়, তাহা ঠিক। কিন্তু তাহাতেও কোন দোষ হয় না; কারণ, অজ্ঞানের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত এই বুদ্ধি সংযোগের অবলম্বন অসম্ভব; ফলে এই বুদ্ধিসংযোগ যতকাল সংসারিত্ব থাকে, ততকালই অক্ষুণ্ণ থাকে [যাবদাত্মভাবিত্বাৎ]। আত্মা যতকাল বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত থাকে, ততকালই তাহার জীবত্ব ও সংসারিত্ব। আর আত্মা যে বুদ্ধির সহিত সংযুক্ত হইলেই সংসারী হন, তাহা স্রুতিই দেখাইয়াছেন [তদর্শনাৎ]। স্রুতি বলেন, “এই যে পুরুষ,

যিনি প্রাণে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতি, তিনি বুদ্ধির সহিত এক হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে গমনাগমন করেন ; ইনি ঘোঁষা ধ্যান করেন, ঘোঁষা ক্রীড়া করেন” (বৃ: ৪. ৩. ৭)। এস্থলে বিজ্ঞান-ময় (অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত এক ভাবাপন্ন) আত্মাই গমনাগমন করেন বলা হইল ; এই সব ক্রিয়াও তিনি বাস্তবিক করেন না, তবে ‘যেন’ করেন, এইরূপ মনে হয় মাত্র—এই অভিপ্রায়েই ঋতি বলিলেন, ঘোঁষা ধ্যান করেন, ঘোঁষা ক্রীড়া করেন ইত্যাদি। তারপর মনে রাখিও, এই যে বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্পর্ক, ইহাও যথার্থ নয়, কেবল অজ্ঞানকৃত। সেই অজ্ঞানের যতদিন নাশ না হয়, ততদিন বুদ্ধি সশঙ্কেরও অবসান হয় না।

শিষ্য। কিন্তু স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার সময় (স্বপ্নস্থিতে) এবং প্রলয় কালে অবশ্য আত্মার সহিত বুদ্ধির সম্বন্ধ থাকে না, কারণ, ঋতিই বলেন যে, জীব তখন ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়। তাহা হইলে যতকাল সংসারিত্ব, ততকাল বুদ্ধি-সম্বন্ধ—এ সিদ্ধান্ত ত থাকে না।

গুরু। না, স্বপ্নস্থিতে ও প্রলয়ে যে বুদ্ধিসম্বন্ধ থাকে না, এরূপ বলা যায় না। অবশ্য তখন ঐ সম্বন্ধ প্রকট হয় না—এই মাত্র। নিদ্রাভঙ্গে ও প্রলয়ের অবসানে যখন সৃষ্টি হয়, তখন

পুংস্বাদিবৎ তস্য সতঃ অভিব্যক্তিয়োগাৎ ॥৩১॥

শুক্রে প্রভৃতির ন্যায় [পুংস্বাদিবৎ] সেই বিদ্যমান [তস্য সতঃ] বুদ্ধি-সম্বন্ধেরই অভিব্যক্তি হয় বলিয়া [অভিব্যক্তিয়োগাৎ] বুদ্ধিসম্বন্ধ যতকাল সংসারিত্ব, ততকালই থাকে। স্বপ্নস্থিতেই যদি বুদ্ধি-সম্বন্ধ চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, তবে ত জীব সেই মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইত। বাল্যাবস্থায় পুংচিহ্ন শুক্র, শ্মশ্রু (দাঁড়ী) ইত্যাদি বাহিরে প্রকট না

থাকিলেও অবশ্য বীজরূপে থাকে। না হইলে নপুংসকের ঐ সব কোন কালেই হয় না কেন ? যৌবনে ঐ সব পুরুষত্ব অভিব্যক্ত হয়। বুদ্ধির সম্বন্ধও সেইরূপ সৃষ্টি ও প্রলয় কালে শক্তিরূপে বর্তমানই থাকে, জাগ্রতে ও সৃষ্টিতে অভিব্যক্ত হইয়া ক্রিয়াশীল হয়। নিদ্রাভঙ্গে একেবারে একটা নূতন জীবন কাহারও আরম্ভ হয় না ; সৃষ্টিও পূর্ব পূর্ব সৃষ্টির অনুরূপই হয়। (ত্রঃ সূঃ ৩. ২. ৯ দ্রষ্টব্য)।

অন্তঃকরণ [বা বুদ্ধি] হইল আত্মার উপাধি। এই অন্তঃকরণে যখন ‘এটা, কি ওটা’ এইরূপ সংশয় জন্মে, তখন তাহাকে বলা হয় **মন** ; যখন ‘এইটাই’—এইরূপ নিশ্চয় হয়, তখন তাহাকে বলা হয় **বুদ্ধি** ; যখন ‘আমি আমি’—এইরূপ ভাব [বৃত্তি] জন্মে, তখন তাহার নাম হয় **গর্ভ** বা **অহঙ্কার** ; আর স্মরণ হইলে তাহাকে বলা হয় **চিত্ত**। এই অন্তঃকরণের সম্বন্ধবশেই আত্মার যত কিছু ব্যবহারিক জ্ঞান হয়। এই অন্তঃকরণ স্বীকার না করিলে

নিত্য-উপলব্ধি-অনুপলব্ধি-প্রসঙ্গঃ—

সর্বকালেই, হয় উপলব্ধি, না হয় অনুপলব্ধি—এই দুইটির একটি মাত্র হইতে পারে। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সর্বদাই আছে। সুতরাং বিষয়ের উপলব্ধি সততই হওয়া উচিত। আর ইহাদের থাকা সত্ত্বেও যদি উপলব্ধি না হয়, তবে কোন কালেই হওয়া উচিত নয়। অথচ দেখিতেছি, আত্মা, ইন্দ্রিয়, ও বিষয় থাকা সত্ত্বেও কখনও উপলব্ধি হয়, কখনও হয় না। কাজেই মন বা অন্তঃকরণ নামক আর একটা পদার্থের অস্তিত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই মনের ক্রিয়াতেই উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি।

শিষ্য। এই অন্তঃকরণ না মানিয়া যদি বলা হয় যে, আত্মা ও

ইন্দ্রিয় থাকিলেই বিষয়ানুভব হইতে পারে; তবে যে সময়ে অনুভব হয় না, তাহার কারণ—আত্মা কিম্বা ইন্দ্রিয়ের অনুভব করিবার শক্তি সময়ে তিরোহিত হয়।

গুরু। আচ্ছা,

অন্যতর-নিয়মঃ বা অন্যথা ॥৩২॥

অন্তঃকরণ না মানিলে [অন্যথা] তোমাকে বলিতে হইবে যে, আত্মা ও ইন্দ্রিয়—এই দুইটির একটির শক্তি রুদ্ধ হয় [অন্যতর-নিয়মঃ]। কিন্তু আত্মার শক্তিগুণ্ড ত হইতে পারে না। অনুভব করিবার শক্তি মানে অনুভব করিবার ইচ্ছা। তাহা আত্মার ধর্ম হইতে পারে না। কারণ, আত্মা স্বয়ং সর্বকালে নির্বিকার, সে সর্বদা একইরূপে অবস্থান করে। আমি অনুভব করিব, বা করিব না, এরূপ প্রবৃত্তি [ইচ্ছা] আত্মার কখনও হয়, কখনও হয় না—এরূপ বলিলে আত্মা বিকৃত পদার্থ হইয়া পড়েন। ইন্দ্রিয়ের শক্তিগুণ্ডও অসম্ভব। পূর্বমূহর্তে যাহার শক্তি রুদ্ধ ছিল, পরমূহর্তে সহসা তাহার শক্তি ক্রিয়াশীল হইল, ইহার অবশ্য একটা কারণ আছে। সুতরাং মানিতেই হইবে যে যাহার অবধান [attention] বা অনবধান জ্ঞাত উপলব্ধি বা অনুপলব্ধি হয়—এমন একটা কিছু আছে। ইহাকেই মন বা অন্তঃকরণ বলা হয়। শ্রুতিও বলেন, “মন অন্তর্য ছিল, তাই দেখি নাই; অন্তর্যমনক হিলাম, তাই শুনি নাই” (বৃঃ ১. ৫. ৩)। “মনের দ্বারাই দেখে, মনের দ্বারাই শুনে” (বৃঃ ১. ৫. ৩)। কাম প্রবৃত্তিও এই মনেরই ধর্ম, ইহাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন, “কাম, সঙ্গ, বিসংগ, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, বুদ্ধি, ভয় ইত্যাদি সকলই মন” [বৃঃ ১. ৫. ৩]। সুতরাং অন্তঃকরণের (ইহাকেই পূর্বে বুদ্ধি বলিয়া নির্দেশ করা

হইয়াছে) প্রাধান্ত লক্ষ্য করিয়াই জীবাত্মাকে অণুপরিমাণ বলা হইয়াছে, স্ব-স্বরূপে আত্মা বিভূ—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন।

এই বুদ্ধি বা, অন্তঃকরণ-সংশ্লিষ্ট জীবাত্মা যেমন অণু, সেইরূপ সে

কর্তা শাস্ত্রার্থবদ্বাং ॥৩৩॥

কর্তাও বটে [কর্তা] ; যেহেতু জীব কর্তা হইলেই বিধি-নিষেধরূপ শাস্ত্র সার্থক হয় [শাস্ত্রার্থবদ্বাং) । জীব কর্তা, সে-ই করে বা করিতে পারে, এরূপ হইলেই ‘অমুক অমুক কাছ করিবে’, ‘অমুক করিবে না’— ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা রক্ষা হয়, অন্যথা নিরর্থক হইয়া পড়ে। জীবের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াই শাস্ত্র ওরূপ আদেশ প্রদান করেন। শাস্ত্র যদি জীবকে কর্তা বলিয়া স্বীকার না করিতেন, তবে ওরূপ বৃথা আদেশ দিতেন না।

তারপর আবার শ্রুতি বলেন, “সেই অমৃত আত্মা যথেষ্ট বিহার করতেন” (বৃ: ৪. ৩. ১২)। “তিনি নিজ শরীরে যথেষ্ট বিচরণ করেন” (বৃ: ২. ১. ১৮) ইত্যাদি। এই সব

বিহার-উপদেশাং ॥৩৪॥

বিহার বা বিচরণের উপদেশ হইতেও বুঝা যায়, আত্মা কর্তা। আত্মা কর্তা না হইলে সে বিহার করে কিরূপে ?

আবার, “জীব অন্তঃকরণ প্রভাবে জ্ঞানশক্তি যুক্ত ইন্দ্রিয়দিগকে গ্রহণ করিষ্য—” (বৃ: ২. ১. ১৭-১৮) ইত্যাদি শ্রুতিতে

উপাদানাং ॥৩৫॥

ইন্দ্রিয়াদির গ্রহণরূপ কার্যের উল্লেখ থাকায়ও বুঝা যায়, শ্রুতি জীবকে কর্তা বলিয়াই স্বীকার করেন।

জীব যে কর্তা, তাহা

ব্যপদেশাৎ চ ক্রিয়াম্, ন চেৎ নির্দেশ-বিপর্যায়ঃ ॥৩৬॥

লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়ায় [ক্রিয়াম্] ঋতি জীবেরই কর্তৃত্ব উপদেশ করিয়াছেন বলিয়াও [ব্যপদেশাচ্চ] জানা যায়। যথা, “বিজ্ঞানই যজ্ঞ করে, বিজ্ঞানই লৌকিক কর্ম করে” [বৃ: ২.৫.১]। এই ঋতিতে বিজ্ঞান শব্দে জীবকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কেবল বুদ্ধিকে নয়; তাহা না হইলে [ন চেৎ] ঋতি ‘বিজ্ঞানম্’ [বিজ্ঞান-রূপ কর্তা] না বলিয়া ‘বিজ্ঞানেন’ [বিজ্ঞানরূপ করণ দ্বারা, বিজ্ঞান দ্বারা]—এইরূপ নির্দেশই করিতেন [নির্দেশ-বিপর্যায়ঃ]। যে স্থলে বুদ্ধি অর্থে বিজ্ঞানশব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, সে স্থলে দেখিতে পাই, ‘বিজ্ঞানেন’ এই তৃতীয়া বিভক্তির ব্যবহার আছে। এস্থলে প্রথমা-বিভক্তি নির্দিষ্ট থাকায় বিজ্ঞানকে জীবই বলা হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। স্বতরাং জীবেরই কর্তৃত্ব, শুধু বুদ্ধির নহে।

শিষ্য। যদি জীবই কর্তা হয়, এবং তাহার কর্তৃত্ব যদি বুদ্ধি কিংবা অন্য কিছু দ্বারা প্রভাবান্বিত না হয়, অর্থাৎ জীব যদি স্বাধীন কর্তা হয়, তবে সে কেন কেবল নিজের কল্যাণকর কার্যই করে না? স্বাধীনতা যাহার আছে, সে কেন নিজের অমঙ্গল নিজে করিবে? অথচ দেখিতে পাই, জীব প্রবৃত্তির বশে বা বুদ্ধির দোষে এমন সব কাজ করিয়া ফেলে, যাহার বিষময় ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হয়।

গুরু। জীব স্বতন্ত্র কর্তা হইলেই যে তাহাকে কেবল হিতকর কার্যই করিতে হইবে, এমন কোন

উপলব্ধিবৎ অনিয়মঃ ॥৩৭॥

নিয়ম নাই [অনিয়মঃ], এ ঠিক উপলব্ধির গ্রাঘ [উপলব্ধিবৎ]।

অনুভব [উপলব্ধি] করা-না-করা সম্বন্ধে জীবের স্বাধীনতা থাকিলেও যেমন সে ভালমন্দ উভয় প্রকারের উপলব্ধিই করে, সেইরূপ কর্ম-করা সম্বন্ধেও জীবের স্বাধীনতা থাকিলেও সে ইষ্ট অনিষ্ট উভয়ই সম্পাদন করিতে পারে ও করে। কি উপলব্ধি, কি কর্ম সর্বত্রই জীবের স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের অর্থ এই নয় যে, সে অল্প কিছুই অপেক্ষা না করিয়া উপলব্ধি বা কর্ম করিতে পারে। সেরূপ হইলে বিষয়, যোগ্যস্থান ও যোগ্যকাল ইত্যাদি না হইলেও জীবের অনুভূতি বা কর্ম হইতে পারিত। অবশ্য উহাদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে জীবের স্বাধীনতা এইখানে যে, সে-ই উহাদিগকে চালিত করে, উহারা তাহাকে চালিত করেনা। বিষয়াদি সমস্ত বর্তমান থাকিলেও জীব যদি ইচ্ছা করে, তবে তাহাদের উপলব্ধি বা ব্যবহার না করিতেও পারে। এইখানেই তাহার স্বাধীনতা। সহায় আবশ্যক বলিয়া কর্তার কর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা লোপ হয় না। এই সহকারীর ভিন্নতায়ই উপলব্ধির ও কর্মের বৈচিত্র্য [বিভিন্ন রকমের উপলব্ধি, অনুপলব্ধি ও ইষ্টানিষ্ট কর্ম] সম্পাদিত হয়।

যদি পূর্বোক্ত শ্রুতিতে ‘বিজ্ঞান’ শব্দের বুদ্ধি অর্থই গ্রহণ করা হয়, তবে বুদ্ধিকেই কর্তা বলিতে হয়। তাহা হইলে

শক্তি-বিপর্যয়ঃ ॥৩৮॥

বুদ্ধির করণশক্তির বিপর্যয় হইয়া [শক্তিবিপর্যয়াৎ] তাহাতে কর্তৃশক্তির প্রাপ্তি হইবে। অর্থাৎ বুদ্ধি কর্তা হইলে তাহার নিজশক্তি লোপ হইয়া যাইবে ও কর্তৃশক্তির উদ্ভব হইবে। বুদ্ধি যদি কর্তৃশক্তি সম্পন্ন হয়, তবে বুদ্ধিকেই অহংজ্ঞানেরও আশ্রয় বলিতে হয়; কারণ, সমস্ত কার্যই ‘আমি করিতেছি’ এইরূপ অহংজ্ঞানপূর্বক হয়। কিন্তু

বুঝি যে অহংজ্ঞানের আশ্রয় নহ, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। সকলেই অতুড়ব করে যে, ‘আমারই বুঝি, আমিই বুঝি নহ’। সুতরাং বুঝিকে কর্তা বলা যায় না।

তারপর, জীবকে কর্তা না বলিলে ক্রটিতে আত্মজ্ঞান লাভের ক্ষয় যে সমস্ত ধ্যান-ধারণা-সমাধি অবলম্বন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেই সমস্ত

সমাধি-অভাবঃ ॥৩৯॥

সমাধির আনর্থক্যই হয়। আত্মার যদি কর্তৃত্বই না থাকে, তবে আর কে ধ্যানধারণা করিবে? সুতরাং আত্মারই কর্তৃত্ব, একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য। আপনি যেরূপ বলিলেন তাহাতে মনে হয়, আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক, অর্থাৎ আত্মা নিজে স্বভাবের বেশেই কর্তৃত্ব করে, আত্মার কর্তৃত্বের অজ্ঞ কোন নিমিত্ত নাই।

গুরু। না, আত্মার কর্তৃত্ব স্বাভাবিক নহয়। কর্তৃত্বই যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সেই কর্তৃত্ব হইতে কোন কালেই তাহার নিষ্কৃতি হইবার সম্ভাবনা নাই। অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা ও প্রকাশ; সেই স্বভাবের অভাব হইলে অগ্নিরই বিলোপ হয়। সেইরূপ কর্তৃত্ব যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে সেই কর্তৃত্বের লোপে আত্মারই লোপ হয়। কর্তৃত্বই বস্তুতঃ যত দুঃখের মূল। সেই কর্তৃত্বের কবল হইতে নিষ্কৃতি না পাইলে আত্মার মোক্ষলাভ অসম্ভব। অথচ সেই কর্তৃত্ব যদি আত্মার স্বভাব হয়, তবে কোনকালেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি নাই, ফলে মুক্তিলাভও অসম্ভব হয়।

শিষ্য। কিন্তু যেমন অগ্নির তাহিকাল্পিত থাকিলেও কাষ্ঠাদির

অভাবে সেই শক্তির কার্য্য হয় না, সেইরূপ মূক্তির অবস্থাতেও আত্মার কর্তৃত্বশক্তি থাকিলেও যদি সেই শক্তির কার্য্য না হয়, তবে দুঃখও হইতে পারে না, ফলে মুক্তিলাভও হইতে পারে। অর্থাৎ মুক্তি-অবস্থায় আত্মা কর্তৃত্ব-স্বভাব হইলেও সে যদি স্থিরসঙ্কল্প করিয়া বসিয়া থাকে যে, না, আমি আর কর্ম্ম করিব না, তবেই ত তাহার মূক্তির কোন ব্যাঘাত হয় না।

গুরু। না, বৎস, সেরূপ হইতে পারে না। শক্তি আছে, একথা বলিলে যাহাতে সেই শক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে এমন একটা কিছুও অবশ্যই কোন-না-কোন আকারে আছে—একথাও বলিতে হয়; না হইলে শক্তি থাকার কোন অর্থই হয় না। দাহ পদার্থের সহিত দাহিকাশক্তির অবশ্যই একটা সম্বন্ধ আছে, কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহাকে দাহিকাশক্তিই বলা যায় না। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে, একথার তাৎপর্য্যই এই যে, দাহ-পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে ঐ শক্তি ক্রিয়াশীল হইতে পারে। এইরূপ শক্তির ক্রিয়া যদি কোনকালেই না হয়, তবে অগ্নির দাহিকাশক্তি থাকার কোন অর্থই হয় না। দাহিকাশক্তি থাকার তাৎপর্য্যই এই যে, সে আবশ্যক হইলে এবং বোধ্য অবসর পাইলে কার্য্যকরী হইতে পারে। সেইরূপ মুক্তিদশায় আত্মার কর্তৃত্ব সাময়িকভাবে নিষ্ক্রিয় থাকিলেও যে কোন মুহূর্ত্তে কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা অবশ্যই থাকে; ফলে তাদৃশ মুক্তি চিরস্থায়ী নয়। মুক্তি যদি চিরস্থায়ী বা নিত্য না হয়, তবে সে মুক্তির স্বার্থকতা কি? মুক্তিদশায় আত্মার কর্তৃত্ব থাকিবে, তবে তাহা কোন কালেই আর কার্য্যকরী হইবে না, এরূপ বলিলে ত কর্তৃত্ব আত্মার স্বভাব নয়, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। তারপর, যাহার যাহা স্বভাব, তাহা রুদ্ধ হওয়া মানে তাহারই বিনাশ।

সুতরাং কর্তৃত্ব আত্মার স্বভাব হইলে আত্মা মুক্তি দশায়ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। শ্রুতি বলেন, “আত্মা নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব।” ঈদৃশ আত্মাকে জানিলেই মুক্তি অর্থাৎ জীব যখন আপনাকে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তরূপে অনুভব করে তখনই তাহার মুক্তি। ঈদৃশ আত্মার কর্তৃত্বও স্বভাব বা স্বরূপ হইতে পারে না। তবে আত্মার যে কর্তৃত্ব, তাহা উপাধি বশেই আত্মাতে কল্পিত মাত্র। শ্রুতিও বলেন, “আত্মা যেন ধ্যান করেন, যেন বিচরণ করেন” (বৃ: ৪.৩.৭)। “আত্মা, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিনের যোগেই আত্মাকে ভোক্তা বলা হয়” (ক: ৩.৪)। এই সমস্ত শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আত্মার কর্তৃত্ব স্বভাবগত নয়, উপাধি নিমিত্ত।

বাস্তবিক যাহার আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহার দৃষ্টিতে পরমাত্মা ব্যতীত পৃথক কোন কর্তা ভোক্তা জীব নাই। তা’ বলিয়া পরমাত্মাই যে কর্তা ভোক্তা, তাহাও নয়। কারণ, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব অবিদ্যার প্রভাবেই কল্পিত হয়। শ্রুতি অবিদ্যা-দশায় কর্তৃত্ব দেখাইয়া [“যে অবস্থায় বৈতের মত হয়, সেই অবস্থায় একে অন্তকে দেখে...” (বৃ: ২.৪.১৪)] জ্ঞান-দশায় আবার সেই কর্তৃত্বের নিষেধ করিয়াছেন—“যে অবস্থায় সমস্তই আত্মা হইয়া যায়, অর্থাৎ যখন আত্মা ব্যতীত আর কিছুই থাকেনা, তখন কে, কি দিয়া কাহাকে দেখিবে?” (বৃ: ২.৪.১৪)। সুতরাং আত্মা অবিদ্যার প্রভাবেই কর্তা সাক্ষী নানা দুঃখ ভোগ করে, আবার সেই প্রভাব হইতে মুক্ত হইলে সে আপনার স্বরূপে অবস্থান করিয়া শান্তি লাভ করে।

যথা চ তক্ষা উভয়থা ॥ ৪০ ॥

যেমন একজন সূত্রধার [তক্ষা] হাতুড়ি, বাটালি ইত্যাদি গ্রহণ

করিয়া যখন কার্য করে, তখন তাহার কার্য দৃষ্টে তাহাকে কর্তা বলা যায়; আবার যখন কার্য করে না, তখন আর সে কর্তা নয়। কিন্তু যখন সে কার্য করে, তখনও বস্তুতঃ সে স্বীয় শরীরে অকর্তাই বটে। তাহার কর্তৃত্ব হাতুড়ি ইত্যাদি উপকরণ সাপেক্ষ; সেই সব উপকরণ ব্যতীত কাঠ কাটা ইত্যাদি ব্যাপারে তাহার কোন কর্তৃত্বই নাই। ক্ষুদ্রাধার যেমন উপকরণ সাপেক্ষ হইয়া কর্তা হয়, আবার স্বশরীরে অকর্তাই থাকে, এই উভয় প্রকারেই [উভয়থা] যেমন সে বর্তমান থাকে, আত্মাও সেইরূপ মন প্রভৃতি উপকরণসাপেক্ষ হইয়া কর্তা হয়, আর স্ব-স্বরূপে (মন প্রভৃতি উপকরণনিরপেক্ষ হইয়া) অকর্তাই থাকেন। সুতরাং আত্মার কর্তৃত্ব ব্যবহারিক, পারমার্থিক নয়। এই ব্যবহারিক কর্তৃত্ব অবলম্বন করিয়াই সমুদায় বিধি-নিষেধ শাস্ত্রের প্রযুক্তি, তাহা প্রথমেই বুঝাইয়াছি। স্বপ্নাদি অবস্থায়ও মন থাকে, তখনকার ক্রিয়া কলাপও কেবল আত্মার নয়, সুতরাং দেখা গেল, মন প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট হইলেই আত্মার কর্তৃত্ব, স্ব-স্বরূপে তাহার কোন কর্তৃত্ব নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, এই যে মন প্রভৃতি উপাধি নিবন্ধন আত্মার কর্তৃত্ব, এই কর্তৃত্ব ব্যাপারে আত্মা স্বাধীন, না সেই কর্তৃত্ব পরিচালনাও তাহাকে পরমেশ্বরের অধীন হইয়া করিতে হয়?

গুরু। আত্মার এই যে কর্তৃত্ব, ইহাও

পরাত্ম তু তৎশ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

কিন্তু [তু] পরমেশ্বর হইতেই [পরাত্ম] লব্ধ; যেহেতু, শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তচ্ছ্রুতেঃ]। “ঈশ্বরই যাহাকে উর্দ্ধ লোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে শুভ কর্ম করান, যাহাকে অধোগামী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে অন্তত কর্ম করান” (কৌঃ ৩.৮)।

“বিনি আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া আত্মাকে নিয়মিত (চালিত) করেন” ইত্যাদি।

যদিও জীব রাগ (সুখ লাভের ইচ্ছা), ঘেঘ (দুঃখ পরিহারের ইচ্ছা) প্রভৃতির প্রেরণায় কার্যে প্রবৃত্ত হয়, যদিও কার্য সম্পাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ তাহার সহজ লভ্য, যদিও সাধারণতঃ কার্য করিতে ঈশ্বরের কোন অপেক্ষাই দেখা যায় না, তথাপি সৰ্ব্বকার্যের, সৰ্ব্ব-প্রবৃত্তির মূলে ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব আছে, ইহা শ্রুতি প্রমাণে নিশ্চিত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, ঈশ্বরই যদি করান, আর জীব যদি তিনি যেমন করান তেমনই করে, তবে বলিতে হয়, ঈশ্বরই জীবকে দুঃখকর কার্যে নিযুক্ত করেন। তাহা হইলে একরূপ ঈশ্বর যে নিত্যান্ত নিষ্ঠুর, ইহা বলাই বাহুল্য। আবার তাহার পক্ষপাতিত্বও যথেষ্ট হয়, কারণ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়াই কেহ সংকল্প করিয়া উত্তম হয়, অপরে অসংকল্প করিয়া অধম হয়। সুতরাং ঈশ্বর করান, জীব তাহার ইচ্ছিতে করে—একরূপ বলিলে ঈশ্বরের নির্দয়তা ও বৈষম্যাকারিত্ব দোষ অনিবার্য হইয়া পড়ে।

গুরু। কেন, পূর্বেই ত বলিয়াছি যে, জীবের পূর্ব পূর্ব কৰ্ম অমৃত্যুরেই ঈশ্বর তাহানিককে নিয়ন্ত্রিত করেন। সুতরাং ঈশ্বরকে জীবের স্বীয় কৰ্মের অপেক্ষা করিতে হয় বলিয়া উক্ত দোষ হয় না। যে জীবের হেতু প্রযত্ন অর্থাৎ অনানিকাল হইতে সঞ্চিত কৰ্ম-সংস্কার, ঈশ্বর তাহাকে ঠিক তদনুরূপ কার্যেই নিযুক্ত করেন। প্রত্যেক জীবের ধৰ্মাধৰ্ম (কৰ্ম-সংস্কার) পৃথক পৃথক। সেইজন্য এক ঈশ্বর সকলের প্রেরক ও চালক হইলেও ঐ ধৰ্মাধৰ্মের পার্থক্যের জন্যই কৰ্ম ফলেরও পার্থক্য হয়। বৃষ্টি—ধান্ত, গোধূম, ঘব ইত্যাদি বিভিন্ন জাতীয় শস্যের একমাত্র

অসাধারণ ও অবৰ্জ্যনীয় কারণ হইলেও ঐ সব শস্যের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য উহাদের নিজ নিজ জাতির বিশিষ্টতা। সেইরূপ ঈশ্বরও সৰ্ব জীবের সাধারণ নিয়ন্তা। অবশ্য তিনি জীবের নিজ নিজ কৰ্ম অতুসারেই তাহাদিগকে চালিত করেন। সুতরাং ঈশ্বর জীবের

কৃত-প্রযত্নাপেক্ষাঃ তু—

স্বকৃত প্রযত্নের [কৰ্ম সংস্কারের] অপেক্ষা রাখেন বলিয়া উক্ত দোষ হয় না।

শিষ্য। কিন্তু ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্নের অপেক্ষা রাখিয়া তাহাদিগকে চালিত করেন, এরূপ বলিবার কি প্রয়োজন? জীব স্বয়ংই করে, এইরূপ বলিলেই ত সহজ হয়, আবার ঈশ্বরকে টানিয়া আনা কেন?

গুরু। বৎস! একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, জীব যত বড় শক্তিশালীই হউক না কেন, সে যত শৃঙ্খলা ও সতর্কতার সহিতই কার্য সম্পাদন করুক না কেন, সেই কার্যের সফলতায় তাহার কোনই হাত নাই। কোন এক অলক্ষিত দুর্গিব্যবস্থা মহাশক্তি যেন অন্তরাল হইতে তাহার প্রত্যেক কার্যের গতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। জীবের সহস্র চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া কাহার মহাশক্তি যেন জীবকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই এই মহা সত্য অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন। স্রুতিও এই সত্যেরই মহিমা ঘোষণা করিয়া বলেন, “ইনিই করান।” সুতরাং ঈশ্বরই যে জীবকে কার্যে প্রবর্তিত করেন, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে তিনি যদি জীবের স্বকৃত কৰ্মের ভাল মন্দ বিচার না করিয়া যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপই করান, তবে তিনি খেচ্ছাচারী হন, তাহার নির্দয় ও বিধমকারিত্বও অনিবার্য হইয়া পড়ে। তারপর, সেই নিয়ন্তা যদি খেচ্ছাচারী হন, তবে জীবের

অবস্থা ত নিতাস্ত ভয়াবহ হইয়া পড়ে। সে ত বুঝিবে,—‘আমি চেষ্টা করিয়া আর কি করিব! ঈশ্বরের যেরূপ ইচ্ছা, তিনি ত সেইরূপই করিবেন। আমার সৎ কি অসৎ কোন কর্মই ত ঈশ্বরের ইচ্ছার গতি ফিরাইতে পারিবে না।’ ফলে তাহার কোন কার্য্যেই প্রবৃত্তি হইবে না। তারপর, শাস্ত্রে যে সৎকর্ম করিবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে ও অসৎকর্ম করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, উহাও নিরর্থক বলিতে হইবে। কারণ জীব করিয়াই বা কি করিবে? ঈশ্বর ত তাহার ভালমন্দের বিচার করিবেন না। সুতরাং ঈশ্বর যদি জীবকৃত কর্মামুরূপ তাহাকে চালিত না করিয়া নিজের যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপই করেন, তবে কি শাস্ত্রীয়, কি লৌকিক কোন কার্য্যেই জীবের প্রবৃত্তি থাকিবে না। সুতরাং

বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-অবৈয়র্থ্যাদিভ্য : ॥ ৪২ ॥

যাহাতে শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নিরর্থক না হয়, এবং জীবেরও কর্মে প্রবৃত্তি হয়, সেইজন্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঈশ্বর জীবের স্বকৃত কর্মের অমুরূপই তাহাকে কার্য্যে প্রেরিত করেন ও তাহার ফল ভোগ করান। অর্থাৎ ঈশ্বর নিতাস্ত নিরপেক্ষ নহেন; তিনিও জীবকৃত প্রযত্ন, দেশ, কাল ইত্যাদি বিচার করিয়াই জীবকে কার্য্যে প্রেরিত করেন।

[জীবের সঞ্চিত কর্মরাশি যে অনাদি, তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে। সুতরাং দেখিতেছ, জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও জীবেরও স্বাধীনতা যথেষ্ট রহিয়াছে। যেমন শিক্ষক ছাত্রকে ছাত্রের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে পাঠ করাইলেও পাঠকরা বিষয়ে ছাত্রেরও যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে।]

শিষ্য। আচ্ছা, জীবের কর্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে একটা উপকার্য-উপকারক সম্বন্ধ আছে। ঈশ্বর উপকারক, জীব উপকার্য। এক্ষণে এই সম্বন্ধ দুই প্রকারে হইতে পারে। (১) প্রভুভূত্যের সম্বন্ধ, কিম্বা (২) অগ্নি ও শূলিন্দের সম্বন্ধ। তবে পরমেশ্বর যখন চালক এবং জীব যখন ঈশ্বরচালিত, তখন মনে হয়, ঈশ্বরের সহিত জীবের প্রভুভূত্য সম্বন্ধ।

গুরু। না, ঈশ্বর ও জীবের মধ্যে প্রভু-ভূত্য সম্বন্ধ নয়,

অংশঃ—

যেমন শূলিন্দ্র অগ্নির অংশ, জীবও সেইরূপ ঈশ্বরের অংশ। তবে ঈশ্বরের কোন অবয়ব (অংশ, Part) না থাকায় জীবকে মুখ্য অংশ বলা যায় না, তবে অংশের স্তম্ভ এই মাত্র।

শিষ্য। ঈশ্বর যখন নিরবয়ব, তখন সেই পরিপূর্ণ ঈশ্বরই ত জীব।

গুরু। না, ঈশ্বরের বাস্তবিক কোন অংশ না থাকিলেও কল্পিত অংশ হিসাবে জীবকে ঈশ্বরের অংশই বলিতে হইবে, জীব ব্রহ্ম নহে। কারণ শ্রুতিতে ঈশ্বর ও জীবের

নানাব্যপদেশাৎ—

নানাত্ব অর্থাৎ ভেদ বা পার্থক্য দেখান হইয়াছে। যেমন “তিনি জীবের অন্বেষণীয়, জিজ্ঞাস্য” (ছাঃ ৮. ৭. ১)। “ইহাকেই জানিয়া জীব মুনি হয়”। “তিনি আত্মায় থাকিয়া অন্তর্যামী রূপে জীবকে নিয়মিত করেন”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদই প্রতীত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, ব্রহ্মের সহিত জীবের যদি ভেদই থাকে, অর্থাৎ জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অন্য একজন হয়, তবে ত প্রভু-ভূত্য সম্বন্ধই অংশ-অংশী সম্বন্ধ হইতে অধিকতর যোগ্য হয়।

গুরু । হ্যা, এই হিসাবে প্রভু-ভূতা ভাবই সমস্ত বটে, কিন্তু প্রতি
আবার

অনুধা চ অপি—

অন্য প্রকারেও দেখাইয়াছেন যে, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ নাই । যেমন

দাশ-কিতবাদিহ্ম অধীয়তে একে ॥৪৩॥

কোন কোন শ্রুতির শাখা [একে] ব্রহ্মই দাশ (কৈবর্ত), দ্বিতব
(ধৃত) প্রভৃতিরূপেও অবস্থান করেন, একরূপ পাঠ করেন [অধীয়তে] ।
যেমন, “দাশেরা ব্রহ্ম, দাশেরা ব্রহ্ম, কিতবেরাও ব্রহ্ম” । এই শ্রুতিতে
দেখান হইয়াছে যে, হীন জাতির পণ্ডিত ব্রহ্ম । আবার অন্তত ব্রহ্মকে
লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, “তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার,
তুমিই কুমারী, তুমিই বৃদ্ধ হইয়া যষ্টি গ্রহণ করিয়া গমন কর, তুমিই
সর্বপ্রকারে ক্ষাত” (বে: ৪. ৩) । আবার “ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন
ব্রহ্ম নাই” (বু: ৩. ৭. ২৩) । এইরূপ বহু শ্রুতি হইতে জানা যায় যে,
ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন । আবার অগ্নি ও বিন্দুলিঙ্গ যেমন উষ্ণতাহিসাবে
অভিন্ন, সেইরূপ জীব ও ব্রহ্ম চৈতন্যহিসাবে অভিন্ন । সুতরাং ভেদ
ও অভেদ উভয়ই যখন শ্রুতি দেখাইয়াছেন, তখন অগ্নিবিন্দুর দৃষ্টান্তে
জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই নিশ্চয় করিতে হয়, ভূত্য বলিয়া নয় ।

মন্ত্রবর্ণাং চ ॥৪৪॥

আবার [৫] বৈদিক মন্ত্রের অক্ষরার্থ হইতেও এই সিদ্ধান্তই পাওয়া
যায়—যেমন, “সর্বভূতই ইহার পাদ, একাংশ” (ছা: ৩. ১২. ৬) ।

অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৫॥

এ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণও রহিয়াছে। যেমন গীতা বলেন, “আনান্দই চিরন্তন অংশ জীবলোকে জীবরূপে অবস্থান করিতেছে” (গী: ১৫. ৭)।

শিষ্য। আচ্ছা, জীব যদি ঈশ্বরের অংশই হয়, তবে জীবের সংসার-দুঃখ ঈশ্বরকেও ভোগ করিতে হয়। শরীরের এক অংশে বেদনা হইলে অংশীরও (অর্থাৎ যে ব্যক্তির অঙ্গে বেদনা হয়, তাহার) দুঃখ হয়। কাজেই বলিতে হয়, সমস্ত জীবের দুঃখ ঈশ্বরকেও ভোগ করিতে হয়। আবার যে জীব সাধনাদির দ্বারা ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইবে, তাহার দুঃখ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশীই হইবে, কারণ সমস্ত জীবের দুঃখ সমষ্টিই তখন তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। সুতরাং জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিলে জীবের আর মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষা হইবে না, কারণ তাহা অধিকতর দুঃখকর। ফলে মোক্ষশাস্ত্রই নিরর্থক হইয়া পড়িবে, এবং ঈশ্বরেরও জীবের ন্যায় দুঃখভোগ হয়—ইহাও বলিতে হইবে।

গুরু। না, জীব যেরূপ সংসারদুঃখ ভোগ করে,

প্রকাশাদিবৎ ন এবং পরঃ ॥ ৪৬ ॥

পরমেশ্বর [পরঃ] সেরূপ [এবন্] করেন না [ন], ইহার দৃষ্টান্ত সূর্যালোক প্রভৃতি [প্রকাশাদিবৎ]। মনে কর, সূর্যালোক সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বর্তমান আছে। ঐ আলোক কোন একটা ছিত্রের ভিতর দিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া ঐ ছিত্রের আকার প্রাপ্ত হইল। কিন্তু তা’ বলিয়া আকাশব্যাপী আলোক ছিত্রাকার প্রাপ্ত হয় না। একটা ঘট নাড়াইলে ঘটের অভ্যন্তরস্থ আকাশ (ফাঁক) খণ্ডে খণ্ডে নড়িতেছে বলিয়া মনে হয় বটে, বাস্তবিক কিন্তু আকাশ নড়ে না। তলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলকম্পনে কম্পাহিত বলিয়া মনে হইলেও যেমন সূর্য্যের

কল্পন হয় না ; সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত জীবাত্মার দুঃখভোগ হইলেও সেই দুঃখে উপাধিশূন্য বিশ্বস্থানীয় পরমেশ্বরের কোনই দুঃখ হয় না। বস্তুতঃ পারমার্থিক হিসাবে দেখিতে গেলে জীবের যে দুঃখ প্রাপ্তি, তাহাও উপাধি নিবন্ধন। অবিদ্যার বশেই জীব দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ প্রভৃতির সহিত আপনাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করে, এবং সেইজন্য ‘আমি দুঃখী’ এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। বাস্তবিক ‘দেহাদিই আমি’ এইরূপ আত্মাভিমান হইলেই দুঃখ হয়, না হইলে হয় না—এ তত্ত্ব প্রথমেই বুঝিয়াছ। সুতরাং অবিদ্যাজনিত অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধির যোগে জীবনামক অংশ যদি আপনাকে দুঃখিতের ত্রায় মনে করে, তথাপি সেই দুঃখে অংশী ঈশ্বরের দুঃখ হয় না।

স্মরন্তি চ ॥ ৪৭ ॥

জীবের দুঃখ হয় বলিয়া যে পরমেশ্বরেরও দুঃখ হয়, তাহা নয়। ঋষিরা এ কথা স্মৃতি শাস্ত্রে (এবং শ্রুতিতেও) প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যেমন, “পদ্মপত্র যেমন জলের দ্বারা লিপ্ত হয় না, পরমাত্মাও সেইরূপ কর্মফলে লিপ্ত হন না”। “জীব কর্মফল ভোগ করে, পরমেশ্বর ভোগ না করিয়া কেবল প্রকাশ পাইতে থাকেন” (শ্বে: ৪.৬) ইত্যাদি।

শিষ্ট। আচ্ছা, শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ দুইই দেখান হইয়াছে, এই জন্য জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা উচিত, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু শ্রুতি ত আর যথার্থই ভেদ এবং অভেদ এই দুই বিরুদ্ধ ভাবকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারেন না। শ্রুতির প্রামাণ্য যত বড়ই হউক না কেন, এরূপ বিরুদ্ধ কথা কাহারও গ্রাহ্য হইতে পারে না। আর, ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা একটা গোঁজামিল দেওয়া যায় বটে, কিন্তু বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে সত্যিকারের কোন ধারণা জন্মিতে পারে না।

স্বতরাং নিশ্চয়ই ঐতির কোন গুঢ় তাৎপর্য আছে। মনে হয়, যে ভেদ সকলেই সর্বদা অমুভব করিতেছি, তাহা প্রতিপাদন করা ঐতির নিম্নয়োজন। ঐতির সার্থকতা, প্রামাণ্য ও বৈশিষ্ট্যই হইল এই যে, আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝিবার উপায় নাই, এমন নূতন কিছু প্রতিপাদন করা। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আমাদের বুদ্ধির অগোচর। স্বতরাং অভেদ প্রতিপাদনই ঐতির অভিপ্রায় এবং তাহাতেই ঐতির সার্থকতা। অতএব ঐতির ভেদ ও অভেদ দেখাইবার তাৎপর্য এই বলিয়া বোধ হয় যে, সর্বানুভূত ভেদ পারমার্থিক নহে, অভেদই পারমার্থিক (ত্রঃ সূঃ ৩. ২. ১১-১৭ দ্রষ্টব্য)। আর জীব যে ব্রহ্মের মুখ্য অংশ হইতে পারে না, তাহাত পূর্বেই বুঝাইয়াছেন। অতএব বলিতে হয়, একমাত্র পরমাত্মাই সর্বভূতের অন্তরাত্মা এবং জীবরূপেও তিনিই বিরাজমান। কিন্তু তাহা হইলে শাস্ত্রীয়বিধিনিষেধ কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে? “অমুক অমুক করিবে” এইরূপ শাস্ত্রের ‘অমুক্তা’ (বিধি) আছে; আবার “অমুক অমুক করিবে না” এইরূপ শাস্ত্রের ‘পরিহার’ (নিষেধ) আছে। এইরূপ অমুক্তা কিম্বা পরিহার ভেদ বা ঐক্য না হইলে কিছুতেই কার্য্যকরী হইতে পারে না। আত্মা যদি এক হয়, ঐক্য বলিয়া যদি কিছু না থাকে, তবে এই অমুক্তা পরিহারের সার্থকতা থাকে কিরূপে?

গুরু। ইয়া বৎস! ঠিকই বলিয়াছ, পরমার্থতঃ অভেদই ঐতির প্রতিপাদ্য, এক ছাড়া দুই নাই—ইহাই পরমার্থ সত্য, তথাপি

অনুক্তা-পরিহারৌ দেহ-সম্বন্ধাৎ—

আত্মার সহিত দেহের একটা (কাল্পনিক) সম্বন্ধ আছে বলিয়া [দেহ-সম্বন্ধাৎ] অনুক্তা পরিহার সিদ্ধ হইতে পারে [অনুক্তা-পরিহারৌ]।

পরস্পর সংযুক্ত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন প্রভৃতিতে “আমি” এইরূপ একটা অভিমান বা অভিনিবেশ হয়। সেই অভিনিবেশের নামই ‘দেহ-সংঘ’। যতকাল আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া না যায়, ততকাল ঐ অভিনিবেশ, ঐ মিথ্যাজ্ঞান অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। আত্মা বস্তুতঃ এক হইলেও অবিন্যাপ্রভাবে উৎপন্ন দেহাদি উপাদি সেই এক অধিতীয় আত্মাকেও বহুরূপে প্রতীত করায়। এই কল্পিত ভেদ অবলম্বনেই অহঙ্কা পরিহার কার্য্যকরী হয়। বাস্তবিক যাহার আত্মার একত্ব জ্ঞান হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধই প্রযুক্ত হইতে পারে না। আর তাহার প্রতি বিধি নিষেধের প্রয়োজনই বা কি ? সে ত কৃতার্থ। বিধি নিষেধ, গৌণভাবেই হউক, মুখ্যভাবেই হউক, জীবকে মোক্ষের দিকে, যথার্থ জ্ঞানের দিকেই চালিত করে। যে তাহা পাইয়াছে, তাহার আর বিধি নিষেধ কি ? (ত্রঃ হৃঃ উপক্রম ও ১. ১ ব্রহ্মব্য)। [যদিও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে বিধি নিষেধ প্রযুক্তই হইতে পারে না, তথাপি সেই জ্ঞানই যে সে যথেষ্টচারী হইবে, তাহা নয়। দেহাদিতে যাহার আত্মবুদ্ধি আছে, সে-ই ভাল কি মন্দ যে কোন কাৰ্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু যাহার কোন অভিমান নাই, সে যথেষ্টচারী হইবে কিরূপে ? প্রারম্ভে জীবন ধারণ করিলেও কোনরূপ অসংকল্পও তাহার দ্বারা অহুগ্নিত হইতে পারে না। কারণ, সে তাহাতে অনভ্যাস ; অসংকল্প করিয়া কেহ কখনও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। জীবমুক্তাবস্থায় নূতন কৰ্ম্ম করা অসম্ভব, পূৰ্ণ অভ্যাস মতই দৈহিক ক্রিয়া চলিতে থাকে মাত্র (ত্রঃ হৃঃ ৪. ৩. ৪ ব্রহ্মব্য)]। সুতরাং আত্মা এক হইলেও দেহাদি সম্পর্কেই অহঙ্কা পরিহার সার্থক হয় ; ইহার দৃষ্টান্ত—

জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৮ ॥

যেমন অগ্নি এক হইলেও আশানের অগ্নি ত্যাগ করিতে হয়, যজ্ঞের অগ্নি গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ দেহাদির সম্পর্কেই গ্রহণ ও বর্জনের ব্যবস্থা।

শিষ্য। আচ্ছা, বিশেষ বিশেষ দেহের যোগে না হয় অমুজ্জা ও পরিহারের একটা ব্যবস্থা হইল; কিন্তু আত্মা যদি একটাই হয়, তবে আমার দেহে যে আত্মা, অন্নের দেহেও সেই একই আত্মা; সুতরাং যে দেহে যে কার্য্যই হউক না কেন, দেহান্তে সকল কার্য্যের ফলই একই আত্মাকে ভোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমি নরকের কার্য্য না করিলেও আমার নরক ভোগ হইবে; আবার আমি স্বর্গের কার্য্য না করিলেও অন্তকৃত কর্ম্মের ফলে আমারও স্বর্গবাস হইতে পারে। সুতরাং আত্মা একটা মাত্র, এরূপ বলিলে কর্ম্মফলের এইরূপ একটা ‘সঙ্কর’ বা ‘ব্যতিকর’ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। রামের দোষে শ্রামের দুর্ভোগ, এ যে বড় ভয়ঙ্কর কথা।

গুরু। না, মেরূপ কোন

অসম্ভুতেঃ চ অব্যতিকরঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যতিকর (কর্ম্মফলের সাক্ষ্য, অব্যবস্থা) হয় না [অব্যতিকরঃ]; কারণ, কর্ম্ম-আত্মার সহিত অন্তদেহের কোন সম্বন্ধ হয় না [অসম্ভুতেঃ, সম্ভুতি-সম্বন্ধ]। যে জীব যে শরীরে থাকিয়া কর্ম্ম করে, সেই জীবের সহিত অন্ত শরীরের এবং সেই শরীর উপহিত জীবের কোন সম্বন্ধ থাকে না। উপাধি নিবন্ধনই জীব পৃথক্ পৃথক্ ভাবে

অবস্থান করে, এবং দেহাদি উপাধিতে আত্মাভিমান বিশিষ্ট জীবাত্মাই কৰ্ম করে ও তাহার ফলভোগ করে। নিরুপাধিক আত্মার কোন কৰ্মও নাই, ভোগও নাই। উপাধিও আত্ম-যাথার্থ্য জ্ঞান হওয়া অবধি অব্যাহতই থাকে [স্থূল দেহের বিনাশ হইলেও সূক্ষ্ম ও কারণ দেহই উপাধির কার্য্য করে, এবং পরলোকগত জীবের পরম্পর পার্থক্য রক্ষা করে]। উপাধিগুলি পরম্পর ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং উহাদের পরম্পরের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না ঘটায় এক উপাধিতে উপহিত জীব অত্র উপাধিতে উপহিত জীবের কৰ্মফলের ভোক্তাও হইতে পারে না।

জীবকে পরমাত্মার

আভাসঃ এব চ ॥৫০॥

আভাস (প্রতিবিম্ব) রূপেও বৃত্তিতে পার। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য যেমন আকাশস্থ সূর্য্যের আভাস, জীবও সেইরূপ ব্রহ্মের আভাস। [আভাস শব্দে বুঝা যায় যে, জীব সাক্ষাৎভাবে ব্রহ্ম নয়, তবে একেবারে অত্র একটা কিছু নয়]। এক্ষণে দেখ, যেমন এক জলপাত্রের সূর্য্য-প্রতিবিম্বের কম্পনাদিতে অত্র পাত্রের প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না, সেইরূপ এক জীবের কৰ্মফল অত্রজীবে সংস্কৃত হয় না। মনে রাখিও, এই আভাসও অবিদ্যাকৃত। অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে পারমার্থিক ব্রহ্মাত্মাভাব উদ্ভিত হয়। সুতরাং পরমার্থতঃ আত্মা এক হইলেও উপাধিভেদে আত্মা বহু। এবং সেইজন্ত কৰ্ম ও কৰ্মফলের কোন সাক্ষ্য হয় না। [স্মরণ রাখিও, উপাধিও অবিদ্যাজনিত; কাজেই কৰ্ম এবং কৰ্মফলও পারমার্থিক নহে, উপাধিকমাত্র]। পক্ষান্তরে ঐহারী বলেন, আত্মা পরমার্থতঃই বহু এবং প্রত্যেক আত্মাই

সর্বব্যাপী [যেমন সাংখ্যেরা], তাঁহাদের মতেই কর্মফলের সাক্ষ্য অনিবার্য। দেখ, সাংখ্যেরা বলেন, আত্মা চৈতন্যরূপী, সর্বব্যাপী ও বহু; আর ‘প্রকৃতি’—‘পুরুষের’ [আত্মার] ভোগ ও মোক্ষ সম্পাদনের জন্য প্রত্যেক পুরুষের পক্ষেই সমানভাবে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু এরূপ হইলে এক পুরুষের সুখদুঃখে অন্য পুরুষের সুখদুঃখ না হইবার কোন কারণ নাই। সুখদুঃখ নিয়মিত করে, এমন তৃতীয় বস্তুর অস্তিত্ব সাংখ্যও স্বীকার করেন না; অথচ সমস্ত পুরুষই একরূপ, প্রধানও সকলের পক্ষেই সমান।

আবার, কণাদমতাবলম্বীরা (বৈশেষিকেরা) বলেন, আত্মা অচেতন জড় পদার্থ (পরমাণু সংযোগে উৎপন্ন), সংখ্যায় বহু (অনন্ত, অথচ প্রত্যেক আত্মাই বিভূ, সর্বত্র বিদ্যমান (সর্বব্যাপী)); অণুপরিমাণ বহু জড় মনও আছে। আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলেই ইচ্ছাদি চৈতন্যের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কিন্তু আত্মা যদি সর্বব্যাপী হয়, তবে প্রত্যেক মনের সহিতই তাহার সংযোগ আছে। ফলে এক ব্যক্তির সুখ দুঃখ হইলে তাহার মনের সহিত অন্য ব্যক্তিরও সংযোগ থাকায় সেই অন্য ব্যক্তিরও সুখ দুঃখ অবশ্য হইবে। যে সময়ে এক আত্মায় মন সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে অন্য আত্মায় তাহার সংযোগ হওয়ার বাধা কি? সুতরাং বহু অথচ সর্বব্যাপী আত্মা স্বীকার করিলে সুখ দুঃখের যে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা আছে (আমার পায়ে আঘাত লাগিলে আমিই বেদনা বোধ করি, অন্যে করে না ইত্যাদি); তাহার ব্যাঘাত হয়। এই ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে পারে এমন কিছুই ঐ মতে স্বীকার করা হয় না।

বহু-আত্মাবাদীরা হয়ত বলিতে পারেন যে, প্রত্যেক আত্মার এক একটা ‘অদৃষ্ট’ [সকিত কর্ম সমষ্টি] আছে। ঐ অদৃষ্ট আপন আশ্রয়স্থল

আত্মাতে মনঃসংযোগ ঘটায়, তাহাতে সেই আত্মারই স্বপ্নদুঃখ হয় ; অন্য আত্মার সহিত সেই 'অদৃষ্টের সম্পর্ক না থাকায় অন্য আত্মাতে মনঃসংযোগও জন্মাইতে পারে না, সুতরাং অন্য আত্মার স্বপ্নদুঃখও হয় না। অতএব অদৃষ্ট স্বীকার করিলেই স্বপ্নদুঃখের ব্যবস্থা বেশ হইতে পারে। ইহার উত্তরে ভগবান্ বাস বলেন যে, ঐ ভাবে স্বপ্নদুঃখের ব্যবস্থা হইতে পারে না ;

অদৃষ্ট-অনিয়মাৎ ॥৫১॥

কারণ, অদৃষ্টেরও কোন নিয়ামক নাই, অর্থাৎ অমুক আত্মার এই অদৃষ্ট—এরূপ নিশ্চয় করিবার কোন উপায় নাই। সাংখ্যমতে আত্মা শরীর, মন ইত্যাদির সাহায্যে ধন্দ্বাধন্দ্ব নামক অদৃষ্ট উপার্জন করে। এখানে ঐ অদৃষ্ট যদি আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে, তবে প্রত্যেক আত্মাই আকাশের মত সর্বব্যাপী বলিয়া প্রত্যেক আত্মার সহিতই ঐ অদৃষ্টের একটা সংশ্রব হয় ; ফলে অদৃষ্ট এক আত্মাতে স্বপ্নদুঃখ উৎপাদন করিলেই তাহা অন্য আত্মাতেও সংক্রমিত না হইবে কেন ? আর অদৃষ্ট যদি প্রধানকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তাহা হইলেও প্রধান যখন সমুদায় আত্মার সাধারণ সম্পত্তি ও সর্বব্যাপী প্রত্যেক আত্মার দ্বারা পরিব্যাপ্ত, তখন অদৃষ্ট কোন্ আত্মার স্বপ্নদুঃখ জন্মাইতেছে, তাহা কিরূপে নির্ধারণ করা যায় ? কণামতেও আত্মার সহিত মনের সংযোগ সর্ব আত্মার পক্ষেই সমান বলিয়া অদৃষ্ট কাহার, তাহা নির্ধারণ করা যায় না। সুতরাং স্বপ্নদুঃখের সাক্ষ্য অনিবার্য।

শিষ্ট। আত্মা, যদি এরূপ বলা যায় যে, এক এক আত্মার 'আমি অমুক করিব'—এইরূপ এক একটা 'অভিসন্ধি', কর্ম প্রবৃত্তি

জাগে ; সেই অভিসন্ধি প্রভৃতিই কাহার কোন অদৃষ্ট তাহা নিরূপণ করিবে ? অর্থাৎ যে আত্মার ঐরূপ অভিসন্ধি হয়, কেবল সেই আত্মাই কৰ্ম করে ও তাহার ফলভোগ করে, অন্তে করে না—এরূপ বলিলে ত হুন্দর ব্যবস্থা হয় ?

শ্রদ্ধা । না, এরূপ বলিলেও সুখ দুঃখের ব্যবস্থা হয় না ; কারণ,

অভিসন্ধি-আদিষু অপি চ এবম্ ॥৫২॥

অভিসন্ধির বেলায়ও পূর্বোক্ত রূপেই নিয়ামকের অভাব হয়। আত্মা ও মনের সংযোগেই অভিসন্ধি প্রভৃতি জাগে। সুতরাং সেই অভিসন্ধি প্রভৃতিও প্রত্যেক আত্মার পক্ষেই সাধারণ। এক মনের সহিত এক আত্মার যোগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অন্য আত্মার সহিতও তাহার যোগ হইয়া যায়, কারণ সব আত্মাই সৰ্বব্যাপী। কাজেই অভিসন্ধিও প্রত্যেক আত্মাতেই জাগিবে ; ফলে সুখ দুঃখের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অভিসন্ধিও করিতে পারে না।

শিষ্য । কিন্তু যদি বলা যায় যে, এক একটা শরীর দ্বারা আত্মার এক একটা ‘প্রদেশ’ (সীমাবদ্ধ অংশবিশেষ) নির্ধারিত আছে। মন শরীরেই থাকে। সুতরাং যে শরীরে যে মন থাকে, সেই শরীর দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ) আত্ম-প্রদেশের সহিতই সেই মনের সম্বন্ধ হয়, অন্য আত্মপ্রদেশের সহিত হয় না। কাজেই যে আত্মপ্রদেশের সহিত মনঃসংযোগ হয়, কেবল সেই আত্মপ্রদেশেই সুখ দুঃখ হয়, অন্য আত্মায় হয় না। সুতরাং

প্রদেশাং ইতি চেৎ ?

‘প্রদেশ’ স্বীকার করিলেই ব্যবস্থা হয়, এরূপ যদি বলি ?

গুরু । ন, অন্তর্ভাবঃ ॥৫৩॥

না, ওরূপ বলিতে পার না [ন] ; কারণ, সমস্ত আত্মাই সমস্ত শরীরের অন্তর্ভূত [অন্তর্ভাবঃ], অর্থাৎ সকল আত্মাই যখন সর্বব্যাপী, তখন প্রত্যেক আত্মাই প্রতিশরীরে আছে। সুতরাং এই শরীরাবচ্ছিন্ন প্রদেশ অমুক আত্মার, অমুক আত্মার নয়, ইহা কিরূপে নির্ধারণ করিবে? অতএব প্রদেশ স্বীকার করিলেও কর্মফলের সাক্ষ্য দোষ হইতে নিষ্কৃতি নাই।

আরও দেখ, সর্বব্যাপী অথচ বহু—এ' এক অদ্ভুত কল্পনা বটে। এরূপ কল্পনা কথায় প্রকাশ করা যায় বটে, কিন্তু কাহারও ধারণায় আসিতে পারে না। একের অধিক দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব থাকিলেই 'সে এক ঐ দ্বিতীয় দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তাহার আর সর্বব্যাপিত্ব থাকেনা। সুতরাং আত্মা এক, ইহাই যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আকাশাদি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহা বুঝিলাম। সেই আকাশাদির মত প্রাণগুলিও (ইন্দ্রিয় সকল) কি ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন হয়; না উহারা অনূৎপন্ন? অবশ্য কোন কোন ক্ষতিতে প্রাণ সকলের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে; যেমন, যুঃ ২. ১. ৩; কিন্তু কোন ক্ষতিতে 'অব্যব' উৎপত্তি প্রকরণে প্রাণ সকলের উৎপত্তির কোন উল্লেখ নাই। এই উক্ত প্রকার ক্ষতির মীমাংসা কি?

গুরু। আকাশাদি যেরূপ পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়,

তথা প্রাণাঃ ॥১॥

ইন্দ্রিয়গুলিও [প্রাণাঃ] সেইরূপ [তথা] পরমেশ্বর হইতেই উৎপন্ন হয়। কোন কোন ক্ষতি প্রাণের উৎপত্তি বিষয়ে নীরব থাকিলেও যে সমস্ত ক্ষতিতে স্পষ্টতঃ উহাদের উৎপত্তি উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত ক্ষতিই প্রবল। সুতরাং ক্ষতির প্রামাণ্যে প্রাণগুলির উৎপত্তিই নির্ধারিত হয়।

শিষ্য। কিন্তু কোন কোন ক্ষতিতে '(বৈঃ ২. ৭) প্রাণগুলি সৃষ্টির পূর্বেও বর্তমান থাকে, এরূপ উক্তি থাকায় প্রাণোৎপত্তি বিধায়ক ক্ষতির একটা গোণ অর্থ গ্রহণ করাই ত উচিত বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না, যে সমস্ত ক্ষতি প্রাণের উৎপত্তি হয়, এরূপ বলিয়াছেন, সেই সমস্ত ক্ষতি

গৌণী-অসম্ভবাৎ ॥২॥

গৌণী হইতে পারে না। গৌণ অর্থ স্বীকার করিলে বলিতে হইবে যে, প্রাণগুলি বস্তুতঃ উৎপন্ন হয় না, তবে উৎপন্নের মত হয়। তাহা হইলে প্রাণগুলিকে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিতে হয়, ফলে একমাত্র ব্রহ্মের জ্ঞানে অণু সময়ের জ্ঞান সম্ভব হয় না। অর্থাৎ প্রতির মুখ্য উদ্দেশ্যই হইল—কিভাবে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা নিরূপণ করা। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রাণগুলি বাস্তবিকই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়; তাহা হইলেই এক ব্রহ্মের জ্ঞানে প্রাণাদি যাবতীয় পদার্থেরও জ্ঞান হইতে পারে, এবং প্রতির উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়।

তবে যে কোন কোন প্রতিতে সৃষ্টির পূর্বেও প্রাণের অস্তিত্ব বলা হইয়াছে, তাহাও অতিপ্রায় এই নয় যে, ঐ প্রাণই মূল কারণ। মূল কারণ সময়ে প্রতি বলেন, “তাহা প্রাণ নয়, মন নয়, শুদ্ধ, অক্ষর হইতেও প্রোক্তি” (মুঃ ২. ১. ২)। ‘অক্ষর’ শব্দের অর্থ ‘যে ক্ষরিত, বিনষ্ট হয় না’, অর্থাৎ যৎ প্রলয়ে অগ্ন্যন্ত সময়ও বিকার লয় প্রাপ্ত হইলেও তাহা পরম কারণে লয় প্রাপ্ত হয় না। যাহারই অক্ষর নাম তির্যগ্যগতি বা প্রাণ। এই প্রাণ বা তির্যগ্যগতি যৎ প্রলয়ে বর্তমান থাকে, মহা প্রলয়ে পরব্রহ্মে লীন হয়। যে ক্ষেত্রেই সৃষ্টির পূর্বেও প্রাণের অস্তিত্ব বর্ণিত হইয়াছে, সেটি প্রতি এই তির্যগ্যগতি নামধারী, অন্বীক্ষ্য সৃষ্টির মূল কারণ, প্রত্যেক লক্ষ্য করিয়াই করা হইয়াছে। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলিও ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন।

আবার দেখ, প্রতি বলেন, “এতদ্বাৎ জ্ঞানমতে প্রাণঃ, মনঃ,

সর্কেশ্রিয়াণি চ, খং, বায়ুঃ জ্যোতিঃ—” (মুঃ ২. ১. ৩) অর্থাৎ ইহা হইতে ভূতৈশ্চ প্রাণ, মন, সর্ক ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, তেজ ইত্যাদি ।
এখানে

তৎ প্রাক্ ঞ্জতেঃ ॥ ৩ ॥

‘জন্মে’ এই পদটি [তৎ] প্রথমেই [প্রাক্] দেখিতে পাই, সেই জন্ম [ঞ্জতেঃ] ঐ পদটির সহিত প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ ইত্যাদি সকলেরই সমান অর্থ হয় আছে । এই ঞ্জতিতে আকাশাদির জন্ম যখন মুখ্য অর্থেই গ্রহণ করা হয়, তখন ইন্দ্রিয়ের জন্মও মুখ্য অর্থেই গ্রহণ করা উচিত ।

তারপর, ছান্দোগ্য উপনিষদে যদিও তেজ, জল ও পৃথিবী, মাত্র এই তিনটি ভূতের উৎপত্তির বর্ণনাই করা হইয়াছে, প্রাণগুলির উৎপত্তি বর্ণিত হয় নাই, তথাপি

তৎপূর্বকভাং বাচঃ ॥ ৪ ॥

বার্গান্দ্রিয়ের [বাচঃ] তেজঃ-মূলতা [তৎপূর্বকভাং] দেখান হইয়াছে । (সেইরূপ মনের মূল অন্ন, [পৃথিবী] ; প্রাণের মূল জল, ইহাও দেখান হইয়াছে) । সেইজন্ম ইন্দ্রিয়াদিরও পূর্বমূল ব্রহ্ম, ইহা স্থির হয় । ব্রহ্ম হইতে তেজঃ প্রভৃতি জন্মে, তেজঃ প্রভৃতি হইতে বার্গান্দ্রি ইন্দ্রিয় জন্মে—ঐক্যের এইরূপ বর্ণনা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, ইন্দ্রিয়গুলিও মূলে ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন । *

* ছান্দোগ্যে প্রথম বিভাগের দুইবার দুইবার ব্রহ্ম অর্থাৎ, জল ও পৃথিবী মাত্র এই তিনটি মূর্ত ভূতের উৎপত্তিই বর্ণিত হইয়াছে ।

শিষ্য। ইন্দ্রিয় কয়টি? আমার ত মনে হয়, ইন্দ্রিয়

সপ্ত ; গতেঃ বিশেষিতত্বাং চ ॥ ৫ ॥

সাতটি [সপ্ত] ; যেহেতু, শ্রুতি হইতে সেইরূপই অবগত হওয়া যায় [গতেঃ], এবং [চ] শ্রুতিতে ইন্দ্রিয় সপ্তকে সাতটি-স্থানের-উল্লেখ রূপ বিশেষ কথাও আছে [বিশেষিতত্বাং]। “তাহা হইতে সপ্ত প্রাণ উৎপন্ন হইয়াছে” (মুঃ ২.১.৮) —এই শ্রুতি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ইন্দ্রিয় সাতটি। আমার “শীর্ষদেশস্থ অর্থাৎ মস্তকস্থ প্রাণ সাতটি (দুই কর্ণ, দুই চক্ষু, দুই নাসাচ্ছিদ্র ও এক জিহ্বা, তৈঃ ৫.১.৭)। এই শ্রুতিতে প্রাণের বিশেষ বিশেষ সাতটি স্থানেরও উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রাণ সাতটিই। তবে কোন কোন শ্রুতিতে (বুঃ ৩.৯.৪, ২.৪.১১, ৪.৮) সাতের অধিক সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, তাহা ঐ সপ্ত ইন্দ্রিয়েরই ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

গুরু। হস্তাদয়ঃ তু স্থিতে অতঃ ন এবম্ ॥ ৬ ॥

কিছু [তু] শ্রুতি হস্ত, পদ প্রভৃতিকেও ইন্দ্রিয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; সুতরাং এই শ্রুতি প্রমাণ হইতে [অতঃ] ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা একাদশ অবধারিত হওয়ায় [স্থিতে] ওরূপ বলিতে পার না [ন এবম্], অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সাতটি মাত্র, একথা বলিতে পার না। ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা এপার।

শিষ্য। কিছু শ্রুতি ত সাত, আট, দশ, বার ইত্যাদি বহুবিধ সংখ্যাই ইন্দ্রিয় সপ্তকে প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং অগ্ন সংখ্যা ত্যাগ করিয়া একাদশ সংখ্যাই গ্রহণ করিতে হইবে কেন ?

গুরু। দেখ, বিষয় অল্পভব ও কর্ম করিবায় ভগ্নই ইন্দ্রিয়। ঐ উভয় কার্য সম্পাদন করিতে একাদশটি ইন্দ্রিয়েরই একান্ত প্রয়োজন।

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই পাঁচ বিষয়ের জন্য **পাঁচটি ভ্রূতানেন্দ্রিয়** (চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা, চর্ম ও কর্ণ) আবশ্যক ; বচন, গ্রহণ, গমনাগমন, মলত্যাগ ও রমণ—এই পাঁচ প্রকার কৰ্ম সম্পাদনের জন্য **পাঁচটি কৰ্মেন্দ্রিয়** (বাক্, হস্ত, পদ, গুহ ও লিঙ্গ) আবশ্যক ; এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সৰ্ববিষয়ক ধারণা বা বোধের জন্য **অস্ত্রোক্ত** **মনো** নামক আর একটি ইন্দ্রিয়েরও আবশ্যক (ব্রঃ সুঃ ২.৩.৩১-৩২ দ্রষ্টব্য) । এই এগারটি ইন্দ্রিয় দ্বারাই সকল কাজ সম্পন্ন হইতে পারে ; আর ইহার অধিকও অনাবশ্যক । স্মৃতরাং শ্রুতির সপ্ত প্রভৃতি কম সংখ্যা ও দ্বাদশ প্রভৃতি অধিক সংখ্যা স্থানাদিভেদে ও বৃত্তিভেদে ব্যাখ্যা করাই যুক্তিযুক্ত । শ্রুতিতে কোন স্থলে উপাসনার জন্য, কোন স্থলে বা ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন কার্য দেখাইবার জন্য কম বেশী সংখ্যা গণনা করা হইয়াছে । বস্তুতঃ ইন্দ্রিয় এগারটিই ।

শিষ্য । আচ্ছা, এই সব ইন্দ্রিয় কি ব্যাপী না অণু ?

গুরু ।

অণবঃ চ ॥ ৭ ॥

এই সব ইন্দ্রিয় অণু । তবে অণু বলিতে এরূপ মনে করিও না যে, উহারা পরমাণুর মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র । পরমাণুর মত ক্ষুদ্র হইলে সৰ্ব্ব শরীর ব্যাপী কার্য হইতে পারিত না । ইন্দ্রিয়ের অণু বলিতে এই মাত্র বুঝিতে হইবে যে, উহারা অতীব সূক্ষ্ম এবং পরিচ্ছিন্ন (অর্থাৎ সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই উহাদের প্রসার) । ইন্দ্রিয় যদি সৰ্ব্বব্যাপী হইত, তবে এই স্থানে বসিয়া উত্তর মেরুর বরফও দেখা যাইত ।

শিষ্য । আচ্ছা, ইন্দ্রিয়গুলি যেমন ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, **মুখ্যপ্রাণও** কি (জীবনীশক্তি, life-force, vital spirit) সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় ?

ওক্কাং হা,

শ্রুতঃ ৫ ॥ ৮ ॥

মূখ্য প্রাণও পুরুষোক্ত কারণই (শক্তিবাচ্য, একবিজ্ঞানে সর্ব-
বিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি) ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়, বলিতে হইবে ।

শিষ্য । এই প্রাণকে কোন্ বলে কেন ?

গুরু । শুভ্রবাদ প্রাণ (হৃদ্রিয়) এই মূখ্য-প্রাণের অভাবে কোন
কারণে কার্যতে পারে না (মৃত ব্যক্তির হৃদ্রিয় নিষ্ক্রিয়), এই জন্যই
এই প্রাণ অন্যান্য প্রাণ অপেক্ষা হ্রেম । এই প্রাণকে আবার জ্যেষ্ঠও
বলা হয়, কারণ গতে শুক্র পতিত হইবামাত্রই এই প্রাণের কাষা আরম্ভ
হয় (অবশ্য উৎপুরুষ তাহার শক্তি থাকে, তবে গর্ভস্থ হইলেই প্রাণ
শক্তির ক্রিয়া ব্যক্ত হইয়া কাষারম্ভ করে) । অন্যান্য প্রাণ (হৃদ্রিয়) ক্রমে
ক্রমে স্ব স্ব স্থানে বৃত্তি লাভ করে । সেইজন্য এই প্রাণ জ্যেষ্ঠও বটে ।

শিষ্য । এই মূখ্য প্রাণ বা প্রাণশক্তি কি ভৌতিক বায়ু (যাহা
আমরা হৃৎ হৃদ্রিয়ের সাহায্যে অশুভব করি), না ঐ বাহ্য বায়ুরই
বিকীর্ণাবশেষ, না সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই একটা সাধারণ বৃত্তি (ক্রিয়া) ?

গুরু । এই মূখ্য প্রাণ

ন বায়ু-ক্রিয়ৈ, পৃথক্ উপদেশাৎ ॥ ৯ ॥

ভৌতিক বায়ুও নয়, কিংবা ইন্দ্রিয়গুলির সাধারণ ক্রিয়াও নয় [ন বায়ু-
ক্রিয়ৈ , যোগেতু, ভৌতিক বায়ু ও ইন্দ্রিয় বৃত্তি হইতে পৃথক্ করিয়া
এই প্রাণের উপদেশ প্রতি করিয়াছেন [পৃথগুপদেশাৎ] । যথা—
“প্রাণ ব্রহ্মের চতুর্থ দান (অংশ), এই প্রাণ বায়ুরূপ জ্যোতির
সাহায্যে অভিভাব্য হইয়া আপন কাষ সম্পন্ন করে” (ছাঃ
৩.১৮.৬) । এতলে প্রাণকে বায়ু হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান

হইয়াছে। আবার, “এই ব্রহ্ম হইতে প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু
অগ্নি” (মু: ২.১.৩)—এখানে প্রাণকে ইন্দ্রিয় হইতেও পৃথকরূপে দেখান
হইয়াছে। এক একটি ইন্দ্রিয়ের এক একটি নির্দিষ্ট কাৰ্য্য আছে।
ইন্দ্রিয়গুলি মিলিত হইয়া কোন কাৰ্য্য করে না। ইন্দ্রিয়গুলির কাহারও
এমন শক্তি নাই যে, সে প্রাণের ক্রিয়া (বাস প্রবাসাদির) সাহায্য
করিতে পারে। কর্ণ শ্রবণ ছাড়া আরও কিছু করে, ইহার কোন প্রমাণ
পাওয়া যায় না। এইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও এক একটি মাত্র কাৰ্য্যই
সম্পাদন করে। আর, এই প্রাণের ক্রিয়া শ্রবণাদি ব্যাপার হইতে
একেবারে অন্য ভাৱীয়। সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা এই কাৰ্য্য কিছুতেই
সম্পন্ন হইতে পারে না। অতএব দেখা গেল, মূৰ্খা প্রাণ বায়ুও নয়,
ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ব্যাপারও নয়।

শিষ্য। তবে কী বলিলেন, “যে প্রাণ, সেই বায়ু”—ইহার
তাৎপৰ্য্য কি?

গুরু। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বায়ু নামক ভূতটী শরীরভাৱে
এক এক বিশেষণ যুক্ত হইয়া প্রাণ, অগ্নি, সমান, উপান,
ও বান এই পঞ্চবাহে আপনাকে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করে এবং
প্রাণ নামে অভিহিত হয়। এই প্রাণের বাহু স্মৃতি কতকটা বায়ুর
যত [আর ইহারও শক্তি ভাল হইতে লক্ষ্য; ছানোগ্য ব্রহ্মণ্য], সুতরাং
এই প্রাণকে ঠিক ভৌতিক বায়ুও বলা যায় না, আবার বায়ু হইতে
একেবারে একটা স্বতন্ত্র তত্ত্বও বলা যায় না। কাজেই উভয় প্রকারের
কতিই অবিকল্প।

শিষ্য। তাহা হইলে ভাব যেমন এই শরীরে স্বতন্ত্র স্বাধীন, প্রাণও
সেইরূপ স্বাধীন কি?

গুরু। না, প্রাণ ভবের, তাহা স্বাধীন বাহ্য ও ভোক্তা নয়,

চক্ষুরাদিবৎ তু তৎ-সহশিষ্টি-আদিভ্যঃ ॥১০॥

কিন্তু [তু] চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় [চক্ষুরাদিবৎ] জীবের অধীন; যেহেতু প্রাণও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহযোগে একশ্রেণীতে উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য কারণেও [তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ]। ইন্দ্রিয়ের সহিত এক শ্রেণীতে উক্ত হওয়ায় প্রাণও ইন্দ্রিয়ের মত জীবের অধীন, ইহাই বুঝা যায়। মনে কর, জীব যেন রাজা, ইন্দ্রিয়গুলি তাহার প্রজা, প্রাণ তাহার মন্ত্রী। ইন্দ্রিয় ও প্রাণ জীবের ভোগ সাধন করে বলিয়া উহার জীবের অধীন, কেহই স্বাধীন নয়। তারপর এই প্রাণের চৈতন্য (consciousness) নাই, উহা উৎপন্ন, সংহত (একাদিক উপাদানের সংমেলনে উৎপন্ন) পদার্থ। যাহা চৈতন্যশূন্য ও সংহত, তাহা চেতনের ভোগোপকরণ মাত্র। সুতরাং প্রাণ স্বাধীন নহে।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রাণকে যদি জীবের ভোগ সাধনের উপযোগী একটি উপকরণ মাত্র বলা হয়, তবে অবশ্যই তাহারও একটা নির্দিষ্ট বিষয় থাকিবে। কিন্তু পূর্বে বলিয়াছেন, বিষয় সর্বসমেত এগারটি, সুতরাং ইন্দ্রিয়ও এগারটি। ঐ একাদশ ইন্দ্রিয় দ্বারাই জীব যাবতীয় বিষয় উপভোগ করিতে পারে। এমন একটা অতিরিক্ত বিষয় কি আছে, যাহার ভোগের জন্য প্রাণ বলিয়া ইন্দ্রিয়াতিরিক্ত একটা উপকরণ, সহায় স্বীকার করিতে হইবে? সুতরাং প্রাণ যদি পূর্বোক্ত একাদশ ইন্দ্রিয়ের কোনটাই না হয়, কিংবা জীবের মত স্বতন্ত্র পদার্থও না হয়, তবে জীবকে কোন্ বিষয় ভোগ করাইবার জন্য উহার প্রয়োজন?

গুরু। প্রাণ ইন্দ্রিয়াদির মত জীবের অধীনে থাকিয়া জীবের ভোগ সাধক হইবে।

অকরণত্বাৎ ন দোষঃ, তথাহি দর্শয়তি ॥১১॥

কোন দোষ হয় না [ন দোষঃ] ; কেন না, চক্ষুরাদি যেমন বিষয়বিশেষে এক এক রকমের জ্ঞান বা ক্রম সম্পাদনের 'করণ', প্রাণ সেইরূপ কোন বিষয়বিশেষের ভোগের জন্ত 'করণ' নয় [অকরণত্বাৎ], শ্রুতিও সেইরূপই দেখাইয়াছেন [তথাহি দর্শয়তি] । প্রাণ চক্ষুরাদির মত 'করণ' নয়, শরীরাদির মত ভোগের সহায়ক মাত্র । শরীর যেমন জীবের ভোগের সাহায্য করে, প্রাণও সেইরূপ সাহায্য করে মাত্র । ভোগ করিতে সাহায্য করে বলিয়াই যে তাকে ইন্দ্রিয়ই হইতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই । (শরীর ইন্দ্রিয়-না-হইলেও ভোগের সহায়) । চক্ষুরাদি বিষয় গ্রহণ করে, প্রাণ সেরূপ কিছু করে না বলিয়া তাকে 'করণ' বলা যায় না । 'করণ' নয় বলিয়া যে তাহার কোন বিশেষ (অসাধারণ) কার্য্যও নাই, এমন নয় । এই বিশেষ কার্য্য শ্রুতি দেখাইয়াছেন । শরীর ও ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া রাখাই মুখ্য প্রাণের বিশেষ কার্য্য ।

তারপর, এই মুখ্য প্রাণ

পঞ্চবৃত্তিঃ মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥১২॥

মনের ন্যায় [মনোবৎ] পাঁচটি বৃত্তি বিশিষ্ট [পঞ্চবৃত্তিঃ] বলিয়া শ্রুতিতে নিদ্রিষ্ট হইয়াছে [ব্যপদিশ্যতে] । মনের যেরূপ অধ্যবসায়, বিকল্প ইত্যাদি একাধিক বৃত্তি আছে, প্রাণেরও সেইরূপ পাঁচটি বৃত্তি (অবস্থা) আছে—ইহাও শ্রুতি দেখাইয়াছেন । যথা, “প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান” । এই বৃত্তির ভেদে বিভিন্ন কার্য্য প্রাণ দ্বারা সম্পাদিত হয় । যেমন, উচ্ছ্বাসাদি প্রাক্ (উর্দ্ধ) বৃত্তির—প্রাণের—কার্য্য, মলমূত্র ত্যাগাদি অবাক্ (অধঃ) বৃত্তির—অপানের—কার্য্য ইত্যাদি ।

আর এই প্রাণ

অণুশ্চ ॥১৩॥

অণুঃ বটৌ। এতদেণ অণু বলিতে অতি ক্ষুদ্র ও সীমাবদ্ধ
পণ্ডিতে আবদ্ধ—ইহাই বুদ্ধিতে হইবে, পরমাণুর মত অণুও নহে
(৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। ইন্দ্রিয়গুলি যে আপন আপন কার্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই
কার্যে প্রবৃত্ত হওয়ার শক্তি কি ইন্দ্রিয়ের নিজস্ব, না অন্য কাহারও
শক্তিতে শক্তিমান হইয়া তাহার কাৰ্য্য করে ?

গুরু। বৎস! ইন্দ্রিয়গুলির নিজস্ব কোন স্বাধীন শক্তি নাই। এক
একজন দেবতার এক একটি ইন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই দেবতার
শক্তিতেই এই ইন্দ্রিয় কার্যক্ষম হয়। বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্বয়ং কিছুই
করিতে পারেন না।

জ্যোতিরাদি-অধিষ্ঠানং ভূ তদামননাং ॥১৪॥

অমর। ১। অগ্নি প্রভৃতির অধিষ্ঠান [জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্]
অমর্য অধ্যাক্ষতা বা পরিচালনা বশেই ইন্দ্রিয়গুলি কার্যে প্রবৃত্ত হয়।
অর্থাৎ এইরূপই প্রতিপাদন করিয়াছেন [তদামননাং]। “যেমন অগ্নি
বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিয়াছেন” (ঐ: ২.৪)। অগ্নির এই প্রকার
বাক্যরূপে মূখে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিদেবতা বাগিন্দ্রিয়ের
অধিনাতা। তাহা ছাড়া বাক্য বা মুখে অগ্নির কোন বিশেষ সম্পর্ক
দেখা যায় না। এইরূপ বায়ু প্রভৃতি দেবতার অধিষ্ঠানে জ্ঞানাদি ইন্দ্রিয়
কার্যে প্রবৃত্ত হয়, ইহাও অর্থাৎ দেখাইয়াছেন।

• ইন্দ্রিয়ের দেবতার অধিষ্ঠান, ইহার তাৎপর্য্য—যে শক্তি বাহু ভগ্নতে অগ্নিরূপে
পদার্থের প্রকাশ করে, সেই শক্তিই শরীরে বাক্যরূপে মনোভাব বাক্য করে ইত্যাদি।

ইন্দ্রিয়গণ কার্য করে, অতএব সেই কার্য করিবার শক্তি উহাদের নিজস্ব হইতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই। দেখ, একখানি গাড়ী চলিতে পারে সত্য, কিন্তু সেই চলিবার শক্তি গাড়ীর নিজস্ব নয়, চালকের অধিষ্ঠানেই গাড়ী চলে। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের কার্যশক্তি উহাদের নিজস্ব, কিংবা অন্ত কিছু হইতে লব্ধ, তাহা অনুমানাদির দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। কাজেই এ বিষয়ে শ্রুতি যেক্রপ বলিয়াছেন, সেইরূপই স্বীকার করিতে হইবে

শিষ্য। যদি দেবতাবিশেষই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হন, তবে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তু কিছু ভোগ হয়, তাহা অধিষ্ঠাতা দেবতারই হওয়া উচিত। তাহা হইলে কিন্তু জীবকে আর ভোক্তা বলা যায় না।

গুরু। না, যদিও ইন্দ্রিয়গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন, তথাপি ইন্দ্রিয়গুলির প্রধান সৎস্ব

প্রাণবতা, শব্দাৎ ॥১৫॥

প্রাণধারী শরীরাদির মানসিক জীবের সহিতই [প্রাণবতা], একত্ব হইতে [শব্দাৎ] জানা যায়। “যে বোঝে ‘আমি এই ভ্রাণ নহি’ তাই ‘আত্মা, তাহার গন্ধ গ্রহণের জন্তই ঘ্রাণেন্দ্রিয়’” (ছাঃ ৮.১২. ৪) ইত্যাদি। এই সমস্ত শ্রুতি দেখাইয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়গণের সহিত জীবের সম্বন্ধ-সম্বন্ধ, ইন্দ্রিয়গণ ভূতাদির দ্বারা জীবেরই ভোগ সাধক। দেবতার উপকারক মাত্র। যেমন সূর্যালোক বস্তু-দর্শন-বিহীন ইন্দ্রিয়ের উপকারক বা সহায়, কিন্তু বস্তুর দর্শন সূর্যালোকের দ্বারা হয় জীবেরই। সুতরাং ইন্দ্রিয়গুলি জীবেরই ভোগের জন্ত, দেবতাদের ভোগের জন্ত নয়, যদিও দেবতার ইন্দ্রিয়দিগকে সাহায্য

আরও দেখ, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনেক (এক একটা ইন্দ্রিয়ের এক একটা দেবতা) । এক শরীরে বহু ভোগ কল্পনা করা যায় না ; শরীরের একমাত্র মালিক জীব, সুতরাং তাহারই ভোগ ।

তস্মৈ চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৬ ॥

আর [চ] সেই জীবের [তস্মৈ] সহিতই ইন্দ্রিয়ের নিত্য-সম্বন্ধ বলিয়া [নিত্যত্বাৎ] জীবই ভোক্তা । শরীর জীবের নিজ কর্মের ফলেই উপার্জিত, সুতরাং ইহাতে জীবেরই ভোগ নিত্য অর্থাৎ নিয়মিত । এক জনের ধর্ম্মাধর্ম্মের ফলে উৎপন্ন শরীরে অন্নের ভোগ হইতে পারে না । শরীর যাহার উপার্জিত, ভোগও তাহারই—এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না ।

শিষ্টা । মুখ্য প্রাণ একটা, আর অন্ন প্রাণ (ইন্দ্রিয়) এগারটা । এই একাদশ প্রাণ কি মুখ্য প্রাণেরই বিভিন্ন বৃত্তি (অবস্থা) ?

গুরু । না, একাদশ প্রাণ মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন অবস্থা নয়,

তে ইন্দ্রিয়ানি, তদ্ব্যপদেশাৎ অন্তত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৭ ॥

মুখ্য প্রাণ ব্যতীত [শ্রেষ্ঠাৎ অন্তত্র] সেই অপর একাদশ প্রাণ [তে] ইন্দ্রিয়ই [ইন্দ্রিয়ানি], মুখ্য প্রাণের বিভিন্ন অবস্থা নয় ; যেহেতু ঋতি ঐ একাদশ প্রাণকেই (মুখ্য প্রাণকে নয়) ইন্দ্রিয় আখ্যা প্রদান করিয়াছেন [তদ্ব্যপদেশাৎ] । ঋতি কেবল ঐ একাদশ প্রাণকেই ইন্দ্রিয় বলিয়াছেন ; ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মুখ্য প্রাণ হইতে ঐ একাদশ প্রাণ ভিন্ন, পৃথক্ বস্তু । “ইহা হইতে প্রাণা, মন ও সমুদাক্স ইন্দ্রিয়া জন্মে” (মুঃ ২. ১. ৩)—ইত্যাদি ঋতিতে মুখ্য প্রাণকে অন্তান্ত ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্‌রূপে দেখান হইয়াছে, সুতরাং মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গুলি এক বস্তু নয় ।

শিষ্ট। কিন্তু ঐ ক্ষতিতে ত মনকেও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান হইয়াছে। অথচ মন একাদশ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা। সুতরাং কেবল পৃথক্ করিয়া বলা হইয়াছে বলিয়াই যে মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিয় হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা স্বীকার করা যায় না।

গুরু। হ্যা, মনকে ও মুখ্য প্রাণকে উদাহৃত ক্ষতিতে ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্ করিয়া বলা হইলেও কেবল মনকে ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটা বলিয়া গণ্য করিবার হেতু এই যে, ক্ষতিতে মনকে ইন্দ্রিয় বলা হইয়াছে। সুতরাং সেই ক্ষতির বচন অনুসারে মন উক্ত ক্ষতিতে পৃথক্ভাবে নিদ্রিষ্ট হইলেও উহাকে ইন্দ্রিয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কি ক্ষতি, কি ক্ষতি কোথাও মুখ্য প্রাণকে ইন্দ্রিয় বলা হয় নাই। সুতরাং মুখ্য প্রাণের বেলায় ক্ষতিতে যেমন দেখান হইয়াছে, ঠিক সেইরূপই বুঝিতে হইবে, মনের বেলায় ক্ষতির সহিত নামঞ্জুর করিয়া লইতে হইবে। সুতরাং মুখ্য প্রাণ একাদশ প্রাণ হইতে পৃথক্ বস্তু।

আর, ক্ষতি বাগাদি ইন্দ্রিয়ের আলোচনা এক প্রকরণে (section) সমাপ্ত করিয়া নূতন আর এক প্রকরণে মুখ্য প্রাণের আলোচনা করিয়াছেন। সুতরাং

ভেদ-ক্ষতিঃ ॥ ১৮ ॥

ক্ষতির এই পৃথক্ আলোচনা দ্বারাও বুঝা যায় যে, মুখ্য প্রাণ অত্যান্ত প্রাণ হইতে পৃথক্।

বৈলক্ষণ্যং চ ॥ ১৯ ॥

তারপর আবার মুখ্য প্রাণের সহিত অত্যান্ত প্রাণের (ইন্দ্রিয়ের) স্বভাবগত বৈলক্ষণ্যও (পার্থক্যও) যথেষ্ট রহিয়াছে, সেই জ্ঞও

উভয়ে পৃথক্ অতীত বলা উচিত। দেখ, বাগানি ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও মুখ্য প্রাণকে পৃথক্ থাকা সাধন করিতে দেখা যায় (যেমন কৃষ্ণপাত)। মুখ্য প্রাণের অবস্থানেই দেহ টিকিয়া থাকে, ইন্দ্রিয় যখন চেষ্টা করে সেই ক্ষণেই পড়ে। ইন্দ্রিয়গণ রূপ-রসাদি বিষয় গ্রহণ করে, মুখ্য প্রাণ বেক্রপ কিছু করে না। এইরূপ বহু বৈলক্ষণ্য থাকায় নির্ভরিত হয় যে, মুখ্য প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ এক পদার্থ নয়। তবে যত কিছু ক্রিয়া বা স্পন্দন, তাহার মূলে এই মুখ্য প্রাণ শক্তি। ইন্দ্রিয়াদির স্পন্দনও এই মুখ্য প্রাণেরই একান্ত অধীন, ইতরাং এই হিসাবে ইন্দ্রিয়গণকেও 'প্রাণ' শব্দে অভিহিত করা যায়; কিন্তু বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গণ মুখ্য প্রাণেরই অবস্থাবিশেষ নয়।

এক হইতে তৎসংসৃষ্টির আলোচনা প্রসঙ্গে প্রতি প্রথমে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই তিন ভূতের সৃষ্টির বিষয় বলিয়া পরে বলিয়াছেন, "সেই দেবতা ভাবনা করিলেন, এবং আমি এই তিন দেবতায় (উক্ত তিন সৃষ্ণ ভূতে) ভীষ্মা রূপে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপের ব্যাকরণ করিব অর্থাৎ মূল বস্তুর সৃষ্টি করিব, এবং সেই উদ্দেশ্যে ইহাদের এক একটাকে জিন্ম করা যাউক, অর্থাৎ সৃষ্ণ অগ্নিভূতের সহিত সৃষ্ণ জল ও মৃত্তিকার কিছু অংশ মিশাইয়া (এইরূপ সৃষ্ণ জলভূতের সহিত সৃষ্ণ অগ্নি ও মৃত্তিকার কিছু অংশ, এবং সৃষ্ণ মৃত্তিকার সহিত সৃষ্ণ জল ও অগ্নির কিছু অংশ মিশাইয়া) তিন

০ প্রত্যেক মূলবস্তু বিশেষ করিলে দেখা যায়, ইহা এক একটা বিশেষ নামে ও বিশেষ থাকাবে ব্যবহৃত হয়। নাম—যেমন, অগ্নি, পদ্ম, গৃহ ইত্যাদি। রূপ—যেমন, কপের রূপ, পদ্মের রূপ, ঘন্থের রূপ ইত্যাদি। সৃষ্ণ ভূত একটা বিশেষ নাম ও বিশেষ থাকার প্রাপ্ত হইলেই মূল হয়, ইহারই নাম 'ব্যাকরণ' অর্থাৎ 'ব্যক্ত' করণ।

তিনটির সংমিশ্রণে স্থূল বস্তুর সৃষ্টি আরম্ভ করা বাউক" (ছাঃ ৬.৩.২)। এই প্রতি বাক্যে যে নামরূপ ব্যাকরণের (ব্যক্ত করার) অর্থাৎ স্থূল সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা কে করে? জীব, না পরমেশ্বর ?

শ্রুত ।

সংজ্ঞা-মূর্তি-রূপিঃ তু

ত্রিবৃংকূর্বতঃ উপদেশাৎ ॥২০॥

সংজ্ঞা অর্থাৎ নাম এবং মূর্তি অর্থাৎ আকার বা রূপ ইহাদের কল্পনা অর্থাৎ সৃষ্টি [সংজ্ঞামূর্তিরূপিঃ] যিনি ত্রিবৃং করেন, তাঁহারই [ত্রিবৃংকূর্বতঃ] ; যেহেতু, প্রতি সেইরূপই উপদেশ করিয়াছেন [উপদেশাৎ] । যিনি অগ্নি, জল, ও মৃত্তিকা সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই ত্রিবৃং প্রক্রিয়া দ্বারা স্থূল সৃষ্টিও করেন । প্রতিতে "সেই নেবত্তা" বলিতে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এবং তিনিই নামরূপ ব্যাকরণ করিব বলায় ব্রহ্মই স্থূল বস্তুরও স্রষ্টা—ইহাই প্রতিপন্ন হয় । ঐ তিনভূতে 'জীবাঙ্গারূপে প্রবিষ্ট' হইলেও ব্রহ্মই ত্রিবৃংকরণের—স্থূল সৃষ্টির—কর্তা, জীব নহে । জীব—ঘট, পট প্রভৃতি স্থূল নাম রূপের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নির্ভা হইলেও সে যখন ব্রহ্ম হইতে একেবারে স্বতন্ত্র একটা কিছু নয় (উপাধি-নিবন্ধনই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ), তখন ঐ সমস্ত সৃষ্টিতেও মূলতঃ ব্রহ্মই কর্তা (পরমতাদি নামরূপ সৃষ্টির বিষয়ে ত কথাই নাই) । তারপর, ব্রহ্মই যে সর্ববিধ নামরূপ সৃষ্টির কর্তা, তাহা প্রতি স্পষ্টরূপেও

* এই প্রক্রিয়ার নাম ত্রিবৃংকরণ । পাঁচটা ভূতের ঐরূপ সংমিশ্রণের নাম পলীকরণ । ছান্দোগ্যে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই তিনটি মূর্ত ভূত অবলম্বনেই সৃষ্টি প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে । অন্ততঃ অমূর্ত আকাশ এবং বায়ুও অবলম্বিত হইয়াছে ।

বলিয়াছেন,—“আকাশই (ব্রহ্ম) নামরূপের নির্বাহক (শ্রষ্টা) ইত্যাদি (ছাঃ চ. ১৪. ১)।

মাংসাদি ভৌমম্ যথাশব্দম্ ইতরয়োঃ চ ॥২১॥

মাংসাদি পদার্থ [মাংসাদি] ত্রিবৃৎকৃত মৃত্তিকার বিকার [ভৌমম্], অগ্নি দুইটীরও [ইতরয়োঃ চ] অর্থাৎ অগ্নি এবং জলেরও এইরূপ বিকার আছে, তাহা যে রূপ প্রতিতে উক্ত আছে, সেইরূপই [যথাশব্দম্] বুঝিবে। প্রতি বলেন, “অন্ন ভক্ষিত হইলে তিন ভাগে বিভক্ত হয়—উহার সর্বাপেক্ষা স্নুলাংশ বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়, মধ্যমাংশ মাংস, সূক্ষ্মাংশ মন হয়” (ছাঃ. ৬. ৫. ১) * । ইহার তাৎপর্য এই যে, ত্রিবৃৎকৃত মৃত্তিকা-ধাতুই ধান্যাদি শস্যরূপে পরিণত হয়, এবং জীবকর্তৃক ভক্ষিত হইয়া বিষ্ঠা, মাংস ও মনের পোষক হয়। অগ্নি দুই ধাতুরও এইরূপ বিকার জন্মে, তাহা প্রত্যক্ষসারে স্থির করা যায়। মূত্র, রক্ত, প্রাণ—জলধাতুর কার্য্য ; অস্থি, মজ্জা, বাক্য—তেজ ধাতুর কার্য্য ইত্যাদি।

শিষ্য। আচ্ছা, ত্রিবৃৎকৃত প্রত্যেক ভূতে অপর দুই ভূতের অংশও ত আছে। তবে এইটা জল, এইটা অগ্নি, এইটা মৃত্তিকা—এরূপ বলা ত ঠিক হয় না।

গুরু। না, তাহাতে দোষ হয় না। প্রত্যেক ভূতে অগ্নি দুই ভূতের অংশ থাকিলেও যাহা যে ভূত বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ যাহাকে যে ভূত বলা হয়, সেই ভূতে তাহার নিজেরই

* ভারতীয় দর্শনে মনকেও জড় পদার্থ বলা হয়। একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত বাবতী পদার্থই জড়। অবশ্য এই জড়ও চেতনের বিভাগও উপাধিক, অতএব অবিন্যাসনিত এক ব্রহ্ম চেতনই উপাধির পার্থক্যে মন, প্রাণ, মতি, গাছ ইত্যাদি বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদঃ তদ্বাদঃ ॥২২॥

আধিক্য থাকায় [বৈশেষ্যাৎ] তাহার সেই নাম [তদ্বাদঃ] দেওয়া হয়। যেমন, যাহা জল বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাতে জলের ভাগই অধিক, অন্যান্য ভূতের ভাগ অপেক্ষাকৃত কম, এই জ্ঞান তাহাকে জল বলায় কোন দোষ হয় না।

['তদ্বাদঃ' শব্দটি দুইবার বলায় অধ্যায়টি শেষ হইল, ইহাষ্ট বুঝিতে হইবে। প্রাচীনকালে একুপ নিয়ম ছিল] :

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার রূপায় বৃন্দালাম, জীব ব্যতীত যাবতীয় পদার্থই জীবের ভোগোপকরণ এবং সমস্তই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। এক্ষণে জীব, এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে কোথায় যায়, কি প্রকারেই বা আবার জন্মগ্রহণ করে, তাহা আমাকে বলুন।*

গুরু। বৎস! প্রতিবাক্য আলোচনা করিলেই এই সব রহস্য বুঝিতে পারিবে। বৃহদারণ্যকের ৪. ৪. ১. হইতে ৪. ৪. ৪. পর্য্যন্ত প্রতি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, জীব মৃত্যুকালে প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, অবিদ্যা, কৰ্ম্ম (ধন্দ্বাধর্ম্ম) ও জন্মান্তরীয় সংস্কাররাশির সহিত এই দেহ পরিত্যাগ করে। যুক্তিযোরাও বুঝা যায় যে, জীব প্রাণ প্রভৃতির সহিতই দেহ পরিত্যাগ করে; কারণ, তাহা না হইলে কক্ষকল ভোগ সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থার ব্যাঘাত হয়। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি না থাকিলে ভোগ হইবে কাহার? জীব স্ব-স্বরূপে চৈতন্যমাত্র, তাহার ত কোন ভোগই নাই। মৃত্যুরা মৃত্যুকালে জীব সন্দেহাতীত পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে।

শিষ্য। জীব যখন এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ ধারণ

* তদাত্মকবাবার দ্বারাষ্টই মনে একরূপ স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে, এক ইহা সম্মত করিতে সেরূপ চেষ্টাও করা হয় নাই। অবশ্য প্রতিপ্রমাণই এ বিষয়ে প্রচুট প্রমাণ। বিশেষ, তদাত্মক স্বীকার না করিলে কক্ষকলের ব্যবস্থা, পরমেশ্বরের অশেষশক্তি ও সমস্ত ইত্যাদি বচ বিসর্জেই অসঙ্গতি উপস্থিত হয়।

করিবার উদ্দেশে গমন করে, তখন সেই ভাবী দেহের উপাদানস্বরূপ পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশও কি সঙ্গে লইয়া যায় ?

উক। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষক্তঃ

প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥১॥

জীব যখন একদেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ গ্রহণ করিবার উদ্দেশে [তদন্তরপ্রতিপত্তৌ] গমন করে, তখন দেহবীজ ভূতস্বল্পে পরিবেষ্টিত [সম্পরিষক্তঃ] হইয়াই গমন করে [রংহতি], একথা শ্রুতির প্রশ্ন ও উত্তর হইতে [প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্] জানা যায়।

রাজা প্রবাহণ খেতকেতুকে প্রশ্ন করিলেন (ছাঃ ৫. ৩. ৩.)—
“যে প্রকারে অপ্ [জল] পঞ্চম আহুতিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া পুরুষ নামে অভিহিত হয়, তাহা কি তুমি জান ?” খেতকেতু বলিলেন, “না, ভগবন্”। তখন প্রবাহণ খেতকেতুকে বুঝাইতে লাগিলেন (ছাঃ ৫. ৪-২)—“দ্যালোক, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী—এই পাঁচটি মনে কর অগ্নি। এই পাঁচ অগ্নিতে পাঁচটি আহুতি দেওয়া হয়—প্রজ্ঞা*, সোম (চন্দ্র), বৃষ্টি, অন্ন ও রেতঃ”। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রজ্ঞামাত্র জীব নূতন দেহ ধারণের জন্য প্রথমে দ্যালোকে, সেখান হইতে চন্দ্রময় হইয়া মেঘে, মেঘ হইতে বৃষ্টিময় হইয়া পৃথিবীতে, পৃথিবী হইতে অন্ন (শস্ত)-ময় হইয়া পুরুষে, পুরুষ হইতে স্ত্রীময় হইয়া স্ত্রীতে আগমন করে। অর্থাৎ দেহবীজভূত সূক্ষ্ম জল ৭ ক্রমে

এক একটা নতুন জলকে বুঝায়, তাহা পরে বুঝান হইবে।

* এখানে জল বলিতে কেবল সূক্ষ্ম জলাংশই নয়, সমস্ত ভূতের সূক্ষ্মাংশসমষ্টই বোঝাইবে, তবে জলের আধিক্য বলতঃ কেবল জলের উল্লেখ আছে, ইহা পরে বিবদিত হইবে।

ক্রমে মাতৃগর্ভে জগৎরূপে পরিণত হইয়া কালক্রমে ভূমিষ্ঠ হয় ও পুরুষ নামে আখ্যাত হয়। এই ব্যাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, জীব মৃত্যুকালে ভূতহৃদয় পরিবেষ্টিত হইয়াই গমন করে।

শিষ্য। কিন্তু অন্ত এক শ্রুতিতে ত বলা হইয়াছে যে, “যেমন জলোকা (জোঁক) এক তৃণ গ্রহণ করিয়া পূর্ব গৃহীত তৃণ ত্যাগ করে, জীবও সেইরূপ দেহান্তর গ্রহণ করিয়া পূর্বদেহ ত্যাগ করে” (বৃঃ ৪.৪.৩)। স্বতরাং পূর্বোক্ত প্রণালীর একটা বিরোধ বোধ হইতেছে।

গুরু। না, বিরোধ কিছুই নাই। মৃত্যু ঘটনা এই দেহের প্রতি যে একটা মমত্বের অভিমান আছে, তাহা এবং জীবনের কার্য্যকলাপ সকলই তুলাইয়া দেয়। তখন পূর্ব কর্মসংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া ভাবিদেহ সম্বন্ধে একটা ভাবনা উৎপন্ন করে। অর্থাৎ তখন জীব এই দেহের সমস্ত তুলিয়া গিয়া সঞ্চিত কর্ম সংস্কারের প্রভাবে ভাবিতে আরম্ভ করে, ‘আমি অমুক হইব’, এবং ভাবিতে ভাবিতে তাহাতে একটা গাঢ় অভিনিবেশ হয়। ফলতঃ এরূপ ভাবনাময় একটা দেহ, এই দেহ বর্তমান থাকিতেই হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতি এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়াই জলোকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

দেহান্তর গ্রহণ প্রণালী অনেক অনেকরূপ কল্পনা করেন। কিন্তু কোনটাই শ্রুতির অমুমোদিত নয় বলিয়া অগ্রাহ্য। স্বীকৃতকালের অভিজ্ঞতার অতীত এই বিষয়ে শ্রুত্যুক্ত প্রণালী স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুত্যুক্ত প্রণালীতে কেবল জলেরই উল্লেখ দেখিতে পাই। অথচ আপনি বলিলেন, জীব সমস্ত ভূতহৃদয়ের দ্বারাই পরিবেষ্টিত হইয়া দেহ ত্যাগ করিয়া যায়।

শুষ্ক। ইয়া, শ্রুতি কেবল জলেরই উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ জল বলিতে অগ্নি ও মৃত্তিকাকেও* গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, ঐ জল

ত্র্যাশ্বকথাং তু ভূয়স্বাং ॥২॥

ত্রি-আত্মক, অর্থাৎ জল, অগ্নি ও মৃত্তিকা এই তিন ভূত-স্বশ্বেষ সমষ্টি [ত্র্যাশ্বকথাং]; তবে [তু] জলের ভাগ বেশী বলিয়াই [ভূয়স্বাং] শ্রুতি কেবল জলের উল্লেখ করিয়াছেন। অগ্নি ভূতের সংমিশ্রণ ব্যতীত কেবল জল কোন দেহ জন্মাইতে পারে না। দেহ যে সমুদায় ভূতের সংমিশ্রণে উৎপন্ন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে দেখা যায়, শরীরে দ্রব বা তরল পদার্থের ভাগই বেশী। সুতরাং শ্রুতি অপ্ শব্দে সমুদায় ভূত-স্বশ্কেই নির্দেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়।

তারপর দেখ, শ্রুতি বলিতেছেন, “জীবের দেহত্যাগ কালে মুখ্য-প্রাণ জীবের অহুগমন করে, এবং মুখ্য-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়গণও অহুগমন করে” (বৃঃ ৪.৪.২)। প্রাণ আর কিছু নিরাশ্রয়ে গমন করিতে পারে না। প্রাণের যত কিছু গতি, তাহা একটা কিছু অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়াই হয়। সুতরাং শ্রুতিতে

প্রাণগতেঃ চ ॥৩॥

এই প্রাণের গতির উল্লেখ থাকায়ও স্থির হয় যে, জীব ভূতস্বশ্চ পরিবেষ্টিত হইয়াই পরলোক গমন করে।

* ছাসোযোগে অগ্নি, জল ও মৃত্তিকা এই তিন ভূতের সম্বন্ধেই আলোচনা আছে, সেই জন্য অমূর্ত আকাশ ও বায়ু এখানে উল্লেখিত হইয়াছে।

শিষ্য । কিন্তু ক্রুতিত একপদ বলিয়াছেন যে, “তখন এই যুত পুরুষের ব্যাকোদ্রিহ অগ্নিতে, এবং প্রাণ বায়ুতে লম্প্রাপ হব” (৫: ৩.২.১৩) । সুতরাং বাক্য প্রকৃতি ইন্দ্রিয়

অগ্নি-আদি-গতিশ্রুতেঃ ইতি চেৎ ?—

অগ্নি প্রকৃতি দেবতার গমন করে, একপদ ক্রুতির বলে [অগ্নি-আদি-গতিশ্রুতেঃ প্রাণাদি জীবের সহিত যৎ না, একপদ যদি বলি] ইতি চেৎ ?—

উত্তর ।

ন, ভাক্তদ্ব্যং ॥৪॥

না, সেরূপ বলিতে পার না, কারণ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের অগ্নি-আদি দেবতার গমনের যে উৎপ্রে ক্রুতি করিয়াছেন, তাহা মুখ্য গমন নয় ; পরন্তু গোত্র [ভাক্তদ্ব্যং] । গোত্র অর্থ এই উক্ত গ্রহণ করি যে, ঐ শ্রুতিই লোম-সংকলের বোধিতে (শাক-শবজীতে), কেশের অন্তর্গত (বড় বড় গাছে) গমনের কথাও বলিয়াছেন, কিন্তু লোম বা কেশ বা শাক-শবজী বা গাছে যৎ বা গাছে যৎ না । এই স্থলে গমন যেমন মুখ্য নয়, সেইরূপ অগ্নি প্রকৃতিতে বাগাদির গমনও মুখ্য নয় । তাৎপৰ্য, প্রাণ হইল জীবের উপাদি, সেই উপাদি ছাড়িয়া জীব চলিয়া গেলে তাৎপৰ্য্য মোক্ষই হইল । সুতরাং প্রাণাদির জীবের সহিত গমন না হইলে দেহাত্মর ভোগ হইতেই পারে না । অতঃ ক্রুতি যখন স্পষ্টই প্রাণাদির জীবের সহিত গমনের কথা বলিয়াছেন, এবং উহা যখন একান্তই অবশ্যক, তখন অগ্নি প্রকৃতিতে ইন্দ্রিয়াদির গমন মুখ্য নয় । ইন্দ্রিয়াদির অগ্নি-আদিতে গমনের তাৎপৰ্য্য এই যে, জীবিতকালে অগ্নি প্রকৃতি দেবতা যে বাগাদি ইন্দ্রিদের সাহায্য করেন, মৃত্যুকালে

আর সেরূপ করেন না। এই কথাই শ্রুতি ভিত্তিক্রমে বলিয়াছেন যে, বাগাদি ইন্দ্রিয় অগ্ন্যাদি দেবতায় গমন করে।

শিষ্য। আচ্ছা, প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় যে পাঁচটি আহুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার প্রথমটি হইল ‘অন্ধা’। তাহা হইলে জলই প্রথম আহুতিতে পুরুষ নামে অভিহিত হয়—এ উক্তি সঙ্গত হয় কি প্রকারে?—প্রথম আহুতি ত জল নয়, অন্ধা। সোম, বৃষ্টি, অন্ন, রেতঃ—ইহাদিগকে বরং জল বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, কারণ এইগুলিতে জলীয় ভাগ যথেষ্ট আছে। কিন্তু অন্ধা হইল একটা মানসিক ভাব-বিশেষ। তাহার সহিত জলের ত কোন সংশ্রবই নাই। সুতরাং

প্রথমে অশ্রবণাৎ ইতি চেৎ ?—

প্রথম অগ্নিতে [প্রথমে] জলের উল্লেখ না থাকায় [অশ্রবণাৎ] জলই পুরুষনাম লাভ করে, শ্রুতির এই উক্তি সঙ্গত বোধ হয় না, এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

ওক্ষুঃ । ন, তাঃ এব হি উপপত্তেঃ ॥৫॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন] : যেহেতু [হি] অন্ধা শব্দে জলই [তা এব] বুঝিতে হইবে ; কেননা, সেইরূপ বলিলেই শ্রুতির উক্তি উপপন্ন হয় [উপপত্তেঃ]। শ্রুতির পূর্ণাপর বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, অন্ধা শব্দের ‘জল’ অর্থ গ্রহণ করিলেই শ্রুতির সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। প্রশ্ন ও উত্তর দেখিয়া অন্ধা শব্দের জল অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন হয়, অতীত শ্রুতিকে প্রত্যাহার বলিতে হয়। যেহেতু প্রশ্ন, উত্তরও তদনুরূপ হয় (বিশেষতঃ যখন প্রশ্নকর্তাই স্বয়ং উত্তর করিতেছেন)। তারপর দেখ, অন্ধানামক মানসিক ভাববিশেষ আর কিছু অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। শ্রুতিতে জল অর্থে

শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগও আছে (তৈঃ সং ১.৬.৮.১) । শ্রদ্ধা স্মৃতি, দেহবীজ জলও স্মৃতি—এই সাদৃশ্য অবলম্বনে জল বুঝাইতে শ্রদ্ধা শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে ।

শিষ্য । কিন্তু শ্রুতিতে জলই কিরূপে পুরুষ পদবাচ্য হয়, তাহা দেখান হইয়াছে ; কিন্তু আপনি ত দেখাইলেন, জীব জলাদি দেহবীজ পরিবেষ্টিত হইয়া দেহত্যাগ করে এবং পরে সেই জীবই ক্রমে আকাশাদির ভিতর দিয়া গমন করিয়া ভূমিষ্ট হইলে পুরুষ নাম প্রাপ্ত হয় । সুতরাং

অশ্রুতত্বাৎ ইতি চেৎ ?—

শ্রুতির ঐ প্রকরণে জীববোধক কোন শব্দ না থাকায় [অশ্রুতত্বাৎ], আপনার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ]—

গুরু । ন, ইষ্ট-আদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৬ ॥

না, এরূপ বলিতে পার না [ন] ; যেহেতু, যদিও ঐ শ্রুতিতে সাক্ষাৎভাবে জীববোধক কোন শব্দ পাওয়া যায় না, তথাপি ‘যাহারা ইষ্ট (ষজাদিতে দান), পূর্ত (কৃপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা) ইত্যাদি পুণ্য কৰ্ম্ম করে, সেই সমস্ত জীবেরই [ইষ্টাদিকারিণাম্] চন্দ্রলোকে গমন হয়, এই অর্থ প্রতীয়মান হয় [প্রতীতেঃ] । চন্দ্রলোক গমন সম্বন্ধীয় শ্রুতিবাক্য সমূহ পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পুণ্য কৰ্ম্মকারী জীব ভাবিদেহের বীজভূত জলাদির সহিত সম্মিলিত হইয়া গমন করে, শুধু জলাদি গমন করে না ।

শিষ্য । আচ্ছা, পুণ্যকৰ্ম্মা জীব স্বকৃত কৰ্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্যই চন্দ্রলোকে গমন করে । কিন্তু সেই লোকে যে তাহাদের কোন ভোগ হইতে পারে, এমন ত মনে হয় না । কারণ, শ্রুতি বলেন, “এই

চন্দ্র রাজা, সে দেবতাদের অন্ন (ভক্ষ্য), দেবতারা তাহাকে ভক্ষণ করেন” (ছা: ৫.১০.৪) । আবার, “যাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়, দেবতারা তাহাদিগকে চন্দ্রের গ্রায় আশ্বাদন করিয়া ভক্ষণ করে” (বৃ: ৬.২.১৬) । এই সব শ্রুতি হইতে বুঝা যায় যে, যাহারা চন্দ্রলোকে যায়, তাহারা দেবতাদের ভোগ্য হয় । যাহারা নিজেরাই অন্নের ভোগ্য, তাহাদের আবার ভোগ কি হইবে ?

শুক। না, চন্দ্রলোক প্রাপ্ত জীবের ভোগ হইতে বাধা নাই । ঐ যে দেবতাদের দ্বারা ‘ভক্ষণ’ তাহা মুখ্য নয়, অর্থাৎ উহার অর্থ এইরূপ নয় যে, দেবতারা তাহাদিগকে চর্কণ করিয়া গিলিয়া ফেলে ; উহা

ভাস্করং বা অনাত্মবিত্ত্বাং, তথাহি দর্শয়তি ॥৭॥

গৌণ [ভাস্করং] । যেমন স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু, বান্ধব লইয়া মনুষ্য স্থখে বিহার করে, এই ভাবে যেমন স্ত্রী পুত্রাদিকে মনুষ্যের ভোগ্য বলা যায়, সেইরূপ চন্দ্রলোক গত লোকদিগকে লইয়া দেবতারা বিহার করেন—এই ভাবেই সেই জীবগণকে দেবতাদের ভোগ্য বলা হইয়াছে । পুণ্যকর্মের ফল ভোগ করিতেই জীব চন্দ্রলোকে যায়, ইহা শ্রুতিই বলেন । সেই স্থানে যদি তাহারা দেবতাদের ভক্ষ্যই হয়, তবে শ্রুতির উক্তিই ব্যর্থ হইয়া যায় । সুতরাং দেবতাদের দ্বারা ভক্ষণের অর্থ গৌণ, মুখ্য নয় । স্ত্রী পুত্রাদি মনুষ্যের ভোগ্য হইলেও তাহাদেরও একটা ভোগ আছে । চন্দ্রলোকস্থ জীবেরও সেইরূপ । তাহাদিগকে দেবতাদের ভোগ্য এই জ্ঞান বলা হইয়াছে যে, তাহারা আত্মজ্ঞান লাভ করে নাই [অনাত্মবিত্ত্বাং], শুধু পুণ্যকর্মই করিয়াছে । আত্মজ্ঞানবিহীন জীব যে দেবতার ভোগের সহায় হয়, তাহা শ্রুতিও দেখাইয়াছেন [তথাহি দর্শয়তি] (প্র: ৫.৪, বৃ: ৪.৩.৩৩) ।

শিষ্য । জীবিত ভাবে চন্দ্রলোকে যায়, তাহা বুঝিলাম । এক্ষণে কখন, কি ভাবে আবার এ ক্ষণতে আসে, তাহা বলুন ।

গুরু । এ বিষয়ে শ্রুতি বলেন, "সেখানে অর্থাৎ চন্দ্রলোকে যতকাল পর্য্যন্ত কৰ্ম্মকর না হয়, ততকাল বাস করিয়া জীব যে পথে গিয়াছিল, সেই পথেই আবার ইহলোকে গমন করে ।...সদাচারীরা ব্রাহ্মণাদি যোনি এবং অসদাচারীরা পুণ্ডরাদি যোনি প্রাপ্ত হয়" (ছাঃ ৭.১০.৫৭) ।

শিষ্য । চন্দ্রলোকে কি সমস্ত কৰ্ম্মের ফল ভোগ শেষ হইয়া গেলে ইহলোকে আগমন হয়, না কিছু কৰ্ম্ম থাকিতে থাকিতেই সেস্থান হইতে পতন হয় ।

গুরু । কৃতাত্ম্যে অনুশয়বান্ দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্—

যে সমস্ত পুণ্যকৰ্ম্মের ফল ভোগ করিবার জন্য চন্দ্রলোকে গমন হয়, সেই পুরুষের শেষ হইলে [কৃতাত্ম্যে], অবশিষ্ট কৰ্ম্মরাশির সহিত জীব [অনুশয়বান্ ; অনুশয় = কৰ্ম্মের অবশিষ্ট ভাগ] ইহলোকে আগমন করে । একথা স্মৃষ্ট শ্রুতি ও শ্রুতি হইতে জানা যায় [দৃষ্ট-স্মৃতিভ্যাম্ ; দৃষ্ট = শ্রুতি] । মৃত্যু কালে জীবের সঞ্চিত কৰ্ম্মরাশির মধ্যে কতকগুলি কৰ্ম্ম ফলদানের জন্য উৎকৃষ্ট হয়, অবশিষ্ট কৰ্ম্ম এই প্রবল কৰ্ম্মসমূহ দ্বারা অবরুদ্ধ থাকে । এই প্রবল কৰ্ম্মসমূহের ফলই চন্দ্রলোকে ভোগ হইয়া যায় । তারপর আবার আর কিছু কৰ্ম্ম উৎকৃষ্ট হইয়া জীবকে ইহলোকে আনয়ন করে । ঐ উৎকৃষ্ট কৰ্ম্ম সং হইলে সং জন্ম হয়, অসং হইলে অসং জন্ম হয় । চন্দ্রলোকে দাবতীয় কৰ্ম্মেরই ক্ষয় হয় না । কৰ্ম্মের ফল ভোগ হইলেই ক্ষয় হয়, তবে প্রাচীন্দ্রিভাদি দ্বারা কিছু বিনষ্ট হইতে পারে বটে, এবং উৎকৃষ্ট কৰ্ম্মের বিনষ্ট হইয়া যায় বটে, কিন্তু

চন্দ্রলোকে কয়েকটি নির্দিষ্ট পুণ্যকর্মেরই ভোগ হইয়া ক্ষয় হয়, এবং সেখানে ভোগ ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তাদি বা জ্ঞানালোচনা কিছুই হয় না, সুতরাং অনেক সঞ্চিত কর্ম (পুণ্য ও পাপ উভয়ই) তখন জীবের থাকে, সেই কর্মের প্রভাবে তাহাকে আবার জন্ম গ্রহণ করিতে হয়।

আর; জীব

যথেষ্টম্, অনেবম্ ॥ ৮ ॥

যে ক্রমে চন্দ্রলোকে যায় [যথেষ্টম্], সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন ঠিক সেইরূপ হয় না [অনেবম্], একটু বিশেষ আছে। অবরোহণ কালে ‘ধূম’ ও ‘আকাশের’ উল্লেখ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহা আরোহণ কালে উল্লিখিত হয় নাই।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, চন্দ্রলোক গত জীবের অবশিষ্ট কর্মের (অমুশয়ের) প্রভাবেই বিশেষ বিশেষ জন্ম লাভ হয়। কিন্তু শ্রুতি ত দেখাইয়াছেন যে, সৎ বা অসৎ আচরণের অর্থাৎ চরিত্রের ফলেই সৎ বা অসৎ জন্ম হয় (ছাঃ ৫.১০.৭)। সুতরাং শ্রুতিতে কেবল

চরণাৎ ইতি চেৎ ?—

চরিত্রকেই সদস্য জন্মের কারণ বলিয়া নির্দেশ করায় [চরণাৎ] অমুশয় (অবশিষ্ট কর্ম, অর্থাৎ যে কর্মের ফল ভোগ হয় নাই) জন্মের কারণ নয়, একথা যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

গুরু। ন, উপলক্ষণার্থ ইতি কার্ত্তাজিনিঃ ॥ ৯ ॥

না, সরূপ বলিতে পার না; কারণ, যে শ্রুতিতে চরণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা অমুশয় অর্থকেই লক্ষ্য করে [উপলক্ষণার্থ]। অর্থাৎ চরণ শব্দে যদিও সাধারণতঃ চরিত্রই বুঝায়, তথাপি আলোচ্য স্থলে

উহার অর্থ অমুশয় স্বীকার করাই সঙ্গত, ইহা আচার্য্য কাৰ্ণাজিনির মত [ইতি কাৰ্ণাজিনিঃ]।

শিষ্য । কিন্তু শ্রুতিতে চরণ শব্দে আচার, চরিত্র বা শীলকে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহার লাক্ষণিক অর্থ * (অর্থাৎ অমুশয়) গ্রহণ করিলে শ্রুতিতে চরিত্রবান্

আনর্থক্যাৎ ইতি চেৎ ?—

হইবার যত উপদেশ আছে, তাহার আনর্থক্য উপস্থিত হয় বলিয়া [আনর্থক্যাৎ] লাক্ষণিক অর্থ স্বীকার করা সঙ্গত নয়, এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?—

গুরু । ন, তদপেক্ষত্বাৎ ॥১০॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন]; কারণ, আচার্য্য কাৰ্ণাজিনি বলেন, শ্রোত, স্মার্ত যত কিছ কৰ্ম্ম, তাহা চরিত্রবান্ লোকেই করিতে পারে, অসদাচারী সে সমস্ত কৰ্ম্মে অধিকারীই নয়। সুতরাং কৰ্ম্মের জ্ঞাত চরিত্রেরও অপেক্ষা আছে [তদপেক্ষত্বাৎ]। অতএব শ্রুতির চরণোপদেশ অনর্থক নয়।

শিষ্য । কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যায় ত বুঝা যায় যে, চরণ শব্দে কেবল সদাচারই বোধ করায়, অথচ অমুশয় (অভুক্তফল কৰ্ম্ম-সমষ্টি) সৎ ও অসৎ উভয় মিশ্রিত।

গুরু । হাঁ, তাহা সত্য বটে, সেই জন্য

স্বকৃত-দুষ্কৃতে এব ইতি তু বাদরিঃ ॥১১॥

আচার্য্য বাদরি [বাদরিঃ] বলেন যে [ইতি], ঐ চরণশব্দে

* 'তিনি গঙ্গায় বাস করেন'—এ স্থলে গঙ্গা শব্দের অর্থ বাস্তবিক গঙ্গাতীর, গঙ্গার খাদ নয়। এই অর্থ লাক্ষণিক।

সং ও অসং উভয় প্রকারের কর্মই [স্বকৃত-দুষ্কৃতে এব] বুঝায়। চরণ কিনা যাহা আচরণ করা যায়, সম্পাদন করা যায়, অর্থাৎ কর্ম। শ্রুতির তাৎপর্যও এই যে, যাহাদের সদাচরণ সঙ্কিত আছে [রমণীয়চরণাঃ], তাহারা সং হইয়া জন্মে, আর যাহাদের অসদাচরণ সঙ্কিত আছে [কপূয়চরণাঃ], তাহারা অসংযোনিতে জন্মে (ছাঃ ৫. ১০. ৭)। 'সুতরাং চরণ শব্দে 'অভুক্তফল কর্মই' বঝিতে হইবে।

শিষ্য। যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্য কর্ম করে, তাহারা মৃত্যুর পরে চন্দ্রলোকে গমন করে। আবার

অনিষ্টাদিকারিণাম্ অপি চ শ্রুতম্ ॥১২॥

যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করে না, অর্থাৎ পাপাচারী তাহাদেরও [অনিষ্টাদি-কারিণাম্ অপি চ] চন্দ্রলোকে গমন হয়, একথা শ্রুতিতে পাওয়া যায় [শ্রুতম্]। যেমন, “যে কেহ এ লোক হইতে গমন করে, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়” (কোঃ ১. ২)। এই শ্রুতিতে কি পুণ্যকর্ম, কি পাপকর্ম নির্দিষ্টকরণে সকলেরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে।

গুরু। না, অনিষ্টকারীরা চন্দ্রলোকে যায় না। চন্দ্রলোকে গমন বিশেষ ভোগের জন্মই হয়। অনিষ্টকারীর এমন কোন কর্ম নাই, যাহার ফল সে চন্দ্রলোকে ভোগ করিতে পারে। চন্দ্রলোকে কেবল সুকর্মের ফলভোগই হয়। সুতরাং পাপাচারীর চন্দ্রলোক-গমন নিশ্চয়োজ্ঞান। [কৌষীতকি শ্রুতির “যে কেহ” এই কথার অর্থ “যে কোন পুণ্য কর্ম”]।

শিষ্য। পাপাচারীরা তাহা হইলে কোথায় যায় ?

ওক । সংঘননে তু অনুভূয় ইতরেষাম্

আরোহ-অবরোহৌ, তদ্গতিদর্শনাৎ ॥১৩॥

অতঃ অর্থাৎ যাহারা পুণ্যকন্ম করে না, তাহাদের [ইতরেষাম্]
যমলোকে [সংঘননে] আরোহণ করিয়া যমঘাতনা ভোগ করার পর
[অনুভূয়] সে স্থান হইতে অবরোহণ অর্থাৎ পতন হয়। এইরূপে
তাহাদের আরোহণ ও অবরোহণ [আরোহাবরোহৌ] হয়। শ্রুতি
তাহাদের সেইরূপ গতিই প্রদর্শন করিয়াছেন [তদ্গতিদর্শনাৎ]
(ক: ১. ২. ৬)।

স্মরন্তি চ ॥১৪॥

মত্, ব্যাস প্রভৃতি দ্বিতিকার ঋষিবাণ্ড বলিয়াছেন যে, পাপকন্মের
ফলভোগ যমলোকে হয়।

অপি চ সপ্ত ॥১৫॥

আর [অপিচ] পৌরাণিকেরা পাপের ফল ভোগ ঋতু সাতটা [সপ্ত]
নরকেও উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না।

শিষ্য। কিন্তু চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিই সেই সমস্ত নরকের কর্তা বলিয়া
নির্দিষ্ট হইয়াছেন। অথচ পূর্বে বলিয়াছেন যে, পাপীরা যমলোকে
যাইয়া যমের হস্তে শাস্তি পায়। নরকে গেলে ত চিত্রগুপ্ত প্রভৃতিই
শাস্তি দিতে পারে। সে স্থানে যমের কি অধিকার? এ বিরোধের
মীমাংসা কি?

ওক । তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাত্ অবিরোধঃ ॥১৬॥

না, একপ কোন বিরোধ হয় না [অবিরোধঃ] ; কারণ সেই সব
নরকেও [তত্রাপি চ] যমেরই কর্তৃত্ব [তদ্ব্যাপারাত্]। বিভিন্ন

নরক ঘরেরই অধিকার ভুক্ত। যমকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই চিত্রগুপ্ত
প্রভৃতি বিভিন্ন নরক শাসন ও পরিচালন করেন। (যম
রাজা, চিত্রগুপ্তাদি তাঁহারই নিযুক্ত প্রতিনিধি বা কর্মচারী)।
হুতরাং নরকের উপর প্রধান কর্তৃত্ব যমেরই।

শিষ্য। শ্রুতিতে এইরূপ একটা প্রশ্ন আছে, “তুমি কি জান,
কিভাবে চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না?” (ছাঃ ৫. ৩. ৫)। এই প্রশ্নের
উত্তরে বলা হইয়াছে, যাহারা এই দুই পথের কোনটিতেই যাইবার
যোগ্য নয়, সেই সকল ক্ষুদ্র প্রাণীর (ভাশ, মশা ইত্যাদি) জন্য পুনঃ
পুনঃ জন্মরণযুক্ত ভূতীয়া স্থান। সেই জন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হয়
না” (ছাঃ ৫. ১০. ৮)। এই উত্তরে যে দুইটি পথের কথা বলা
হইয়াছে, তাহার একটির নাম দেববান—যে পথে কতক
প্রাণী ব্রহ্মলোকে গমন করে, অপরটি পিতৃবান—যে পথে কতক
প্রাণী চন্দ্রলোকে গমন করে। এতদ্ব্যতীত আর একটা তৃতীয়
স্থানেরও উল্লেখ ঐ শ্রুতি করিয়াছেন। এক্ষণে বিশেষ করিয়া
বলুন, কি রকম জীব কোন্ পথে কোন্ স্থানে গমন করে।

শুক। দেববান ও পিতৃবান এই দুইটি

বিদ্যা-কর্মণোঃ ইতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥১৭॥

জান ও পূণ্যকর্মের [বিদ্যাকর্মণোঃ] পথ; অর্থাৎ যাহারা
জ্ঞানের সাধন করেন, তাঁহারা দেববান পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন,
আর যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্য কর্মের অহুষ্ঠান করেন, তাঁহারা পিতৃবান
পথে চন্দ্রলোকে উপনীত হন; এ’রূপ সিদ্ধান্ত [ইতি] এই জন্যই
করি যে, দেববান ও পিতৃবান প্রাপ্তির জন্য জ্ঞান ও কর্মের প্রস্তাবনাই

শ্রুতি করিয়াছেন [প্রকৃতভাবে]। তারপর শ্রুতি অবিপ্রাস্ত-জন্ম-মরণযুক্ত তৃতীয় স্থানেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, যাহারা জ্ঞান সাধনও করেনা, কিম্বা পুণ্যকর্মাচ্ছানও করে না, অর্থাৎ পাপাচারীরা তৃতীয়স্থান প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য নিশ্চয় হয় যে, পাপীরা চন্দ্রলোকে যায় না, এবং সেই জন্যই চন্দ্রলোক পূর্ণ হয় না।

শিষ্য। কিন্তু কোষীতকী শ্রুতি যে অবিশেষে সকলেরই চন্দ্রলোক প্রাপ্তির কথা বলিয়াছেন ?

গুরু। না, ঐ শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, যে সমস্ত জীব চন্দ্রলোকে যাইবার যোগ্য, তাহারা সকলেই চন্দ্রলোকে যায়, অন্য কোথাও নহে।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিতে বলা হইয়াছে যে, পঞ্চম আহুতিতে জল (অর্থাৎ ভূতস্থ পরিবেষ্টিত জীব, ১ম সূত্র দ্রষ্টব্য) পুরুষ নামে অভিহিত হয়। সুতরাং পুরুষ হইতে হইলে পাঁচটা আহুতির প্রয়োজন। অনিষ্টকারীরা যদি চন্দ্রলোকে না যায়, তবে পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চম সংখ্যা পূরণ হয় না, কাজেই বলিতে হয়, তাহাদের জন্মও হইতে পারে না।

গুরু। না, ঐ পঞ্চ আহুতি কেবল পুণ্যকর্মা জীবের জন্মলাভের জন্যই প্রয়োজন ; ওরূপ আহুতি

ন তৃতীয়ে, তথা উপলক্ষেঃ ॥১৮॥

তৃতীয় স্থানে [তৃতীয়ে] আবশ্যক হয় না [ন], অর্থাৎ পাপীরা যে তৃতীয়স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহার জন্ম আহুতির কোন প্রয়োজন হয় না ; কারণ তৃতীয় স্থান প্রাপ্তির জন্ম এইরূপ ব্যবস্থাই [তথা] শ্রুতিতে নির্দিষ্ট দেখা যায়, সাধারণতঃও সেইরূপই দেখা যায় [উপলক্ষেঃ]। শ্রুতি তৃতীয় স্থান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, “জন্মে আর মরে, জন্মে আর মরে”।

ইহাতে বুঝা যায়, তাদৃশ জন্মলাভের জন্ত পাঁচটি আহুতিই একান্ত আবশ্যক নয়। তারপর শ্রুত্যুক্ত ‘পুরুষ’ শব্দ দ্বারা বুঝা যায়, ঐ আহুতিসংখ্যা মনুষ্য সম্বন্ধেই নির্দিষ্ট। আবার ঐ শ্রুতি হইতে এমন কোন বাঁধাধরা নিয়মও পাওয়া যায় না যে প্রত্যেক জীবকে জন্মলাভের জন্ত পাঁচটি আহুতির অভ্যন্তর দিয়া আসিতেই হইবে—আহুতি না হইলে জন্মই হইবে না। শ্রুতি হইতে এইমাত্র বুঝা যায় যে, কতক জীব পাঁচটি আহুতির ভিতর দিয়া আসিয়া পুরুষ (Person) শব্দে অভিহিত হয় [অন্তর্জীব বিনা আহুতিতেও জন্মলাভ করিতে পারে]।

এমন কি, মনুষ্য যোনি প্রাপ্তির জন্তও যে সব ক্ষেত্রে পাঁচটি আহুতিই প্রয়োজন, তাহাও নয়; কারণ পাঁচের কম আহুতির দ্বারা জীবের জন্ম

স্মর্য্যতে অপি চ লোকে ॥১৯॥

এ লোকে [লোকে] স্মৃতিকারগণ স্বীকার করিয়াছেন [স্মর্য্যতে]। যেমন, দ্রোণের পঞ্চম আহুতি [মাতৃগর্ভে অবস্থান] হয় নাই, ধৃষ্টদ্যুম্নের চতুর্থ ও পঞ্চম আহুতি [গুহ্রে ও মাতৃগর্ভে স্থিতি] হয় নাই। এইরূপ, সীতা, দ্রোপদী ইত্যাদির দৃষ্টান্ত আছে। লোকে বলে, বকী কেবল মেঘগর্জ্জন শুনিয়াই গর্ভিণী হয়, বকের সহিত মৈথুনের আবশ্যক হয় না।

দর্শনাৎ চ ॥২০॥

দেখাও যায় [দর্শনাৎ চ] যে জরায়ুজ, অণুজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি জাতির প্রাণীর মধ্যে শ্বেদজ [যাহারা ময়লা হইতে জন্মে] ও উদ্ভিজ্জ এই দুই জাতীয় প্রাণীর মৈথুন হয় না। হইলেও দেখা যায় না। তাহাদের জন্ম সম্বন্ধে আহুতি সংখ্যা পাঁচটীই, এরূপ ধরা বাঁধা নিয়ম স্বীকার করা যায় না।

শিষ্য। আচ্ছা, ক্রতি ত তিন জাতীয় প্রাণীর কথাই বলিয়াছেন, অথচ আপনি বলিলেন, প্রাণী চারি জাতীয় (১) জীবজ, যেমন মহাবা, (২) অণুজ, যেমন পক্ষী, (৩) উদ্ভিজ্জ, যেমন বৃক্ষ, (৪) বেদজ, যেমন মশক। কিন্তু ক্রতি বেদজ প্রাণীর ত কোন উল্লেখ করেন নাই।

গুরু। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও

তৃতীয়শব্দ-অবরোধঃ সংশোকজন্তু ॥২১॥

বেদজ প্রাণীর [সংশোকজন্তু] তৃতীয় শব্দের মধ্যে অর্থাৎ উদ্ভিজ্জের মধ্যে অন্তর্ভাব [তৃতীয়শব্দাবরোধঃ] আছে। অর্থাৎ বেদজ প্রাণীকে উদ্ভিজ্জের মধ্যেও ধরা যায়, কেন না, উভয়েই উদ্ভেদ করিয়া জন্মে,— একটা মৃত্তিকা হইতে, অপরটা ক্লেদ (ময়লা) হইতে। এই জন্তই ক্রতি কেবল তিন জাতির নামই করিয়াছেন।

এপযাত্ যাহা আলোচনা করা গেল, তাহার সারমর্ম এই যে—জ্ঞান-সামর্থ্য জীব মৃত্যুর পরে দেবদান পথে গমন করে, পুণ্যকর্মা জীব পিতৃ-দান পথে চন্দ্রলোকে যায়, কতক পাপী যমলোকে যাইয়া যমঘাতনা ভোগ করিয়া আবার জন্মগ্রহণ করে, কতক জীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরূপে মরিয়াই আবার জন্মে। ইহা ছাড়া ইহজীবনেই যাহারা প্রকৃত আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাহারা পরম ব্রহ্মই হইয়া যান, তাহাদের আর কোন প্রকার গতি হয় না *।

শিষ্য। চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ প্রসঙ্গে ক্রতি বলেন, “অনন্তর তাহারা যথাগত পথে পুনরাগমন করে। প্রথমে চন্দ্র হইতে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূম হব” ইত্যাদি (ছাঃ ৫. ১০. ৫)।

* এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা ব্রঃ ৪. ২. ৩ এ করা হইয়াছে।

এস্থলে যে আকাশাদি প্রাপ্তির উল্লেখ আছে, তাহা কি রকমের প্রাপ্তি ? চন্দ্রলোক হইতে পতিত জীব কি আকাশ, বায়ু, ধূম, ইত্যাদিই হইয়া যায়, না আকাশাদির সত্ত্ব হয় ? অর্থাৎ তাহারা আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, না আকাশাদির সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় ?

ওক। না, তাহাদের আকাশাদির স্বরূপ প্রাপ্তি হয় না, কিন্তু আকাশাদির

স্বাভাব্যাপত্তিঃ উপপত্তেঃ ॥২২॥

সাদৃশ্য মাত্র প্রাপ্তি [স্বাভাব্যাপত্তিঃ] হয় ; যেহেতু সেরূপ হওয়াই যুক্তিযুক্ত [উপপত্তেঃ] ।

চন্দ্রমণ্ডলে যে জলময় শরীর হয়, পুণ্যকণ্ঠের ফলভোগ হইয়া গেলে সেই শরীর গলিয়া গিয়া সূক্ষ্ম আকাশের মত হয় । তারপর সূক্ষ্ম ও লঘু বনিয়া বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ধূমানির সহিত মিশ্রিত হয় । এইরূপে ক্রমে ধূমানিতে প্রবিষ্ট হয় । জীব যদি প্রথমে আকাশই প্রাপ্ত হয়, তবে বায়ু আদি ক্রমে আরোহণের কোন অর্থই হয় না । সুতরাং প্রতির তাৎপর্য এই যে, জীব আকাশাদির সাম্য প্রাপ্ত হয় মাত্র ।

শিষ্য । আচ্ছা, ধ্যানাদি ভাব প্রাপ্তির পূর্ক্স পর্য্যন্ত যে আকাশাদি ভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা কি বহুকাল ধরিয়া হয়, না শীঘ্র শীঘ্রই সম্পন্ন হয় ?

ওক । ন অতিচিরেণ, বিশেষাৎ ॥২৩॥

আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া শস্যাদি ভাব প্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত অবরোহণ দীর্ঘকাল ধরিয়া হয় না [নাতিচিরেণ] পরন্তু শীঘ্র শীঘ্রই সম্পন্ন হইয়া যায় ; কারণ আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া শস্যাদিতে গমনব্যাপার এবং শস্যাদি হইতে বাহির হওয়া এই দুই কার্যের বিশেষ

আছে [বিশেষ্য], ইহা শ্রুতি দেখাইয়াছেন । শ্রুতি বলেন “ধাত্বাদি হইতে বহির্গত হওয়া পূর্বাশেষক্কা বিশেষ্য কষ্টকর” । ইহাতেই বুঝা যায়, আকাশাদি হইতে নিঃসরণ অল্পায়াসেই হয়, স্বতরাং সময়ও সে ক্ষণ বেশী লাগে না । কিন্তু ধাত্বাদি হইতে নিঃসৃত হওয়া বিশেষ কষ্টসাধ্য ।

শিষ্য । আচ্ছা, ধাত্বাদিতে প্রবিষ্ট জীবেরা কি ধাত্বাদির কর্তন, পেষণ ইত্যাদিতে দুঃখ ভোগ করে ? অর্থাৎ ধাত্বাদিভাব প্রাপ্ত হইয়া কি তাহারা ধাত্বাদির স্বখ দুঃখ ভাগী হয় ? অর্থাৎ সেই সব শস্যের অধি-
ষ্ঠাতা জীব কি তাহারাই, না অণু জীবাধিষ্ঠিত ধাত্বাদিতেই চন্দ্রলোকচ্যুত জীবের প্রবেশ মাত্র হয় ?

গুরু । অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ববৎ অভিলাপাৎ ॥২৪॥

অণু জীব কর্তৃক অধিষ্ঠিত ধাত্বাদিতেই [অন্যাধিষ্ঠিতে] চন্দ্রলোক-
চ্যুত জীবের প্রবেশমাত্র হয়, ধাত্বাদি জীবরূপে তাহারা মুখ্য জন্মলাভ
করে না ; যেহেতু পূর্বের বায়ু প্রভৃতির ন্যায় [পূর্ববৎ] ধান্যাদিতেও
সংশ্লেষ (মিশ্রণ)—মাত্র হয়, ইহাই শ্রুতি বলিয়াছেন [অভিলাপাৎ] ।

বায়ু, ধূম ইত্যাদিতে যেমন সংশ্লেষ হয়, ধান্যাদিতেও সেইরূপ
সংশ্লেষই হয় ; যদি ধাত্বাদিতে মুখ্য জন্ম স্বীকার করা যায়, তবে
সেই ধান্যাদিরূপ দেহের নাশে সেই জীবের মৃত্যু হইল বলিতে
হইবে । কিন্তু তাহা হইলে রেতঃসেক্তার (পিতার) সহিত
যোগ হইয়া চন্দ্রচ্যুত জীব মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়, শ্রুতির এই সিদ্ধান্তের
সহিত বিরোধ ঘটে । ধাত্বাদিতে প্রবেশ যদি মুখ্য জন্মই হয়, তবে
ধাত্বাদি প্রাপ্ত হইয়া রেতঃসিক্ যোগে মনুষ্য দেহ লাভ হয়, শ্রুতি এরূপ
বলিবেন কেন ? স্বতরাং ধাত্বাদিতে প্রবেশ-মাত্র হয়, ধাত্বাদিতে ‘আমি,

আমার' ইত্যাকার কোন অভিমানও তাহার হয় না। কাজেই সে ধাত্তাদির স্তূথ দুঃখের ভাগীও হয় না। অবশ্য এরূপ বলি না যে, ধাত্তাদি কোন জীবেরই ভোগায়তন (ভোগের জন্য শরীর) নয়; তবে যাহারা চন্দ্রলোক হইতে অবতরণ করে, তাহারা ধাত্তাদিতে আত্মাভিমানী জীব নয়, তাহাদের সহিত ধাত্তাদির সংশ্লেষ হয় মাত্র।

শিষ্ট। কিন্তু চন্দ্রলোকচ্যুত জীবই শস্ত্রাদি হইয়া দুঃখ ভোগ করে, এরূপও ত বলা যায়। কারণ যাহারা যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম করে, তাহারাই চন্দ্রলোকে যায়। কিন্তু যজ্ঞাদি করিতে পশুহিংসাও করিতে হয়। তাহাতে অবশ্য তাহাদের পাপ হয়। সেই পাপের ফল আর কিছু চন্দ্রলোকে ভোগ করিতে পারে না, সেই পাপের ফল ধাত্তাদিরূপে ভোগ হইয়া যায়। সুতরাং ধাত্তাদিভাব প্রাপ্তিও মুখ্য জন্মই, যেহেতু যজ্ঞাদি কর্ম

অশুদ্ধম্ ইতি চেৎ-

অশুদ্ধ, হিংসাদি পাপমিশ্র, এবং তাহার ফলভোগ করাও আবশ্যক—
এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

গুরু ।

ন, শব্দাৎ ॥২৫॥

না, যজ্ঞাদি কর্মকে অশুদ্ধ বলিতে পার না [ন], কারণ, শাস্ত্রই উহার বিধান দিয়াছেন [শব্দাৎ]। কোন্ কার্যে ধর্ম হয়, কোন্ কার্যে অধর্ম হয়, তাহা শাস্ত্র ছাড়া জানিবার উপায় নাই। দেখ, যে দেশে, যে কালে, যে কারণে, যাহা ধর্ম বলিয়া গণ্য হয়, ঠিক সেই কার্যই অন্য দেশে, অন্য কালে বা অন্য কারণে অধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। সুতরাং শাস্ত্র যখন যজ্ঞাদিতে পশু বধের বিধান দিয়াছেন, তখন তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে হিংসা হইলেও তাহাতে কোন পাপ হইতে পারে না।

শিষ্টা । আচ্ছা, খাত্তাদিভাব প্রাপ্তির পর কি হয় ?

শুধু । রেতঃসিগ্‌যোগঃ অথ ॥২৬॥

তারপর [অর্থ] যিনি রেতঃ ত্যাগ করেন অর্থাৎ পিতা, তাহার সহিত যোগ হয় । শক্তাদি ভুক্তি হইয়া রেতঃরূপে পরিণত হয় । এখানেও দেখ, রেতঃ-সেক্তার সহিত সংলগ্ন হয়, জীবই স্বয়ং রেতঃসেক্ত হয় না । ইহা দ্বারাও বুঝা যায়, খাত্তাদির সহিত সংলগ্ন হয় ।

রেতঃসেক্তার সহিত যোগ হওয়ার পরে যোনিতে নিষ্কিপ্ত হয় । তারপর সেই চন্দ্রলোক্যাত জীব

যোনেঃ শরীরন্ ॥২৭॥

যোন হইতে ভোগোপকরণ শরীর লাভ করে ।

এইরূপে চন্দ্রলোক্যাত জীবের পুনরায় জন্মলাভ হয় ।

— — —

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

গুরু। এক্ষণে জীবের স্বপ্ন, স্বযুগ্ম ইত্যাদি অবস্থার আলোচনা করা যাউক।

স্বপ্ন

শিষ্য। স্বপ্নাবস্থায় যে সমস্ত পদার্থ অনুভূত হয়, তাহা কি সত্য, না কাল্পনিক? “সে স্থানে (অর্থাৎ স্বপ্নে) রথ থাকে না, রথের বাহন অশ্ব থাকে না, রাস্তা থাকে না, অথচ রথ, অশ্ব, রাস্তা সৃষ্টি করে” (বৃ: ৪. ৩. ১০) ইত্যাকার শ্রুতি হইতে ত মনে হয় যে, স্বপ্নের সৃষ্টি জাগ্রৎ সৃষ্টির তায়ই সত্য। সুতরাং বলিতে হয়

সংক্ষেপে সৃষ্টিঃ, আহ হি ॥১॥

স্বপ্নে [সংক্ষেপে]• জাগ্রৎ অবস্থার তায়ই সত্য সৃষ্টি হয় [সৃষ্টিঃ]; যেহেতু [হি] শ্রুতি সেইরূপই বলেন [আহ]।

নির্মাতারং চ একে পুত্রাদয়শ্চ ॥২॥

আবার [চ] কোন কোন বেদের শাখায় [একে] আত্মাকে কামের স্রষ্টা বা নির্মাতা [নির্মাতারম্] বলা হইয়াছে। আর [চ] ও স্থলে কামশব্দে পুত্রাদি কাম্য পদার্থই [পুত্রাদয়ঃ] বুঝায়। “ইন্দ্রিয়গণ স্বপ্ত হইলে যিনি বাঞ্ছিত পদার্থ নির্মাণ করিয়া জাগ্রত থাকেন—” (ক: ৫. ৮) ইত্যাদি বাক্যে ঐ নির্মাতা বা স্রষ্টা পরমেশ্বর বলিয়াই মনে হয়, কারণ ঐ স্থলে তাঁহার সম্বন্ধেই আলোচনা আছে। সুতরাং

* জাগ্রৎ ও স্বযুগ্মের সন্ধিহলে।

পরমেশ্বরই যখন স্বপ্ন পদার্থের স্রষ্টা, তখন স্বাপ্নিক পদার্থও জাগ্রৎ পদার্থের ত্রায়ই সত্য হইবে।

গুরু। না বৎস! স্বপ্নের সৃষ্টি জাগ্রদবস্থার পদার্থ সকলের ত্রায় সত্য নহে, উহা

মায়ামাত্রং তু কাৎক্ষেন অনভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥৩॥

কেবল মায়াময়ী [মায়ামাত্রম্]; যেহেতু, জাগ্রদবস্থার পদার্থ সমূহের যে সমস্ত স্বভাব, তাহা স্বপ্ন-পদার্থে সম্পূর্ণরূপে [কাৎক্ষেন] অভিব্যক্ত হয় না [অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ]। অন্ততঃ ব্যবহারিক হিসাবেও যে সমস্ত কারণে আমরা বস্তুর সত্যতা নির্ধারণ করি, তাহার কোনটাই স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থে নাই। প্রথমতঃ মনে কর, স্বপ্নে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিলে। এই ক্ষুদ্র দেহাভ্যন্তরে ওরূপ বৃহৎ অট্টালিকার স্থান সঙ্কলন হয় কি? স্বপ্নাবস্থায় জীব দেহ হইতে বহির্গত হইয়া বস্তু উপলব্ধি করে—ওরূপও বলিতে পার না। কেন-না, মনে কর—তুমি এই গৃহে শয়ন করিয়া আছ। স্বপ্নে দেখিলে হিমালয়ে পরিভ্রমণ করিতেছ। ওরূপ অল্প সময়ে অতদূর যাওয়া কি সম্ভব? আবার এমন স্বপ্নও হয়, যাহাতে প্রত্যাবর্তনই হয় না, স্বপ্নদৃষ্ট দূরদেশে থাকিতে থাকিতেই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। স্বপ্নে যদি জীব যথার্থই দেহ ছাড়িয়া অগ্নিতে চলিয়া যায়, তবে যে ক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন হয় না, সে স্থলে দেহ ত নিষ্কীর্ণ হইবার কথা, কিন্তু তাহাত হয় না। সুতরাং স্বপ্নাবস্থায় জীব দেহ ছাড়িয়া যায় না, ইহা নিশ্চিত। আবার দেখ, স্বপ্ন দেখিতেছ রাত্রে, অথচ মনে হয়, দিন। স্বপ্ন হয়ত পাঁচ মিনিট ব্যাপিয়া হইল, অথচ মনে হয় যেন পাঁচ দিন কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং কাল সংক্ষেপে স্বপ্নের সত্যতা নাই। তারপর দেখ, স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় থাকে,

অথচ মনে হয় যেন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বেশ নিজ নিজ কাজ করিতেছে । বিশেষতঃ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ জাগ্রত হইলে মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয় । এমন কি, স্বপ্নেও সময়ে ঐ সমস্ত পদার্থ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় । একটা মানুষ দেখিতে দেখিতে হস্তী হইয়া যায়, আবার সেই হস্তীই মুহূর্ত্ত মধ্যে একটা অট্টালিকায় পরিণত হয়—এরূপ স্বপ্ন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না । সুতরাং স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ মায়া বা ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয় । উহা কেবল সংস্কার-সহায়ে অজ্ঞানের পরিণাম বা বিজৃম্ভণ মাত্র । তবে স্বপ্ন মায়ার বিজৃম্ভণ হইলেও উহা দ্বারা সময়ে সত্যের আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় । কেন-না স্বপ্ন ভবিষ্যৎ শুভাশুভের

সূচকঃ চ হি শ্রুতেঃ আচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৪॥

সূচক, যেহেতু ; শ্রুতিও সে কথা বলেন [শ্রুতেঃ হি] এবং স্বপ্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাও [তদ্বিদঃ চ] সেরূপ বলেন [আচক্ষতে] । শ্রুতি বলেন, “কোন কাম্য কৰ্ম্ম সম্পাদন কালে স্বপ্নে যদি ত্রীদর্শন হয়, তবে সেই স্বপ্ন দর্শনের দ্বারা সেই কাম্য কৰ্ম্ম সুসিদ্ধ হইবে—জানিও” (ছাঃ ৫. ২. ২) । “স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ, কৃষ্ণদন্ত পুরুষ দৃষ্ট হইলে সেই পুরুষ স্বপ্নদ্রষ্টার বিনাশ সূচনা করে ।” এই সব শ্রুতি বাক্য ও স্বপ্নতত্ত্ব-বিদগণের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, স্বপ্ন নিজে মিথ্যা হইলেও ভবিষ্যৎ ঘটনার সূচক ।

শ্রুতিতে যে স্বপ্নে রথাদির সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহা বাস্তব সৃষ্টি অর্থে উক্ত হয় নাই । জীব সংস্কার বশে ও অবিদ্যার প্রভাবে ওরূপ এক একটা কল্পনা করে মাত্র । ঐ সৃষ্টি ব্রহ্মপ্রকরণে উক্ত হইলেও উহা ব্রহ্মের সৃষ্টি নয়, জীবেরই কাল্পনিক সৃষ্টিমাত্র । স্বপ্নাদি বিভিন্ন অবস্থায় জীবের স্বরূপ

প্রদর্শন করিয়া সে যে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়—প্রতি ঐশ্বলে তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তবে সেই স্বপ্নের সৃষ্টিতেও সেই সক্ষনিয়ন্তাই অধিষ্ঠাতা বটেন। তাহার অধিষ্ঠান ব্যতীত জীব কোনরূপ কল্পনা করিতেও অক্ষম। ব্যবহারিক সৃষ্টিতে ও স্বাপ্নিক সৃষ্টিতে প্রধান পার্থক্য এই যে, ব্যবহারিক সৃষ্টি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানেই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, আর স্বাপ্নিক সৃষ্টি প্রতিনিয়তই বাধিত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, জীব যখন ঐশ্বরের অংশ, তখন তাহারও অবশ্য ঐশ্বরের মত অস্তুতঃ কিয়ৎ পরিমাণ ঐশ্বর্যশক্তি আছে। ফুলিদেরও বিক্টিং দাহিকাশক্তি ও প্রকাশশক্তি আছে। সুতরাং সেই ঐশ্বরিক শক্তির বলে জীব স্বপ্নে সত্য সত্যই রথাদি সৃষ্টি করে, একরূপ বলিতে দোষ কি ?

গুরু। দোষ আছে : জীব ঐশ্বরের অংশ হইলেও উভয়ের পার্থক্যও যথেষ্ট। ঐশ্বর যখন যে সংকল্প করেন, তাহা তদুৎকৃষ্টই সিদ্ধ হয়, কিন্তু জীব যাহা সংকল্প করে, তাহা কনাচিৎ কাযো পরিণত হয়। তাবের ঐশ্বর্যশক্তি আছে বটে,

পর্যাপ্তানাং তু তিরোহিতনু, ততঃ হি অশু

বন্ধ-বিপর্যায়ৌ ॥৫॥

অর্থ - তু - তাহা অবিদ্যার আবরণে তিরোহিত [তিরোহিতম্] থাকে, কাব্যকরী হইতে পারে না, অবিদ্যা সেই শক্তিকে ব্যক্ত হইতে দেয় না, বন্ধ করিয়া রাখে। যখন পরমাত্মার ধ্যানের দ্বারা [পরাভি-
ধানাং] সেই অবিদ্যার আবরণ চিন্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ যখন 'আমি ব্রহ্মই' ধ্যানযোগে এই জ্ঞান উদ্ভূত হয়, তখন জীবের চিরসিদ্ধ

জ্ঞানৈশ্বর্যশক্তি আপনিই প্রকাশ পায় এবং তখনই সে সর্বশক্তিমান্ হয়। তৎপূর্বে জীবের সাধ্য নাই যে সে স্বপ্নেও ওরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থ যথার্থই সৃষ্টি করিতে পারে। এই জন্তই [হি] জীবের [অস্যা] বন্ধ এবং মোক্ষও [বন্ধ-বিপর্যায়ো] পরমেশ্বরের অধীন [ততঃ]। পরমেশ্বরের স্বরূপজ্ঞানে মোক্ষ এবং স্বরূপের অজ্ঞানে বন্ধ। যতদিন অজ্ঞান বা অবিদ্যা, ততদিনই শক্তির অবরোধ; জ্ঞান হইলে জীবের সর্বশক্তিমত্তা স্বতঃই প্রকাশ পায়।

দেহযোগাৎ বা সঃ অপি ॥৬॥

সেই যে জ্ঞান ও ঐশ্বর্যশক্তির তিরোভাব, তাহাও [সোহপি] আবার দেহসংযুক্ত থাকায় [দেহযোগাদ্বা] হয়। জীবের জ্ঞান ও ঐশ্বরিক শক্তি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদির সম্পর্কে অবরুদ্ধ থাকে। দিয়াশলাই কাঠিতে অগ্নি থাকিলেও তাহার যেমন প্রকাশ নাই, সেইরূপ জীবের স্বাভাবিক শক্তিও অপ্রকট। জীব ও ব্রহ্ম বস্তুতঃ অভিন্ন হইলেও দেহাদিতে অভিমানই জীবকে থর্ক করিয়া রাখে। সুতরাং সে সঙ্কল্পমাত্রের যথাদি সৃষ্টি করিতে পারে না। অতএব স্বপ্ন মায়া বা ইন্দ্রজাল ছাড়া আর কিছুই নয়।

স্বষ্টি

শিষ্য। স্বপ্নহীন গাঢ়নিদ্রাকেই স্বষ্টি বলে। সেই অবস্থা উদ্দেশ্য করিয়া কোন শ্রুতি বলেন, "জীব তখন হিতা নামক নাড়ীতে

শয়ন করে” (ছাঃ ৮. ৬. ৩)। কোন শ্রুতি বলেন, “জীব তখন পুরীততে (হৃদয়াভ্যন্তরে) শয়ন করে” (বৃঃ ২. ১. ১২)। আবার কোন শ্রুতি বলেন, “জীব তখন পরমাত্মায় বিশ্রামলাভ করে” (ছাঃ ৬. ৮. ১)। এরূপ বিভিন্ন স্থান নির্দেশ করিবার উদ্দেশ্য কি ?

গুরু । শ্রুতি বস্তুতঃ সৃষ্টিতে বিভিন্ন স্থানের নির্দেশ করেন নাই। শ্রুতির তাৎপর্য এই যে,

তদভাবঃ নাড়ীষু তৎ-শ্রুতেঃ আত্মনি চ ॥৭॥

স্বপ্নের অভাব অর্থাৎ সৃষ্টি [তদভাবঃ] নাড়ীতে [নাড়ীষু], পুরীততে এবং পরমাত্মাতে [আত্মনি চ] হয়; যেহেতু শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তচ্ছ্রুতেঃ] ; অর্থাৎ জীব সৃষ্টির জন্ত ‘হিতা’নামক নাড়ীপথে ‘পুরীততে’ গমন করিয়া পরমাত্মায় বিশ্রামলাভ করে— ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য। দেখ, শ্রুতি সৃষ্টি সম্বন্ধে বলেন যে, “জীব তখন ব্রহ্মসম্পন্ন হয়” (ছাঃ ৬. ৮. ১) [কিন্তু অজ্ঞানবীজ বর্তমান থাকায় বৃত্তিতে পারে না যে, ‘আমি ব্রহ্ম হইয়াছি’] এবং তখন ‘এটা ওটা সেটা’ ইত্যাকার ভেদজ্ঞানও লোপ পায়। এই সমস্ত শ্রুতির উক্তি হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, জীব সৃষ্টি কালে পরমাত্মাতেই অবস্থান করে,* নাড়ী, পুরীতৎ এই সব তাহার দ্বারমাত্র।

* সৃষ্টিতে অজ্ঞান ব্যতীত অস্ত্রাশ্র উপাধি অপগত হয় বলিয়া জীবের স্বরূপ অনেকটা অনাবৃত হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ জীবের স্বরূপ বুঝাইতে বিশেষভাবে সৃষ্টির আলোচনা করিয়াছেন। সৃষ্টি ও সমাধি বা স্বরূপে স্থিতির মধ্যে পার্থক্য এই যে সৃষ্টিতে অজ্ঞানরূপ উপাধি থাকে, সমাধিতে থাকে না।

তারপর, স্বপ্তির স্থান যে আত্মা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই
নাই ; কারণ,

অতঃ প্রবোধঃ অস্মাৎ ॥৮॥

আত্মাই স্বপ্তি স্থান বলিয়া [অতঃ] শ্রুতি আত্মা হইতেই
[অস্মাৎ] প্রবোধ [প্রবোধঃ] হয়—ইহা বলিয়াছেন। শ্রুতি
দেখাইয়াছেন যে, জীব পরমাত্মা হইতেই [নিদ্রাভঙ্গে] পুনঃ প্রবুদ্ধ
(জাগরিত) হয়—নাড়ী বা পুরীতৎ হইতে নহে। সুতরাং এই
উক্তি হইতে জানা যায় যে, জীব পরমাত্মাতেই স্তপ্ত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, যে জীব স্তপ্ত হয়, সেই কি জাগ্রত হয়, না অগ্ন
কেহ ?

গুরু। এরূপ সন্দেহ কেন করিতেছ ?

শিষ্য। স্বপ্তির অবস্থায় জীব যখন ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া
যায়, তখন সে-ই যে আবার উথিত হয়, তাহা বুঝি কিরূপে ?
সমুদ্রের মধ্যে এক বিন্দু জল ফেলিয়া দিলাম, আবার এক বিন্দু জল
উঠাইলাম ; এক্ষণে এই জলবিন্দুই যে সেই পূর্বের নিষ্কিপ্ত জলবিন্দু,
তাহাত স্থির করা যায় না, হইতেও পারে, নাও হইতে পারে।

গুরু। না, বৎস ! যে স্তপ্ত হয়,

স এব তু কস্ম-অনুস্মৃতি-শব্দ-বিধিভ্যঃ ॥৯॥

সে-ই [স এব তু] উথিত হয়, অন্তে নহে,—ইহা কস্ম, অনুস্মৃতি ;
সাক্ষাৎ শ্রুতি বাক্য ও শাস্ত্রীয় বিধিবাক্য দ্বারা [কস্মানুস্মৃতি-
শব্দবিধিভ্যঃ] নির্ণয় করা যায়। (১) দেখ, স্বপ্তির পূর্বে যে কস্ম
অর্কসমাপ্ত অবস্থায় থাকে, স্বপ্তিভঙ্গের পর সেই কস্মেরই অবশিষ্ট
ভাগ অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। স্তপ্ত ও স্তপ্তোথিত ব্যক্তি যদি এক

না হয়, তবে একপ হইতে পারে না। একের আরক কথ্য শেষ করিতে অণ্ডের প্রবৃত্তি হইবে কেন? (২) সুপ্তোখিত ব্যক্তি যে স্বরণ করে 'আমিই অমুক অমুক করিয়াছিলাম'—ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে সে-ই সুপ্ত হইয়াছিল। (৩) ঋতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "যে মেজীবরূপে সুপ্ত হয়, সে সেই জীবরূপেই উখিত হয়" (ছাঃ ৬.২.৩)। (৪) তারপর, একবার সুপ্ত হইলেই যদি জীবের ব্যক্তিত্ব (identity) অনিশ্চিত হইয়া যায়, তবে কি কথ্যবিধি ('একপ একপ করিবে'—ইত্যাকার শাস্ত্রের আদেশ), কি জ্ঞানবিধি ('জ্ঞান নাও করিবে'—ইত্যাকার শাস্ত্র) সমস্তই বার্থ হইয়া পড়ে।

বস্তুতঃ জলবিন্দুর ব্যক্তিত্ব নিশ্চয় করিবার কোন উপায় না থাকিলেও জীবের ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করিবার উপায় যথেষ্টই পাওয়া যায়। আমি, তুমি, রাম, শ্রাম, এইরূপ যে জীব জীব একটা পার্থক্য, তাহা আমার, তোমার, রামের, শ্রামের এক একটা পৃথক্ পৃথক্ নির্দিষ্ট উপাধি নিবন্ধনই হয়। এই উপাধি না থাকিলে (জাগ্রতাদি সমস্ত অবস্থায়ই) জীব জীব কোন পার্থক্যই থাকে না। একমাত্র আত্মজ্ঞান ব্যতীত সেই উপাধিগুলির দ্বিতীয় পক্ষা নাই। সুতরাং কি স্থিতি, কি সুপ্তোখিত, সব সময়েই নির্দিষ্ট উপাধি জীবের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে; ফলে সুপ্তোখিত ব্যক্তি রাম, কি শ্রাম একপ সন্দেহের অবসরই হয় না। সুস্থিতিতে স্থূল দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ইত্যাদি উপাধির লয় হইলেও প্রত্যেক জীবের অজ্ঞানবীজরূপ উপাধি পূর্ববৎই বর্তমান থাকে, এবং তাহার প্রভাবেই আবার প্রবোধ হয়, না হইলে পুনঃ প্রবোধই অসম্ভব হইত। আর জলবিন্দুর দৃষ্টান্তও ঠিক নয়। জল-বিন্দুকে যে ভাবে পৃথক্ করা যায়, জীবকে কিন্তু সে ভাবে পৃথক্ করা বড় না। পরমাত্মা স্বয়ং উপাধি সম্পর্কে জীব বলিয়া কথিত হন—

ইহা বারংবার বলিয়াছি, স্বরণ রাখিও। স্বতরাং যে স্বপ্ত হয়, সে-ই প্রবুদ্ধ হয়, ইহা নিশ্চিত।

— — —

শিষ্য। মুচ্ছা কি?

গুরু। মুচ্ছা জাগ্রত অবস্থা নয়, কারণ তখন ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় থাকে ও চৈতন্যের কোন অভিব্যক্তি হয় না। মুচ্ছা স্বপ্নও নয়, কারণ স্বপ্নে ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকিলেও মন আপনার কাজ করিতে থাকে। ইহাকে মৃত্যুও বলা যায় না, কারণ মুচ্ছিত অবস্থায়ও প্রাণক্রিয়া চলিতে থাকে, শরীরের উত্তাপও বর্তমান থাকে, এবং মৃতব্যক্তির শরীরে পুনরায় চেতনার সঞ্চার হয় না, কিন্তু মুচ্ছিতের হয়। আবার মুচ্ছাকে ঠিক স্বপ্নিও বলা যায় না, কেন-না স্বপ্নের মুখমণ্ডল প্রসন্ন, নেত্র নিম্নলিত, এবং দেহ নিরুদ্ভা থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাসও নিয়মিতভাবেই প্রবাহিত হয়; কিন্তু দীর্ঘকাল শ্বাসরুদ্ধ হয়, দেহ অনেক সময় কম্পিত হয়, মুচ্ছিতের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়, নেত্রও উন্নীলিত থাকিতে পারে। স্বপ্ত ব্যক্তিকে অতি সহজেই জাগ্রত করা যায়, কিন্তু মুচ্ছিতকে অতি কষ্টেই চেতন করা যায়। ইন্দ্রিয়গণ পরিশ্রান্ত হইলে স্বপ্তি আসে, মুচ্ছা আঘাতাদি কারণে উৎপন্ন হয়। এই জ্ঞ

মুখে অর্দ্ধসম্প্রাপ্তিঃ পরিশেষাৎ ॥১০॥

পরিশেষে [পরিশেষাৎ] বলিতে হয় যে, মুচ্ছিত অবস্থায় [মুখে] কতকটা স্বপ্তি-অবস্থা প্রাপ্তি, কতকটা অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্তি [অর্দ্ধসম্প্রাপ্তিঃ] হয়।

— — —

শিষ্য। সৃষ্টি অবস্থার আলোচনা-প্রসঙ্গে আপনি বলিয়াছেন যে, এক ব্রহ্মই জাগ্রতাদি অবস্থাতে বর্তমান থাকেন, তবে ঐ সমস্ত উপাদি (অবস্থা) নিবন্ধনই তাঁহাকে জীব বলা হয়। তাহা হইলে ত ব্রহ্ম অবস্থার অতীতরূপে এক প্রকার, আর অবস্থার সহযোগে অল্প প্রকার, অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটি রূপ—একটি অবস্থার অতীত, তাহাতে কোন প্রকার ভেদ বা বিশেষ নাই, অখণ্ড, নির্কিশেষ; অপর অবস্থার অধীন, সবিশেষ। সবিশেষ ও নির্কিশেষ ব্রহ্মের এই দুই রূপই শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং শ্রুতিবলেই প্রমাণিত হয় যে, ব্রহ্ম অবস্থাভেদে উভয়রূপ—অর্থাৎ তিনি নির্কিশেষও বটেন, সবিশেষও বটেন।

গুরু। না, বৎস! একই বস্তু সবিশেষ ও নির্কিশেষ একরূপ পরস্পর—একান্তবিরুদ্ধ স্বভাবাব্যাহিত হইতে পারে না। অর্থাৎ একই ব্রহ্ম বিশেষ বিশেষ রূপ (যেমন, মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি) যুক্ত এবং রূপাদিবিহীনও—একরূপ হইতে পারে না। কোন বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি প্রযুক্তই হইতে পারে না। শ্রুতির প্রামাণ্য যত বড়ই হউক না কেন, ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি করিলে সেই শ্রুতি প্রলাপ মাত্রে পর্যাবসিত হয়। তাদৃশ বিরুদ্ধ উক্তি দ্বারা ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই কাহারও হইতে পারে না।

শিষ্য। আচ্ছা, একই সময়ে ও একই অবস্থায় একবস্তু বিরুদ্ধধর্মাব্যাহিত হইতে না পারিলেও বিভিন্ন অবস্থায় ওরূপ হইতে বাধা কি? যেমন, একই ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় একরূপ, স্বপ্নাবস্থায় অপরূপ, সুষুপ্তাবস্থায় আবার আর একরূপ। সেই প্রকার ব্রহ্মও অবস্থাভেদে কখনও রূপাতীত (নির্কিশেষ), কখনও রূপবান্ (সবিশেষ) হইতে পারেন।

গুরু । ন স্থানতঃ অপি পরশ্চ উভয়লিঙ্গম্,

সর্বত্র হি ॥ ১১ ॥

না, অবস্থাভেদেও [স্থানতোহপি] পরম ব্রহ্মের [পরশ্চ] সৰ্বিশেষ ও
ও নিৰ্কিশেষ এই উভয়স্বভাব [উভয়লিঙ্গম্] সত্য হইতে পারে না
[ন], যেহেতু [হি] সমস্ত শ্রুতিতেই [সর্বত্র] ব্রহ্মকে নিৰ্কিশেষ
বলিয়া প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায় পরিস্ফুট ।

উপাধি থাকিলেও বস্তুর যাহা সত্যিকারের স্বরূপ, তাহার
কদাচ ব্যত্যয় হইতে পারে না, হয়ও না। জ্বাপুস্পরূপ উপাধির
সহযোগে স্বচ্ছস্বরূপ স্ফটিকখণ্ডকে রক্তবর্ণ বলিয়া বোধ হইলেও
বাস্তবিক আর ঐ স্ফটিকখণ্ড রক্তবর্ণ হইয়া যায় না, উহার
স্বচ্ছতা উপহিত অবস্থায়ও পূৰ্বাপর একরূপই থাকে। রক্তবর্ণ
বলিয়া যে প্রতীতি হয়, তাহা ভ্রম ছাড়া আর কি ? একগাছি
দড়িকে একটা সাপ বলিয়াই মনে কর, কিম্বা একখানা লাঠি বলিয়াই
মনে কর, দড়ি কিন্তু দড়িই থাকে। বস্তুর স্বরূপ যাহা, তাহা অবস্থা-
ভেদেও একই রূপে বর্তমান থাকে, অবস্থার ভেদে যাহা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া
পরিবর্তিত হয়, তাহা বস্তুর স্বরূপ হইতে পারে না। স্বরূপের পরিবর্তন
বা বিচ্যুতি মানে বস্তুটীরই ধ্বংস। পরমাত্মা বস্তুতঃ যাহা, সৰ্ব্ব
অবস্থায় তিনি তাহাই থাকেন, উপাধি যোগে যদি তাঁহাকে
অনুরূপ মনে হয়, তবে সেইরূপ মনে হওয়া নিশ্চয়ই ভ্রম। সুতরাং
উপাধিযোগেও পরমার্থতঃ ব্রহ্মকে সৰ্বিশেষ ও নিৰ্কিশেষ—এই দুই
স্বভাবাবহিত বলা যায় না।

শিষ্য । আচ্ছা, ব্রহ্মের দুইটা রূপই না হয় সত্য না হইল। কিন্তু
তিনি যে কেবল নিৰ্কিশেষই, তাহা স্থির করেন কিরূপে ? শ্রুতি ত

উভয়রূপের কথাই বলিয়াছেন। হুতরাং, ত্রক্ষের সবিশেষরূপই সত্য, নিক্সিশেষ রূপ ভ্রম, এরূপও তা বলিতে পারি। নিক্সিশেষের প্রতি এত পক্ষপাত কেন? বিশেষ প্রতি যখন নানা প্রকারে ত্রক্ষের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন—যেমন, চতুষ্পাং ত্রক্ষ, বৌড়শকল ত্রক্ষ, বামনবাদি-গুণযুক্ত ত্রক্ষ, ত্রৈলোক্যেশ্বরীর ত্রক্ষ, বৈশ্বানর ত্রক্ষ ইত্যাদি। হুতরাং নিক্সিশেষের প্রতি পক্ষপাত

ন, ভেদাং ইতি চেৎ ?

ঠিক নয় [ন]; যেহেতু, প্রতিই নানা প্রকারে ত্রক্ষের ভেদ বা সবিশেষভাব প্রদর্শন করিয়াছেন [ভেদাং], এরূপ যদি বলি [ইতি চেৎ] ?

ওহা। বৎস! প্রতি উভয়রূপের কথাই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু একই বস্তু এরূপ উভয়ায়ক স্বভাব যখন একান্তই অসম্ভব, তখন ঐ উভয়ের একটীই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এক্ষণে কোনটী গ্রহণ করিব, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে দুইটী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে :—প্রথম দেখিতে হইবে, প্রতির তাৎপৰ্য্য কোন পক্ষে। দ্বিতীয়তঃ, ত্রৈলোক্য এই যে, সকল প্রতিই যখন সমান প্রামাণ্য, তখন কোনটিকেই একেবারে পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। অথচ দুই জাতীয় প্রতি পরস্পরবিরুদ্ধ কথা বলেন। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, প্রতি কি সত্য সত্যই একটা গোঁজামিল দিবার উদ্দেশ্যে ওরূপ বিরুদ্ধ উক্তি করিয়াছেন? যদি গোঁজামিল দেওয়াই প্রতির উদ্দেশ্য হয়, তবে কি করিয়া আমরা প্রতির প্রতি আত্মবান ও প্রকাসম্পন্ন হইতে পারি? উহাকে যে উন্নতির প্রসঙ্গ বলিয়াই গণ্য করিতে হয়। কিন্তু প্রতিকে যখন আমরা চিরসত্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার

করি, তখন নিশ্চয়ই শ্রুতি নির্দোষ—ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বিচার করিতে হইবে, শ্রুতি ওরূপ আপাতঃ-বিরুদ্ধ কথা কেন বলিলেন ? শ্রুতির গূঢ় অভিপ্রায় কি ? শ্রুতি কোন্ পক্ষ প্রতিপাদন করিতে চান—সবিশেষ, না নির্দ্বিগত ?

তারপর বিবেচনা কর, সবিশেষ প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে কি না। যদি সবিশেষকে সত্যরূপে প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হয়, তবে নির্দ্বিগতবোধক শ্রুতির গতি কি ? আর সবিশেষ মিথ্যা। এই তথ্য প্রতিপাদন করিবার জন্যই যদি সবিশেষের অবতারণা হইয়া থাকে, তাহাতেই বা শ্রুতির লাভ কি ? পক্ষান্তরে আবার বিবেচনা কর, নির্দ্বিগত প্রতিপাদন করায় শ্রুতির কোন বিশেষত্ব আছে কি-না, এবং তাহাতে সবিশেষবোধক শ্রুতি অনর্থক হইয়া পড়ে কি-না। মোটের উপর এমন একটা পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে, যাহাতে শ্রুতির ঐ আপাতঃবিরোধের একটা ন্যায়সঙ্গত সামঞ্জস্য ও মীমাংসা হইবে, অর্থাৎ উভয় জাতীয় শ্রুতির প্রামাণ্যও অব্যাহত থাকিবে।

এক্ষণে দেখ, সবিশেষ অর্থাৎ ভেদ প্রতিপাদন করা শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কারণ ভেদ ত সকলে সর্বত্র অনুভবই করিতেছে। শ্রুতির বিশেষত্বই এই যে, অজ্ঞাত বস্তু সম্বন্ধে কিছু বিজ্ঞাপন করা, কিংবা জ্ঞাতবস্তু সম্বন্ধে কিছু নূতন তথ্য প্রকাশ করা, অর্থাৎ যাহা অন্য কোন প্রকারে জানিবার উপায় নাই, তাহা বিজ্ঞাপন করে বলিয়াই শ্রুতির শ্রুতিত্ব, প্রামাণ্য ও বিশেষত্ব। ভেদ যখন সর্ববিদিত, সকলেই যখন ভেদকে সত্য বলিয়া অনুভব করে, তখন শ্রুতি সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়া পণ্ডিত্রম করিবেন কেন ? ভেদ যে সত্য, তাহা ত আমরা প্রত্যক্ষই জানিতে পারিতেছি। তাহা বঝিবার জন্য

আর শ্রুতির শরণাপন্ন হইতে হইবে কেন? স্বতরাং ভেদও সত্য, ইহা শ্রুতির প্রতিপাদ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। বিশেষতঃ ‘ভেদও সত্য’—শ্রুতি যদি যথার্থই একথা বলেন, তবে নির্কিংশেষবোধক শ্রুতিবাক্যসমূহের আনর্থক্য উপস্থিত হয়। অথচ নির্কিংশেষ বা অভেদই আমাদের নিকট নূতন তথ্য, অন্য কোন প্রমাণের সাহায্যেই এই তথ্য উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা নাই (প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণই ভেদের বা সবিশেষের অতীত কোন কিছুই স্বাক্ষর দিতে পারে না)। শ্রুতি এই অভিনব তথ্য প্রকাশ করেন বলিয়াই শ্রুতির সার্থকতা। তবে সবিশেষ যে অনেক স্থলে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও সবিশেষের সত্যতা প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে নহে; সবিশেষ, অমুভূতি সত্য নয়, মিথ্যা, পরামার্থ তত্ত্ব নির্কিংশেষ—এই উদ্দেশ্যেই সবিশেষের অবতারণা। অতঃপর,—শ্রুতি বলিতে চান যে—আমরা সবিশেষ অমুভব করি সত্য, কিন্তু বাস্তবিক উহা ভ্রমাত্মক। সবিশেষ সম্বন্ধে এই তথ্যটাই আমাদের নিকট নূতন এবং অল্প প্রমাণের অগম্য। এই খানেই শ্রুতির বিশেষ সার্থকতা। স্বতরাং নির্কিংশেষ প্রতিপাদন ও সবিশেষের মিথ্যাত্ব উদ্ঘাটন করাই শ্রুতির গূঢ় অভিপ্রায়। শ্রুতির এই তাৎপর্য গ্রহণ করিলেই উহার সার্থকতা রক্ষা হয় এবং সবিশেষ ও নির্কিংশেষ উভয়বোধক শ্রুতিবাক্যসমূহেরও একটা সুসঙ্গত সামঞ্জস্য হয়। স্বতরাং তুমি যে বলিয়াছ, সবিশেষ প্রতিপাদন করাও শ্রুতির উদ্দেশ্য হইতে পারে, তাহা

ন, প্রত্যেকম্ অতদ্বচনাৎ ॥ ১২ ॥

নয় [ন], কারণ, প্রত্যেক সবিশেষ বোধক শ্রুতিবাক্যেই—
[প্রত্যেকম্] যাহা সবিশেষ নয় তাহা অর্থাৎ নির্কিংশেষই সত্য বলিয়া

নির্দ্ধারিত হইয়াছে [অতদ্বচনাং]। যেমন, “যিনি পৃথিবীতে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, যিনি শরীরে তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ, ইনিই সেই, যিনি এই আত্মা” (বৃ: ২.৫.১)। ইত্যাদি শ্রুতি পৃথিবী প্রভৃতি ভেদের উল্লেখ করিয়াও সঙ্গে সঙ্গেই দেখাইয়াছেন, মূলে সমস্তই এক আত্মা অর্থাৎ অভেদ। যাহাকে আমরা ভেদ বা সবিশেষ বলিয়া গ্রহণ করি, শ্রুতি তাহার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, বস্তুতঃ উহা সবিশেষ নয়, উহার পরমার্থ স্বরূপ নির্বিশেষ। এই উদ্দেশ্যেই সবিশেষের এত বিস্তৃত বর্ণনা, ইহা শ্রুতিবাক্য একটু প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারিবে। যাহাদের মঙ্গলের জগৎ শ্রুতির প্রবর্তন, তাহারাই মূলতঃ অর্থাৎ জীবমাত্রেরই সর্বকর্মে, সর্ব চিন্তায় ভেদের একান্ত অধীন। সেই ভেদাভিভূত জীবকে কিছু বুঝাইতে হইলে ভেদের সাহায্যেই বুঝাইতে হয়। ভেদের গভীর ভিতরে থাকিয়াই ঐ গভী অতিক্রম করিতে হয়, তাহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সেই জগৎ শ্রুতির তাৎপর্য্যও ভেদপ্রতিপাদনেই, একথা বলিতে পার না। [এই তথ্য ক্রমে আরও পরিষ্কৃত হইবে]।

ভেদজ্ঞান যে যথার্থ নয়, এবং অভেদই যে পরমার্থ সত্য,

অপি চ এবম্ একে ॥ ১৩ ॥

তাহা আবার [এবমপি চ] অনেক শ্রুতি [একে] ভেদজ্ঞানের নিন্দাচ্ছলে প্রতিপাদন করিয়াছেন। যেমন, “ব্রহ্মস্বরূপ নির্মলচিন্তে প্রতিভাত হয়। ইহাতে নানা অর্থাৎ ভেদ বিন্দুমাত্রও নাই। যে ব্রহ্মকে ভেদযুক্ত দেখে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়, অর্থাৎ তাহার বন্ধনের আর বিরাম হয় না” (ক: ৪.১১)—ইত্যাদি বহুশ্রুতি স্পষ্টই ভেদের মিথ্যা ও অভেদের সত্য প্রতাপ করিয়াছেন।

সাকার ও নিরাকার উভয় বোধক প্রতিবাক্য থাকে। সযেও সাকার ত্যাগ করিয়া নিরাকারকেই কেন পরমার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, তাহার যুক্তি ভগবান স্বত্রকার বলিতেছেন—

অরূপবৎ এব হি, তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৪ ॥

এক রূপানিশূন্য [অরূপবদেব হি] ; যেহেতু, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সমস্ত প্রতিবাক্যই প্রধানভাবে রূপাদিরহিত ব্রহ্মই প্রতিপাদন করেন [তৎপ্রধানত্বাৎ] । তাহাই প্রতির ভাষ্য। “তত্ত্ব সমন্বয়াৎ”—এই স্বত্রেও এই তথ্যই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নিরাকার ব্রহ্মবোধক প্রতির মুখ্য বা প্রধান উদ্দেশ্যই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশ করা। ফলতঃ উভাদের আর বিশেষ কোন উদ্দেশ্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু সাকারবোধক প্রতিবাক্যের সেরূপ কোন উদ্দেশ্য নাই। নিরাকারের জায় সাকারও ব্রহ্মের স্বরূপ, এরূপ বিরুদ্ধ কথা প্রতি বলিতে পারেন না। সুতরাং সাকারবোধক বাক্যের উদ্দেশ্য ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করা নয়, কিন্তু উপাসনার পদ্ধতি প্রদর্শন মাত্র, অর্থাৎ জীব যাহাতে সাকারের ভিতর দিয়াই নিরাকারে পৌঁছিতে পারে, তাহার উপায় বলিয়া দেওয়া; তাহাতেই ঐ সমস্ত বাক্যের সাধকতা। মোটের উপর কথা হইল এই যে, সবিশেষ ও নির্কিশেষ যখন পরস্পর বিরুদ্ধ, তখন উভয়কেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। আবার নির্কিশেষকে মিথ্যা বলিলে নির্কিশেষ প্রতিপাদক প্রতিবাক্য ব্যর্থ হইয়া যায়; তাহাদের আর কোন কাৰ্য্যই থাকে না। কিন্তু প্রতির এক অংশ সত্য, আর এক অংশ মিথ্যা—এরূপ বলিলে প্রতির প্রামাণ্যই নষ্ট হয়। নির্কিশেষ-প্রতিপাদক বাক্যের যখন ব্রহ্ম স্বরূপ প্রতিপাদন ছাড়া আর কোন সাধকতা নাই, তখন তাহাকে অবশ্যই সত্য বলিয়া স্বীকার

করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে, তবে কি সৰ্বিশেষ বোধক বাক্য নিরর্থক ? ইহার উত্তরে বলিব, না প্রতিবাক্য কোনটাই নিরর্থক নহে। সৰ্বিশেষ মিথ্যা হইলেও সৰ্বিশেষবোধক প্রতিবাক্য একটা সার্থকতা আছে।

প্রকাশবৎ চ অবৈয়র্থ্যাৎ ॥১৫॥

যাহাতে সৰ্বিশেষ প্রতিবাক্যের ব্যর্থতা না হয়, সেইজন্ত [অবৈয়র্থ্যাৎ] ব্রহ্মকে আলোকের দ্বারা [প্রকাশবৎ] বৃত্তিতে হইবে। অর্থাৎ, যেমন আকাশব্যাপী সূর্যালোক গবাস্কাদির সম্পর্কে চতুর্দোণ, গোল ইত্যাদি নানাবিধ আকারে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ নির্কিশেষ ব্রহ্মও পৃথিব্যাदि উপাদির সম্পর্কে সৰ্বিশেষ বলিয়া বোধ হয়, বস্তুতঃ তিনি নির্কিশেষই— এই তথ্য প্রকাশ করাতেই সৰ্বিশেষ প্রতিবাক্যের সার্থকতা ; এবং ইহা দ্বারা ব্রহ্মের সত্য স্বরূপ অবধারণ করার সাহায্য হয়।

শিষ্টা। কিন্তু একটু পূর্বেই ত বলিয়াছেন যে, উপাদি যোগেও ব্রহ্মের উভয়রূপতা সিদ্ধ হয় না (১১ সূত্র)।

গুরু। ইয়া, বলিয়াছি বটে, কিন্তু সেরূপ বলার তাৎপর্য্য বৃত্তিতে পার নাই। তাৎপর্য্য এই যে, উপাদিযোগেও ব্রহ্মের উভয়রূপতা সত্য হইতে পারে না। অর্থাৎ একাদশ সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে— “উপাদিসংযোগে ব্রহ্মকে যে সৰ্বিশেষ বলিয়া মনে না হয়, এমন নয় ; তবে সেরূপ মনে হইলেও সৰ্বিশেষত্ব ব্রহ্মের ষথার্থ স্বরূপ হইতে পারে না। উপাদির সম্পর্কে যে রূপের প্রতীতি হয়, তাহা উপহিত বস্তুর সত্যিকারের স্বরূপ নয়, ভ্রমমাত্র। সুতরাং উপাদিযোগেও ব্রহ্মের স্বরূপ যে সৰ্বিশেষ ও নির্কিশেষ উভয়স্বাক্ষর, তাহা বলা যায় না”।

আহ চ তন্মাত্রম্ ॥১৬ ॥

ঋতিও বলিয়াছেন [আহ চ] যে, ব্রহ্ম চৈতন্তমাত্র [তন্মাত্রম্], নির্কিংশেয, ভেদরহিত। যথা, “এক টুকরা সৈন্ধব লবণ, যেমন, কি ভিতরে, কি বাহিরে, সর্বত্রই লবণ ছাড়া আর কিছু নয়, উহা যেমন বাহ্যভ্যন্তররহিত নিরেট লবণ মাত্র, আত্মাও সেইরূপ বাহ্যভ্যন্তররহিত, পরিপূর্ণ, চৈতন্তমাত্র, কেবল চৈতন্তমাত্র, চৈতন্ত ছাড়া তাঁহার আর কিছুই নাই” (৪. ৫. ১৩) —এই প্রকার ঋতি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, নিরবচ্ছিন্ন চৈতন্তই আত্মার সত্যিকারের রূপ।

সেই চৈতন্ত ছাড়া আত্মার যে দ্বিতীয় কোন রূপ নাই, তাহা

দর্শয়তি চ, অথো অপি স্মর্য্যতে ॥১৭॥

ঋতিও দেখাইয়াছেন [দর্শয়তি চ], এবং [অথো অপি] স্মৃতিও দেখাইয়াছেন [স্মর্য্যতে]। সর্কারূত ভেদের উল্লেখ করিয়া ঋতি বলিতেছেন, “হ্যাঁ, ভেদ বলিলাম বটে, কিন্তু সত্য উপদেশ এই যে— ইহা নয়, ইহা নয়—অর্থাৎ ভেদ সত্য নয়” (বৃ: ২. ৩. ৬)। আবার, “তিনি জ্ঞানাজ্ঞানের, বাক্যমনের অতীত” (ক: ১.৩)। ঋতিতে একটা সুন্দর আখ্যায়িকা অবলম্বনে ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। বান্ধলী তাঁহার গুরু বাহ্যকে বলিলেন, “ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ করুন”। গুরু কোনই উত্তর করিলেন না। বারংবার জিজ্ঞাসিত হইয়াও নিরুত্তরই রহিলেন। অবশেষে বলিলেন, “বৎস! আমার নীরবতা দ্বারাই ত আমি ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ তোমাকে বলিয়াছি। তুমি বুঝিতে পারিলে না? সে যে অখণ্ডকরস, প্রজ্ঞান-ধন, চৈতন্তমাত্র, কোনরূপ ভেদ যে তাহাতে নাই, বাক্যদ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিবে কিরূপে? বাক্য যাহা কিছু বলিবে, তাহা ত

সবই দ্বৈত অবলম্বনেই। সূতরাং ব্রহ্মের যাহা স্বরূপ, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না”। স্মৃতিতেও বিশ্বরূপধর নারায়ণ নারদকে বলিতেছেন, “তুমি যে আমাকে রূপবিশিষ্ট দেখিতেছ, এ মায়া, আমার সত্যিকারের স্বরূপ তুমি দেখিতে পার না”। ইত্যাকার শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে নির্দ্ধারিত হইতেছে যে, ব্রহ্মের সবিশেষ প্রতীতি যথার্থ নহে, নির্কিংশেষতাই পারমার্থিক। যেহেতু ব্রহ্ম নির্কিংশেষ-স্বভাব,

অতএব চ উপমা সূর্য্যাকাদিবৎ ॥১৮॥

সেই হেতুই [অতএব] আবার [চ] শ্রুতি উপমা [উপমা] দিয়াছেন—জলসূর্য্যোর গ্যায় [সূর্য্যাকাদিবৎ]। প্রাতি বলেন, “যেমন সূর্য্য এক হইলেও বহু জলপূর্ণ পাত্রে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় বহু বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ স্বপ্রকাশ জ্ঞানাদিরহিত আত্মা পরমার্থতঃ এক হইলেও উপাধিনিবন্ধন প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে হয়” (ত্রঃ বিঃ ১২)।

শিষ্য। কিন্তু এই জলসূর্য্যোর দৃষ্টান্তটি ঠিক বলিয়া বোধ হইতেছে না। জল একটা মূর্ত্ত অর্থাৎ সাকার পদার্থ, সূর্য্যও মূর্ত্ত পদার্থ। আবার জল হইতে সূর্য্য পৃথক্ এবং দূরে অবস্থিত। সূতরাং জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হইতে পারে। কিন্তু আত্মার কোন আকারই নাই, কারণ তিনি সর্বব্যাপী ও অদ্বিতীয়। সূতরাং

অনুবৎ অগ্রহণাৎ তু ন তথাহ্ম ॥১৯॥

জলের মত [অনুবৎ] দ্বিতীয় কোন পদার্থের [অস্তিত্ব স্বীকার না করায় [অগ্রহণাৎ] ওরূপ [তথাহ্ম] হইতে পারে না [ন], অর্থাৎ জলসূর্য্যের দৃষ্টান্তটি খাটে না—এরূপ যদি বলি ?—

ওক্ষ। না, এরূপ বলিতে পার না। দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক (অর্থাৎ বাহ্যকে সহজে বুঝিবার জন্য দৃষ্টান্ত অবলম্বন করা হয়, তথা, কলনও সর্বাংশে সমান হয় না। 'দেবদত্ত সিংহের তুল্য পুন্ড্র'—ইহাতে কেহই এমন মনে করে না যে, দেবদত্তেরও একটা লেজ আছে, সেও পশুমাংস ভক্ষণ করে, বনে বাস করে ইত্যাদি। দু'টা একটা সাধারণ গুণ বা অবস্থার সাদৃশ্য থাকিলেই সুবিদিত কোন বস্তুর দৃষ্টান্ত দিয়া লোকে দুজন্ম পদার্থকে সহজে বুঝিবার একটা উপায় করিয়া দেয়। দৃষ্টান্তের উপযোগিতা এইটুকুই। সেইরূপ শ্রুতি যে জলস্ব্যেহর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহাতে এমন মনে করা উচিত নয় যে, ব্রহ্মও সূর্যের মত একটা গ্রহ, আকাশে সুলিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। দেখিতে হইবে, শ্রুতি ব্রহ্ম সথকে কোন্ তথ্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য ঐ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়াছেন। শ্রুতির অভিপ্রায় এই মাত্র যে, জলরূপ উপাধির অন্তর্গত হওয়ায় এক অবিকৃত সূর্য যেমন বহু ও বিকৃত বলিয়া বোধ হইলেও বস্তুতঃ এক ও অবিকৃতই থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মও দেহাদি উপাধির সম্পর্কে বহু ও বিকৃত বলিয়া মনে হয় মাত্র। সুতরাং দৃষ্টান্তস্থলে সর্বাংশের সাদৃশ্য গ্রহণ না করিয়া বিবক্ষিত অংশমাত্রই গ্রহণ করা উচিত।

আর,

বুদ্ধি-হ্রাসভাক্তম্ অন্তর্ভাবাৎ উভয়সামঞ্জস্যাৎ এবম্ ॥২০॥

উপাধির অন্তর্ভাব বস্তুতঃ, অর্থাৎ সূর্য্যাপক্ষে জল এবং ব্রহ্মপক্ষে দেহাদি উপাধির (মাষিক) সম্পর্ক থাকায় [অন্তর্ভাবাৎ] বুদ্ধি, হ্রাস ইত্যাদি অংশমাত্রই [বুদ্ধিহ্রাসভাক্তম্] জলস্ব্যেহর দৃষ্টান্তে শ্রুতির বিবক্ষিত অংশ, সূর্যের আকার, প্রকাশ, দূরত্ব, পৃথকত্ব

ইত্যাদি নহে। অর্থাৎ ঋতি দৃষ্টান্ত দ্বারা এইটুকুই বুঝাইতে চান যে, জলের ভ্রাস, বৃদ্ধি, কম্পন, আলোড়ন ইত্যাদিতে যেমন সূর্য্যেরও কম্পনাদি ভ্রম হয়, সেইরূপ দেহাদি উপাধির বহুত্ব, অল্পত্ব, বিকৃতি ইত্যাদিতে ব্রহ্মকেও বহু, বিকারশীল ইত্যাদি বলিয়া ভ্রম হয়, ব্রহ্ম বস্তুতঃ এক ও অবিকৃতই থাকেন। ঠিক এই ভাবেই দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকের একটা সামঞ্জস্য হয় বলিয়াই [উভয়সামঞ্জস্যাৎ] এইরূপই [এবম্] স্বীকার করা উচিত। [মনে রাখিও, দেহাদি উপাধিও মায়িক, কাল্পনিক ; উহাদেরও পরমার্থতঃ কোন সত্তা নাই]।

দর্শনাৎ চ ॥২১॥

ঋতিও দেখাইয়াছেন যে, অবিকৃত পরমাত্মাই দেহাদি উপাধিতে অন্তঃপ্রবিষ্ট আছেন। যথা, “দ্বিপদ, চতুষ্পদ সর্গবিধ প্রাণী সৃষ্টি করিয়া তিনি আত্মারূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন” ইত্যাদি (বৃঃ ২.৫.১৮)। সূত্রাত্ম জলসূর্য্যের দৃষ্টান্তে কোন দোষ নাই।

অতএব স্থির হইল, ব্রহ্ম কেবলমাত্র নির্বিশেষ, সর্বিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়াত্মক নহেন।

শিষ্য। ব্রহ্ম নির্বিশেষ, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু নির্বিশেষ বাহা, তাহা ত একরূপ নিঃস্বরূপ শূন্য বলিয়াই মনে হয়। বিশেষতঃ বৃহদারণ্যক ঋতির একটা বাক্যে যেন এই সন্দেহ আরও গুরুতর করিয়া তোলে। ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় প্রসঙ্গে ঐ ঋতি বলেন, “ব্রহ্মের দুইটা রূপ—এক মূর্ত, অপর অমূর্ত” (বৃঃ ২.৩.১)। ক্রমে ঋতি মূর্ত ও অমূর্ত রূপ কি, তাহা দেখাইতেছেন—মৃত্তিকা, জল ও অগ্নি, এই ত্রুতত্রয় মূর্তরূপ, আর বায়ু ও আকাশ অমূর্ত রূপ। তারপর এই রূপত্ব সযত্নে নানা কথা বলিয়া অবশেষে ঋতি বলেন, “ইহার

পরের কথা, অর্থাৎ এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপদেশ হইল এই যে, “এ নয়, এ নয় [নেতি নেতি]” । অর্থাৎ সমুদায় রূপ প্রপঞ্চ ব্রহ্মের যথার্থ স্বরূপ নয়, ব্রহ্মের যাহা যথার্থ স্বরূপ, তাহা ঐ রূপ প্রপঞ্চের অতীত। রূপ প্রপঞ্চ সাধারণ দৃষ্টিতে সত্য বলিয়া বোধ হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সত্য নয়, সেইজন্য ব্রহ্মকে বলা হয় “সত্যের সত্য”। যেহেতু তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই, সেইজন্য তিনিই কেবল স্বরূপে পরম সত্য। শ্রুতির অর্থ এইরূপ বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু শ্রুতি দুইবার ‘এ নয়’, ‘এ নয়’ এইরূপ নিষেধ করিয়া কোন্ কোন্ বস্তুর অনস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছেন, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আপাততঃ ত মনে হয় যে, দুইটা নিষেধ দ্বারা ব্রহ্ম এবং রূপ প্রপঞ্চ উভয়েরই নিষেধ করা হইয়াছে; অর্থাৎ ব্রহ্মও নাই, রূপ প্রপঞ্চও নাই—শ্রুতি যেন এইরূপ বলিতে চান বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রূপ প্রপঞ্চ ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। তাহার নিষেধ (তাহা নাই, এরূপ উক্তি) কিরূপে হইবে? বরং ব্রহ্ম নাই, এরূপ নিষেধ সম্ভব হইতে পারে, কারণ ব্রহ্ম নিক্লিশেষ, ফলে তাদৃশ ব্রহ্ম বস্তুতঃ বাক্য মনের অগোচর। আর যাহার সম্বন্ধে কিছু বলাও যায় না, যাহাকে চিন্তা করাও যায় না, তাহা ত একরূপ নাই-ই।

গুরু। না বৎস! তুমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছ না। বাক্য ও মনের অগোচর বস্তু তোমার কাছে নাই, একথা সত্য বটে। তোমার কাছে যাহা আছে, অর্থাৎ যতটা তোমার জ্ঞানের বিষয় হয়, শ্রুতিও যদি ততটাই বলেন, তবে আর শ্রুতির বিশেষত্ব কি? তুমি যাহা জ্ঞান না, কিংবা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহায্যে যাহা জানিতে পার না, এমন কোন নূতন তথ্য আছে এবং সেই তত্ত্ব কিরূপে

জানা যায়, ঋতি সেরূপ উপদেশ দেন বলিয়াই ঋতির বিশেষত্ব, তাহাতেই ঋতির প্রামাণ্য, তাহাই ঋতির ঋতিত্ব। ঋতি ব্রহ্মের নিষেধ করেন নাই, বরং রূপপ্রপঞ্চ নিষেধ করিয়া ব্রহ্মকেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। রূপপ্রপঞ্চের নিষেধের অর্থও এই নয় যে, উহা একেবারেই নাই, আকাশকুহুমের ন্যায় অলৌকিক। ঐ নিষেধের অর্থ এই যে, তুমি যেভাবে রূপপ্রপঞ্চ দেখিতেছ—অর্থাৎ তুমি যে ইহাকে সত্য বলিয়া মনে করিতেছ—বাস্তবিক ইহা তা নয়—অর্থাৎ ইহা সত্য নয়, মিথ্যা। ইহাই ঋতির তাৎপর্য। ঋতি কুত্ৰাপি ব্রহ্মের নিষেধ করেন নাই, করিতে পারেন না। ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যেই ঋতির প্রবৃত্তি। আলোচ্য ঋতিও প্রথমেই এই বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে, “তোমাকে ব্রহ্ম কি, তাহা বলিবে” (বৃ.২.১.১)। ঋতি স্বয়ং সেই ব্রহ্মেরও নিষেধ করিয়াছেন, ইহা একান্ত অসম্ভব। তারপর দেখ, ব্রহ্ম ও রূপপ্রপঞ্চ সবই যদি ঋতি নিষেধ করিবেন, তবে ত শূন্যবাদই ঋতির প্রতিপাদ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কিছুই নাই (শূন্যবাদ) একরূপ হইতে পারে না। কিছুই নাই, এ তত্ত্ব যাহার নিকট প্রতিভাত হইতেছে, সে অবশ্যই আছে। সুতরাং শূন্যবাদ একটা কথার কথা মাত্র। সর্ববিধ নিষেধের মূলে একটা অস্তিত্ববান্ পদার্থ থাকিবেই। সেই অস্তিত্ববানের অবলম্বনেই নিষেধের প্রবৃত্তি হইতে পারে। সুতরাং ঋতির নিষেধদ্বয় ব্রহ্ম ও রূপপ্রপঞ্চ উভয়ের অনস্তিত্ব বা মিথ্যাত্ব খ্যাপনের অভিপ্রায়ে নয়, ইহা নিশ্চিত। আর ব্রহ্ম প্রতিপাদন করাই যখন সমস্ত ঋতির উদ্দেশ্য, তখন ব্রহ্মও নিষিদ্ধ হয় নাই, ইহাও নিশ্চিত। ফলে স্থির হয় যে, উক্ত ঋতিতে রূপপ্রপঞ্চই নিষিদ্ধ হইয়াছে। সেই কথাই সূত্রকার বলিতেছেন,

প্রকৃত-এতাবৎ হি প্রতিষেধতি ততঃ ত্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২২ ॥

শ্রুতি এবাবং যাহা প্রস্তাবিত হইয়াছে [প্রকৃতৈতাবৎ] (অর্থাৎ ব্রহ্মের মূর্ত ও অমূর্ত রূপত্ব) তাহাই ("নেতি নেতি" বলিয়া) নিষেধ করিতেছেন [প্রতিষেধতি], নিষেধ করিয়া আবার [চ] 'ইহা হইতে [ততঃ] অধিক [ভূয়ঃ] আছে' ইহাও বলিয়াছেন [ত্রবীতি] । অর্থাৎ শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, কি মূর্ত রূপ, কি অমূর্তরূপ কিছুই ব্রহ্মের সত্যিকারের স্বরূপ নয়, সত্যিকারের স্বরূপ যাহা, তাহা ঐ উভয়াতিরিক্ত, তাহাই সত্যের সত্য ।

শ্রুতি ব্রহ্মকে বাক্য মনের অগোচর বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম নাই-ই, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই । শ্রুতি সমুদায় রূপপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়া বলিলেন, "এই সব প্রপঞ্চের অতীত পরম পুরুষ আছেন" (বৃঃ ২. ৩. ৬) । "তিনিই চরম সত্য" (বৃঃ ২. ১. ২০) । সুতরাং শ্রুতি ব্রহ্মের নিষেধ করেন নাই ।

শিষ্টা । আচ্ছা, যদি প্রপঞ্চাতিরিক্ত ব্রহ্ম বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহাকে জানা যায় না কেন ?

শ্রুত । তৎ অব্যক্তম্ আহি হি ॥ ২৩ ॥

যেহেতু [হি] শ্রুতিই বলেন [আহি] যে, তিনি [তৎ] অব্যক্ত [অব্যক্তম্], অর্থাৎ কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অহুভূত হইবার অযোগ্য । যিনি সমস্ত জ্ঞানের সাক্ষী, তাহাকে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জানিবে ? একমাত্র শ্রুতি বাতীত তাহার স্বরূপ অবধারণের দ্বিতীয় উপায় নাই ।

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষ-অনুমানাভ্যাম্ ॥ ২৪ ॥

তবে [অপি] আরাধনা দ্বারা অর্থাৎ ধ্যানযোগে [সংরাধনে]

সেই অবাঙ্ক, প্রপঞ্চাতীত পরমাত্মা যোগিগণের চিত্তে প্রকাশিত হন—ইহা প্রত্যক্ষ (প্রতি) ও অহুমান (স্মৃতি) হইতে জানা যায় [প্রত্যক্ষাহুমানাভ্যাম্]। প্রতি বলেন, “স্বয়ং ইন্দ্রিয়গণকে বহিমুখীন করিয়া সৃষ্ট করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহারা বহিঃ পদার্থই দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। তবে কোন কোন প্রশান্তচিত্ত মোক্ষার্থী সাধক ইন্দ্রিয়ের দ্বার বন্ধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখিতে পান” (কঃ ৪. ১)। স্মৃতিও বলেন, “যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে দেখেন” ইত্যাদি।

শিষ্ট। আচ্ছা, যোগীরা ধ্যানবলে পরমাত্মাকে দেখেন, ইহা যদি সত্য হয়, তবে একজন ধাতা (যিনি ধ্যান করেন), আর একজন ধোয় (বাহার ধ্যান করা হয়)—এই দুইজন থাকায় ধোয় পরমাত্মা ছাড়া অন্য একজন আছে, ইহাও স্বীকার করা হয়। কিন্তু তাহা হইলে ত ব্রহ্মের অধিতীয়ত্ব থাকে না।

গুরু। আরাধ্য ও আরাধক ভাব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের একত্বের হানি হয় না ;

প্রকাশাদিবৎ চ অবৈশেষ্যম্, প্রকাশশ্চ

কর্ম্মণি অভ্যাসাৎ ॥ ২৫ ॥

সূর্যালোক প্রভৃতির দ্বায় [প্রকাশাদিবৎ] ব্রহ্ম যে নির্বিশেষ অর্থাৎ সর্ববিধ বিশেষ বা ভেদ রহিত, তাহা [অবৈশেষ্যম্] স্থির হয়। সূর্যালোক, আকাশ কিংবা সূর্য যেমন স্বতঃ এক হইলেও গবাকাদি, গুটাদি কিংবা বিভিন্ন জলপাতাদি উপাধিতে বহু বলিয়া প্রতিভাত হয়, জ্যোতিঃরূপ পরমাত্মাও [প্রকাশশ্চ] সেইরূপ

ধ্যানাদি কর্মরূপ উপাধিতে [কর্মণি] বহু বলিয়া প্রতিভাত হন
মাত্র, বস্তুতঃ তিনি একই, তাঁহার আর কোন বৈশেষ্য বা পার্থক্য
নাই—একথা প্রতি পুনঃ পুনঃ অভেদ উক্তি হইতে [অভ্যাসাৎ]
স্থির করা যায়। “তুমিই সেই,” “আমিই ব্রহ্ম” ইত্যাকার বহু প্রতিই
আত্মিকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সুতরাং যেহেতু অভেদই পারমার্থিক ও স্বাভাবিক এবং ভেদ
অবিদ্যাকল্পিত, উপাধিক,

অতঃ চ অনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৬ ॥

সেই হেতুই [অতঃ চ] জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়া জীব
অনন্তের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহিত [অনন্তেন] ঐক্য প্রাপ্ত
হয়; কারণ প্রতি সেইরূপই [তথা] নিদর্শন [লিঙ্গম্] দিয়াছেন। প্রতি
বলেন, “যে এই পরব্রহ্মকে জানে, সে পরব্রহ্মই হয়” (মুঃ ৩.২.২.)
ভেদ যদি পারমার্থিক হইত, তবে জ্ঞানের ফলে পরম ব্রহ্ম হইয়
যাওয়া কোন মতেই সম্ভব হয় না। জ্ঞানের দ্বারা ভ্রান্তিরই বিনাশ
হইতে পারে, পরমার্থ সত্যের লয় হইতে পারে না। সুতরাং ভেদ
ভ্রান্তিমাত্র, অভেদই পরমার্থ।

(কোন কোন প্রতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ উল্লিখিত হইয়াছে
বহুস্থলে আবার অভেদই প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেহ কেহ এই
উভয় প্রকার উপদেশের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন :—

* যে কোনো বস্তু জ্ঞাত হইবার দ্বারা, তাহাই আত্মাতিরিক্ত। সুতরাং আত্মাকে
জানা অসম্ভব। তবে আত্মজ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মা স্বকীয় জ্ঞান ধারণার বিনা
মাত্র, কাজেই আত্মাকে বা ব্রহ্মকে জানা মানে ব্রহ্ম হওয়া—যদিও এই ‘হওয়া’
একটা নূতন কিছু হওয়া নয়, ‘আত্মা চিরকাল সত্য সত্য বাহ্য, তৎস্বরূপেই প্রকাশ
পাওয়া মাত্র।

উভয়ব্যাপদেশাৎ তু অহি-কুণ্ডলবৎ ॥ ২৭ ॥

যেহেতু ভেদ ও অভেদ উভয় প্রকারের উপদেশই শ্রুতিতে আছে, সেই হেতু [উভয়ব্যাপদেশাৎ] উভয় প্রকার শ্রুতির সার্থকতার জ্ঞত বলিতে হইবে যে, তদ্বৎ হইল—সর্প ও সর্পকুণ্ডলীর মত [অহিকুণ্ডলবৎ], অর্থাৎ সর্প হিসাবে—কি প্রসারিত আকৃতি, কি কুণ্ডলাকৃতি উভয়ই এক, প্রসারিত-দেহ সর্পও সর্প, কুণ্ডলাকৃতি সর্পও সর্প; আবার প্রসারণ ও সংকোচন হিসাবে বহু। ঠিক এইভাবে ব্রহ্মরূপে সবই এক, আবার জীব, ব্রহ্ম ইত্যাদিরূপে বহু। সুতরাং ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য।

প্রকাশ-আশ্রয়বৎ বা তেজস্ব্যাৎ ॥ ২৮ ॥

অথবা [বা] আলোক ও আলোকের আশ্রয় সূর্য্য যেরূপ তেজ হিসাবে [তেজস্ব্যাৎ] এক, আবার আলোক ও সূর্য্য রূপে ভিন্ন, সেইরূপ আলোক ও সূর্য্যের দ্বারা [প্রকাশাশ্রয়বৎ] জীব ও ব্রহ্মের ভেদ এবং অভেদ উভয়ই ব্যাখ্যাত হইতে পারে।)

কিন্তু এরূপ ব্যাখ্যার দোষ এই যে, ভেদ যদি সত্যই হয়, তবে কোল কালেও তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। বস্তুতঃ ভেদই হইল বন্ধন। সুতরাং ভেদ সত্য হইলে সমুদায় মোক্ষশাস্ত্রকে ব্যর্থ বলিতে হয়। কারণ বন্ধন বা ভেদ সত্য বলিয়া মোক্ষ কোনকালেই হইতে পারিবে না। এই জ্ঞাত পূর্ব্বোক্ত উভয়প্রকারের ব্যাখ্যাই অসমীচীন। অতএব বলিতে হইবে,

পূর্ব্ববৎ বা ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইরূপই [পূর্ব্ববৎ বা] সঙ্গত ব্যাখ্যা; অর্থাৎ ২৫ সূত্রে যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাই সমীচীন।

প্রতিষেধাৎ চ ॥ ৩০ ॥

আর [চ] প্রতি পরমায়া ভিন্ন অন্ত সমস্তের নিষেধ করিয়াছেন বলিয়াও [প্রতিষেধাৎ] বলিতে হইবে যে, ভেদ উপাধি-নিবন্ধন, অভেদই পারমাধিক ।

শিষ্য । ২২ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম প্রপঞ্চাতীত, সর্বশ্রেষ্ঠ, চরম বস্তু । কিন্তু

পরম্ অতঃ সেতু-উন্ম্যান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশাৎ ॥ ৩১ ॥

এই ব্রহ্ম হইতেও [অতঃ] শ্রেষ্ঠ কেহ [পরম] আছেন বলিয়া বোধ হয় ; কারণ প্রতি এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে সেতু, উন্ম্যান, সম্বন্ধ ও ভেদের উল্লেখ করিয়াছেন [সেতু-উন্ম্যান-সম্বন্ধ-ভেদব্যাপদেশাৎ] । (১) সেতুর উল্লেখ, যেমন—“যিনি আয়া, তিনি বিধারক সেতু” (ছাঃ ৮.৪.১) । ইহাতে মনে হয়, লোকে যেমন সেতুর (পুল) সাহায্যে অপর পারে গমন করে, সেইরূপ ব্রহ্মরূপ সেতু অবলম্বনে অন্ত কিছু পাওয়া যায় । (২) ‘উন্ম্যান’, যথা—“ব্রহ্ম চতুশ্চাস, অষ্টকুরবিশিষ্ট এবং মোড়কলায়ক” [কলা—অংশ] ইত্যাদি প্রতিতে ব্রহ্মের একটা পরিমাণ উক্ত হইয়াছে । বাহার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, অর্থাৎ বাহার সম্বন্ধে বলা যায় যে, ‘ইহা এতটা বড়’, তাহা অবশ্যই পরিচ্ছিন্ন, সীমাবদ্ধ গণীর মধ্যে আবদ্ধ, এবং তাহা হইলে তাহা ছাড়া অন্ত কিছুও অবশ্য আছে । (৩) আবার প্রতি দেখাইয়াছেন যে, সৃষ্টিপ্রকালে জীবের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হয় । ইহাতে অসম্বন্ধ করা যায় যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্ত পদার্থও (জীব) আছে, বাহার সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হয় । (৪) তারপর আবার প্রতি “আদিত্য পুরুষ”

(ছাঃ ১.৬.৬), “অক্ষি পুরুষ” (ছাঃ ১.৭.৫) ইত্যাদিরূপে নানা-
রকমের ত্রক্ষের কথা বলিয়াছেন (ভেদ)। ইহাতেও মনে হয়,
ত্রক্ষ ভিন্ন অন্ত তত্ত্ব আছে ; কারণ, ঐ ভেদে ত্রক্ষকে সসীম বলিয়াই
স্বীকার করিতে হয় ; আর যাহা সসীম, তাহা অন্ত কিছু দ্বারাই
সীমাবদ্ধ। সুতরাং এই চার কারণে ত্রক্ষাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্বও
শ্রুতি স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়।

শুধু। না, বৎস ! ত্রক্ষ ছাড়া অন্ত কোন পদার্থ বা তত্ত্ব নাই।
ত্রক্ষ হইতেই যাবতীয় পদার্থের উদ্ভব, তাঁহাতেই অবস্থান ও লয় হয়।
সুতরাং কোন কিছুই ত্রক্ষাতিরিক্ত নয়—এ সিদ্ধান্ত পূর্বেই স্থাপন
করা হইয়াছে। ‘এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান’ রূপ শ্রুতির প্রতিপাদ্য
বিষয় দ্বারাও ত্রক্ষের অধিতীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রুতি ত্রক্ষ ছাড়া অন্ত
কিছুর অস্তিত্ব কুত্রাপি স্বীকার করেন নাই। তুমি শ্রুতির সেতু
প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য ভুল বুঝিয়াছ। পরমাত্মাকে সেতু বলা
হইয়াছে

সামান্যাত্ম তু ॥৩২॥

কেবল সেতুর সহিত একটা বিষয়ের সাম্য আছে বলিয়া। পূর্বেই
বলিয়াছি, দৃষ্টান্তের সকল গুণ লক্ষ্য করিয়া কোথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়
না। সেরূপ হইলে ত্রক্ষকে সেতুর মত ইষ্টক লৌহাদি নিশ্চিতও বলিতে
হয়। শ্রুতির তাৎপর্য এই নাত্র যে, লৌকিক সেতু যেমন উভয়
পারের মধ্যে একটা সঘন্থ স্থাপন করিয়া উভয়ের সীমা নির্দেশ করে,
ত্রক্ষও সেইরূপ ত্রক্ষাণ্ডের যাবতীয় পদার্থের (গ্রহ, নক্ষত্র, যনুজ, পশু
ইত্যাদির) আপন আপন সীমা বা গুণীর মর্যাদা রক্ষা করিয়া
সমুদায় পদার্থকে ধারণ করিয়া আছেন। ত্রক্ষ ব্যতীত অন্ত কিছুও
আছে, ইহা দেখান শ্রুতির উদ্দেশ্য নয়।

আর ব্রহ্মকে যে ‘পাদ (অংশ) বিশিষ্ট’ বলা হইয়াছে, তাহাতেও ব্রহ্ম ছাড়া অন্তের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ব্রহ্মকে

বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৩ ॥

পাদবিশিষ্ট [পাদবৎ] বলা হইয়াছে উপাসনার জ্ঞাত্য [বুদ্ধ্যর্থঃ] । অনন্ত পরমাত্মায় যাহারা মনঃসংযোগ করিতে পারে না, সেই সমস্ত সাধকের ক্রমিক ধ্যানের জ্ঞাত্য ব্রহ্মের পাদাদি কল্পনা করা হইয়াছে।

আর ‘সম্বন্ধ’ ও ‘ভেদে’র উল্লেখও পরমাত্মা ব্যতীত অন্যের সম্ভাব প্রমাণিত হয় না। ‘সম্বন্ধ’ ও ‘ভেদে’র উল্লেখ

স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥

অন্তঃকরণ প্রভৃতি উপাধি বিশেষ অবলম্বনেই [স্থানবিশেষাৎ] করা হইয়াছে। যেমন সূর্যাদির আলোক [প্রকাশাদিবৎ] এক ও ব্যাপী হইলেও গবাকাদি উপাধির সম্বন্ধে বহু ও সীমাবদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির সম্পর্কেই ভেদেজ্ঞান হয়, সেই উপাধির উপশমে এক অদ্বৈত জ্ঞানস্বরূপতাই প্রকাশিত থাকে—এই ভাব লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি স্মৃতিতে জীব ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, এবং সেইরূপ উপাধির ভেদেই পরমাত্মার ভেদ শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, স্বরূপগত ভেদ প্রদর্শন করেন নাই।

উপপত্তেঃ চ ॥ ৩৫ ॥

উপাধি সম্পর্কেই যে সম্বন্ধ ও ভেদের বর্ণন, স্বরূপতঃ এ সব কিছুই নয়, ইহা যুক্তিসঙ্গতও বটে। ‘স্মৃতিতে জীব আপনার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়’—শ্রুতির এই উক্তিতে এবং অদ্বৈত প্রতিপাদক অসংখ্য শ্রুতিবাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভেদসম্বন্ধ উপাধি-নিবন্ধন, পারমার্থিক নয়।

ব্রহ্ম ছাড়া যে অন্য তত্ত্ব নাই, তাহা

তথা অন্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৬ ॥

ঋতির অন্ত তত্ত্বের স্পষ্ট নিষেধ উক্তি দ্বারাও [তথান্যপ্রতিষেধাৎ]
স্থিরীকৃত হয়। ঋতি স্পষ্টই বলিয়াছেন, “এমন কিছু নাই, যাহা
ব্রহ্ম হইতে শব্দ” (যে: ৩.২)।

অনেন সর্বগতত্বম্ আয়ামশব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

এই কারণে—অর্থাৎ সেতু প্রভৃতির উল্লেখ দৃষ্টে যে সন্দেহ
হইয়াছিল, তাহার নিরাস এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তুর নিষেধ দ্বারা—
[অনেন] ব্রহ্ম যে সর্বব্যাপী তাহাও [সর্বগতত্বম্] সিদ্ধ হয়।
সেতু প্রভৃতির মুখ্য অর্থ স্বীকার করিলে এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের
অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্ম অবশ্যই তদ্বারা সীমাবদ্ধ বা পরিচ্ছিন্ন
হইবেন, এবং তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্বব্যাপিত্বের হানি হয়। সুতরাং
পূর্বোক্ত সূত্রদ্বয়ের দ্বারা ব্রহ্মের সর্বগতত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই
সর্বগতত্ব আবার শাস্ত্রোক্ত ‘আয়াম’ (ব্যাপ্তি) প্রভৃতি শব্দ হইতে
[আয়ামশব্দাদিভ্যঃ] জ্ঞান। যায়। ঋতি বলেন, “ইনি আকাশের
স্তায় সর্বগত ও নিত্য” (ছা: ৩.১৪.৩)। স্মৃতি বলেন, “তিনি সর্বগত,
স্থির ও অচল” (গী: ২. ২৪)—ইত্যাদি।

শিষ্য। ব্রহ্ম যদি নির্কিংশেষ, নির্কিঁকার চৈতন্যমাত্র হন, তবে
জীবের কর্মফল বিধান করে কে? সমস্ত কর্মের ফলই আর কিছু সদ্য
সদ্য লাভ হয় না, জন্ম জন্মান্তরেও কর্মের ফল ভোগ হইতে পারে।
সেই ফলদাতা কে? ব্রহ্ম নিশ্চয়ই ফলদান করেন না, কারণ তাঁহার
কোন প্রয়োজনই নাই, তিনি নির্কিঁকার, নিষ্ক্রিয়, স্থাপুর (শুস্ত) ন্যায়

অচল, অটল। কৰ্ম সমাপ্ত হইয়া গেলেই তাহার অস্তিত্বের লোপ হয়, সুতরাং কৰ্ম ব্যয় কালান্তরে কোন ফল উৎপন্ন করিতে পারে না। যে নিম্নেই নাই, সে আবার অন্য কিছু উৎপন্ন করিবে কিরূপে? ফল কৰ্মাহুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই হয়, কিন্তু কৰ্মকর্তা কালান্তরে তাহা ভোগ করে—একথাও বলা যায় না। কারণ, ভোগের নামই ফল। যতক্ষণ ভোগ না হয়, ততক্ষণ কৰ্মের আবার ফল কি? জ্যোতিষ্টোম বাগ করিলে স্বর্গফল হয়; এই ফলের অর্থ ত এই বুদ্ধি যে, স্বাক্ষকর্তা স্বর্গস্থ ভোগ করেন। সুতরাং ভোগ আরম্ভ হইবার পূর্বে মুহূর্ত পর্যন্ত ফল হয়ই না। কাজেই বুদ্ধিতে পারিতেছি না, কৰ্মের ফল কিরূপে উৎপন্ন হয়।

শুধু। দেখ, পরমব্রহ্ম পারমাণ্বিক হিসাবে নির্কীর্ষেব নির্কীকার-নিষ্ক্রিয়, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বটেন, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে তাহাকে সত্ত্ব, সবিশেষ, সক্রিয় বলিতেই হইবে। কৰ্মের ফল ব্যবহারিক জগতেরই, সুতরাং তাহার ব্যবস্থাও ব্যবহারিক ভাবেই হয়। পারমাণ্বিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিই নাই, কৰ্মফল ত দূরের কথা। ব্যবহারিক জগতের বাবতীয় ব্যবস্থা ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই করিতে হয়। ইহার সহিত পারমাণ্বিক দৃষ্টির বিনিময় করিয়া ভুল করিও না। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মাণ্ডের একজন ঈশ্বর আছেন। তাহার শাসনেই সংসার চলিতেছে;

ফলম্ অতঃ উপপত্তেঃ ॥ ৩৮ ॥

এই ঈশ্বর হইতেই [অতঃ] কৰ্মফল [ফলম্] উৎপন্ন হয়; কেন-না, ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলেই সমস্ত উপপন্ন হয় [উপপত্তেঃ]। তিনি

* এই সমস্ত বিচার গ্রিক রজুতে সর্পের আকৃতি প্রকৃতি বিচারের যতই। ঐ সর্প সম্বন্ধে যেমন বিচার হইতে পারে যে, সর্পটা কাল, কি হলুদে, চার হাত লম্বা, না তিন হাত, কণা আছে, কি নাই ইত্যাদি, ব্যবহারিক বিচারও এইরূপ।

সমস্তের অধ্যক্ষ, তাঁহার অধ্যক্ষতায়ই যাবতীয় কার্য্য নির্বাহ হইতেছে, তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের একমাত্র চরম কর্ত্তা, তিনিই দেশকাল সৰ্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, সুতরাং দেশকালাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মের ফল একমাত্র তাঁহার পক্ষেই দেওয়া সম্ভব, অন্তের পক্ষে নহে।

শ্রুতত্বাৎ চ ॥ ৩৯ ॥

ঋতিও ঈশ্বরকেই ফলদাতা বলিয়াছেন। যথা, “ইনিই অন্ন দান করেন, ইনিই ধনদান করেন” (বৃ: ৪.৪.১৪) ইত্যাদি।

কিন্তু—

ধর্ম্মং জৈমিনিঃ অতঃ এব ॥ ৪০ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনি:] ধর্ম্ম অর্থাৎ যাগযজ্ঞাদি অহুষ্ঠানকেই [ধর্ম্ম] ফলদাতা বলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত কারণ দ্বারাই [অতএব] স্বমত স্থাপন করেন, অর্থাৎ তিনি বলেন যে, ঋতি ও যুক্তি (উপপত্তি) তাঁহার মতের সমর্থন করে। ঋতি বলেন “স্বর্গ কামনায় যজ্ঞ করিবে”। ঋতির এই বিধি হইতে বুঝা যায়, যজ্ঞই স্বর্গরূপ ফল দান করে। তবে তুমি যে বলিয়াছ, কর্ম্ম মাঝেই প্রত্যক্ষবিনাশী, সুতরাং কালান্তরে অভাবগ্রস্ত হওয়ায় সে কিছু উৎপন্ন করিতে পারে না—তাহা সত্য। কিন্তু ঋতিবাক্য ত অন্তথা হইতে পারে না। সুতরাং যুক্তির সহিত ঋতির যখন একটা আপাতঃবিরোধ দেখা যাইতেছে, তখন যুক্তির এমন একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, যাহাতে সেই যুক্তি ঋতির প্রতিকূল না হইয়া অহুকূলই হয়। এবং সেই উদ্দেশ্যে বলা উচিত যে, কর্ম্ম স্বয়ং বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বই কর্ম্মকর্ত্তাতে এমন একটা শক্তি (যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে অপূর্ব্ব) উৎপন্ন করিয়া যায়, যাহার প্রভাবে কর্ত্তা বহুকাল পরেও স্বীয় কর্ম্মের ফলভোগ করিতে পারে। সেই ‘অপূর্ব্বই’ কর্ম্মের সূক্ষ্ম চরমাবস্থা, কিছা ফলভ

বীজ । এইরূপ না বলিয়া ঈশ্বরকে ফলদাতা বলিলে ঈশ্বর পক্ষপাতী ও নির্দয় হইয়া পড়েন, এবং অত্যাঁক্ত যজ্ঞাদি কৰ্মেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, ফলে সে সব নিরর্থক হইয়া পড়ে । সুতরাং কৰ্মই (কৰ্ম) ফলদাতা, ঈশ্বর নহেন । ইহা হইল আচার্য্য জৈমিনির মত ।

পূৰ্ব্বং তু বাদরায়ণঃ, হেতুব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥

কিন্তু [তু] সূত্রকার বাদরায়ণঃ [বাদরায়ণঃ] পূৰ্ব্বোক্ত মতই; অর্থাৎ ঈশ্বরই ফলদাতা এই মত [পূৰ্ব্বম্] সমর্থন করেন; যে হেতু ঋতি, শ্রুতি সৰ্ব্বত্র ঈশ্বরকে ফলের ‘হেতু’ বলা হইয়াছে [হেতুব্যপদেশাৎ] । এমন কি, ঈশ্বর যে কেবল ফলদান করেন, তাহা নয়, সমস্ত কৰ্ম করানও বটে—ঋতি শ্রুতির ইহাই সিদ্ধান্ত । তবে ঈশ্বর কৰ্ম-নিরপেক্ষ হইয়া স্বেচ্ছাচারী ভাবে ফল দেন না, ইহাও ঠিক । কৰ্ম অল্পসারেই তিনি জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন, এবং তাহার ফলও প্রদান করেন । (“কৃত-প্রযত্নাপেক্ষ”—ইত্যাদি সূত্র ভ্রষ্টব্য, ২—৩—৪২) । সুতরাং তাহার পক্ষপাতিত্ব বা নির্দয়ত্ব হয় না । এইরূপ বলিলে যজ্ঞাদি কৰ্মের বিধানও নিরর্থক হয় না । না হইলে কৰ্ম স্বয়ং ফল উৎপন্ন করে—ইহা অসম্ভব । কৰ্ম স্বয়ং জড়, অচেতন, তাহা চেতনের সাহায্য ভিন্ন স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে পারে না, ইহা ত প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ । আরও দেখ, যজ্ঞাদিকৰ্ম যদি স্বাধীনভাবে কিছু উৎপন্ন করিতেই পারিত, তবে আর যজ্ঞে দেবতাদের অহুগ্রহ লাভের প্রার্থনার কি প্রয়োজন ? অথচ যজ্ঞে দেবতাকে সন্তুষ্ট করিয়াই ফল পাওয়া যায় । ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চেতনের সাহায্য ব্যতীত ফল উৎপন্ন হইতে পারে না । আর ঈশ্বরচৈতন্যই সমস্ত চেতনের মূল, সেই এক চৈতন্যই সৰ্ব্বত্র বিরাজিত—ইহা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি । সুতরাং মূলে সেই ঈশ্বরই সৰ্ব্ব ফলদাতা—ইহা নিশ্চিত ।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য। গুরুদেব। আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে, জীব ও ব্রহ্মে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, কেবল মায়া বা অজ্ঞানান্ধকারে এই তত্ত্ব আবৃত আছে বলিয়া জীব নিজের স্বরূপ বুঝিতে পারে না। এক্ষণে কৃপা করিয়া বলুন, কিরূপে সেই অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশ পাইতে পারে।

গুরু। বৎস! দেখ, মানসিক শক্তির তারতম্যে কেহ বেশী বোঝে, কেহ কম। যাহার চিন্তাশক্তি যত তীক্ষ্ণ ও যত বিস্তৃত হয়, সে তত অধিক বুঝিতে পারে। জ্ঞান জন্মান্তরের সংস্কারের আবেষ্টনে আমাদের চিন্তা শক্তি নিতান্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে, এবং মনে মালিণ্য জমিয়া গিয়াছে, সুতরাং অসীম, অনন্ত, বিস্তৃত আত্মতত্ত্ব আমরা ধারণা করিয়া উঠিতে পারি না। যাহাতে আমাদের চিন্তা শক্তি প্রসার লাভ করে ও মলিনতা দূর হয়, তাহার জ্ঞান সাধনার আবশ্যক, কেবল পুস্তক পাঠে বা বক্তৃতা শুনিয়া তাহা হয় না। সাধনার বলে চিন্তা শুদ্ধ হইলে আত্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পায়।

সকল মনুষ্যের শক্তি সামর্থ্য, ক্রটি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর কিছু একরূপ নয়। সেই জ্ঞান সাধনার জ্ঞান বিভিন্ন প্রণালীর উপদেশ করিয়াছেন। দুইটি লোকের মনের অবস্থা, ক্রটি, সামর্থ্য ইত্যাদি যখন একরূপ নয়, তখন উভয়ের সাধন-প্রণালীও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই উচিত। অবশ্য যাহারা গতানুগতিক, তাহারা যে কোন একটা চং

অবলম্বন করিয়া সাধকশ্রম হইতে পারেন, কিন্তু সাধারণ প্রকৃত সাধনা-
ভিলাষী প্রায়েই নিজেদের বিশিষ্টতা বৃদ্ধিতে পারিয়া বিশিষ্ট সাধন-
মার্গই অবলম্বন করেন। কিন্তু সাধারণ মাহুকের এমন শক্তি নাই যে,
কোন প্রণালীতে সাধন করিলে তাহার প্রকৃত কল্যাণ হইবে, তাহা
সে নিজেই নির্ণয় করে। ফলতঃ, প্রকৃত আত্মজ পুরুষ বাতীত কেহই
তাহা নির্ণয় করিতে সক্ষম নহে। সুতরাং সাধনেচ্ছুকে একান্তভাবে
সঙ্গুত্বের শরণাপন্ন হইতে হয়। তিনিই তাহার কল্যাণের পথ প্রদর্শন
করিয়া দেন। যে সাধক যেমন অধিকারী, সঙ্গুত্ব তাহাকে তদনুরূপ
পথে পরিচালিত করেন। সাধক এক বা একাধিক সাধনা বা উপাসনা
পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ক্রমে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করেন।

সমস্ত ঋতি ব্রহ্ম বা আত্মতত্ত্ব বুঝাইতেই পধ্যবসিত, এবং তৎসমস্ত
বিভিন্ন ঋতি বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন। কোথাও সূক্ষ্ম,
কোথাও আকাশ, কোথাও প্রাণ ইত্যাদি প্রতীক অবলম্বনে ঋতি
আত্মতত্ত্ব বুঝিবার ক্ষম্ত উপদেশ করিয়াছেন। এ সমস্তই ব্রহ্মজ্ঞানের
বিভিন্ন প্রণালী। সেইক্ষম্ত ইহাদিগকে এক এক প্রকারের স্মিত্যা
বা উপাসনা বলা হয়। যেমন, 'প্রাণ বিদ্যা'—প্রাণ শক্তির বিভিন্ন
বিকাশ ও ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা ও ধ্যান করিতে করিতে ক্রমশঃ
মহাপ্রাণ ব্রহ্মশক্তির জ্ঞান হয়। “বৈশ্বানর বিদ্যা”—জ্যোতিষ তাঁহার
মস্তক, চন্দ্র সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, পৃথিবী তাঁহার পাদ ইত্যাদিরূপে ধ্যান
করিতে করিতে বিশ্বব্যাপী নারায়ণের ধারণা সহজ হইয়া যায়। এই
প্রকার বহুবিধ উপাসনা বা বিদ্যার উপদেশ ঋতি করিয়াছেন। তাহা
অবলম্বন করিলেই আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে পারিবে।

শিখা। কিন্তু ঋতিতে এমন কতকগুলি বিদ্যা বা উপাসনার
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা এক বেদান্তে (উপনিষদে) এক

রকমে বর্ণিত, আবার অন্য বেদান্তে অন্য রকমে। যেমন, বাজসনেয়ী উপনিষদেও প্রাণবিদ্যার বর্ণনা আছে, আবার ছান্দোগ্যেও আছে। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য—এইরূপ বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত বিদ্যা কি এক, না বিভিন্ন—অর্থাৎ একই বিদ্যা কি বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত, হইয়াছে, না ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে ?

৩৬ । সৰ্ব্বেবেদান্ত-প্রত্যয়ম্ চোদনাদি-অবিশেষাৎ ॥ ১ ॥

সমস্ত বেদান্তে (উপনিষদে) প্রতীয়মান অর্থাৎ বর্ণিত প্রাণাদি বিদ্যা [সৰ্ব্বেবেদান্ত-প্রত্যয়ম্] একই, অর্থাৎ একই বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত হইয়াছে ; যেহেতু, বিধি, ফল ইত্যাদি বিষয়ে কোন বেদান্তেই কিছু মাত্র বৈলক্ষণ্য নাই [চোদনাদ্যবিশেষাৎ]। চোদনা শব্দের অর্থ বিধি বা ক্রিয়া, যেমন—“এইরূপে উপাসনা করিবে,” “এইরূপে জানিবে” ইত্যাদি। এই বিধিবাক্য সৰ্ব্বেবেদান্তেই একরূপ। উপাসনার ফলও সৰ্ব্বত্র এক বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। উপাস্যও সৰ্ব্বত্র এক ব্রহ্ম। উপাসনার নামও এক। প্রণালীও প্রায় একরূপ—তবে গুণ বা উপাসনার অবাস্তব খুঁটিনাটি সম্বন্ধে যা একটু ইতরবিশেষ আছে। সুতরাং বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত হইলেও উপাসনা বা বিদ্যা একই।

নিয়ম । কিন্তু ভেদাৎ ন ইতি চেৎ ?—

এইরূপ গুণ-ভেদ আছে বলিয়া [ভেদাৎ] বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত বিদ্যা এক নয় [ন], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

যেমন কোন স্থলে উপাস্যের দুইটি গুণ অবলম্বনে উপাসনা, কোনস্থলে ভিন্ন

শ্রুত ।

ন, একস্যাম্ অপি ॥ ২ ॥

না, এরূপ বলিতে পার না [ন] ; কারণ, এক বিদ্যাতেও [এক-স্যামপি] ওরূপ গুণভেদ থাকিতে পারে । ওরূপ অবাস্তব গুণ ভেদ যে স্থলে আছে, সেস্থলে যে বেদান্তে কম গুণের উল্লেখ আছে, তাহাতে অন্য বেদান্তোক্ত অধিক গুণের যোগ করিয়া অল্পতার পূরণ করিলেই চলিতে পারে (৫ম সূত্র দ্রষ্টব্য) । বহু অংশে যখন অভেদ রহিয়াছে, তখন দুই একটি অবাস্তব খুঁটিনাটির ভেদে বিদ্যার ভিন্নতা বলা সম্ভব নয় । আর ভিন্ন ভিন্ন লোককে উপদেশ দিতে হইলে একই বিষয়ের একটু এদিক ওদিক করিয়া বলিতেও হয়, তাহাতে সেই বিষয়টিরই ভেদ হইয়া যায় না ।

শিষ্য । আচ্ছা, বিভিন্ন বেদান্তে উপদিষ্ট বিদ্যা যদি একই হয়, তবে যিনি এইরূপ একটি বিদ্যার অহুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাকে সেই বিদ্যার যাবতীয় আত্মমূলিক ব্যাপারও অবশ্য অহুষ্ঠান করিতে হইবে । এক্ষণে অথর্কবেদীয় মুণ্ডকোপনিষদে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ আছে, তাহার সম্বন্ধে ঐ বেদান্ত বলেন যে, যাহারা শিরোব্রত (মন্তকে অগ্নিপাত্র ধারণরূপ এক প্রকার ব্রত) অহুষ্ঠান করিয়াছে, কেবল তাহারাই ঐ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী, অন্যে নহে । ইহাতে বুঝা যাইতেছে, ঐ শিরোব্রতটী ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গীভূত । অথচ ঐ ব্রত অথর্কবেদী ছাড়া অন্য কেহ অহুষ্ঠান করে না, করার বিধিও নাই । কিন্তু একজন সামবেদী যদি ঐ ব্রহ্মবিদ্যার অহুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক হয়, তবে সে তাহা পারিবে না, কারণ ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ শিরোব্রত সে অহুষ্ঠান করে নাই । সুতরাং তাহার অন্য নিশ্চয়ই নূতন রকমের ব্রহ্মবিদ্যার বিধান করিতে হইবে । কাজেই সর্ব বেদান্তে একই বিদ্যা, ইহা কিরূপে বলেন ?

শ্রুত । দেখ, ঐ যে শিরোব্রত, উহা বিদ্যার অঙ্গ নয়, বেদা-

ধ্যয়নেরই অঙ্গ, অর্থাৎ ক্রতি ও স্থলে এই মাত্র বলিয়াছেন যে, যাহারা শিরোব্রত অহুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা মুণ্ডক উপনিষৎ পাঠ করিবেন। ইহাতে বুঝা যায়, শিরোব্রতটী পাঠের জন্যই অহুষ্ঠেয়, বিদ্যার জন্য নহে। সুতরাং শিরোব্রতটী

স্বাধ্যায়স্য তথাহেন হি সমাচারে অধিকারাৎ চ,

সববৎ চ তৎ-নিয়মঃ ॥ ৩ ॥

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদপাঠের [স্বাধ্যায়শ্রু] অঙ্গরূপে উক্ত হওয়ায় [তথাহেন] বিদ্যার ভেদ জন্মাইতে পারে না। আর [চ] ‘সমাচার’ নামক গ্রন্থে [সমাচারে] এই শিরোব্রতকে অধ্যয়নের অঙ্গরূপে স্পষ্ট নির্দেশ করা হইয়াছে। মুণ্ডক অধ্যয়নের অধিকার এই ব্রতাহুষ্ঠানকারীরই আছে—এরূপ অধিকার নির্দেশ হইতেও [অধিকারাৎচ] শিরোব্রতের অধ্যয়নাঙ্গত্ব নির্দ্ধারিত হয়। মুণ্ডক পাঠ করিতে হইলে শিরোব্রত করিতে হইবে, এই নিয়মটী আবার [তন্নিয়মশ্চ] ‘সবের’ ভায়ে [সববৎ]। অর্থাৎ সূর্যাসম্বন্ধীয় সাত প্রকার সবের (হোম) সহিত কেবল অথর্ব-বেদীয়দিগের এক অগ্নিরই সম্পর্ক, অগ্ন্যবেদীর অগ্নিত্রয়ের সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং ঐ ‘সব’ অথর্ববেদীয়েরাই অহুষ্ঠান করেন, অন্ত্রে নহে; সেইরূপ শিরোব্রতটিও মুণ্ডক অধ্যয়নের সহিতই সম্পর্কিত, বিদ্যার সহিত তাহার কোন সংশ্ব নাই। সুতরাং তাহাতে বিদ্যার ভেদ হয় না।

ক্রতিও বিদ্যার অভেদ

দর্শয়তি চ ॥ ৪ ॥

প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন, “সমস্ত” বেদ যাহার বিষয় বলেন” (কঃ ২.১৫)—ইত্যাদি। ইহাতে নির্দ্ধারিত হয় যে, সর্ববেদান্তে

একই ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদিত হইয়াছে, বহুদেবতার বিভিন্ন উপাসনা বিভিন্ন বেদান্তে উপনিষ্ট হয় নাই।

অতএব, যেহেতু বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত এক নামের উপাসনা বা বিদ্যার (যেমন বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উভয় বেদান্তে বর্ণিত “পঞ্চাগ্নিবিদ্যা”) কোন পার্থক্য নাই, ইহা প্রমাণিত হইল, সেই হেতু এক বিদ্যা প্রসঙ্গে বিভিন্ন উপনিষদে উক্ত যত কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার, তৎসমস্তই একত্র

উপসংহারঃ অর্থাভেদাৎ, বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৫ ॥

সংগ্রহ [উপসংহারঃ] করিতে হয়, কারণ তাহা হইলেই উপাসনারূপ বস্তুর অভিন্নতা সিদ্ধ হয় [অর্থাভেদাৎ], অর্থাৎ এক উপাসনা প্রসঙ্গে যে যে স্থলে যাঁহা কিছু নূতন কথা আছে, তৎসমুদায় একত্রিত করিয়াই উপাসনাটির পূর্ণাঙ্গত্ব সাধিত হয়। পূর্বসীমাঃসাধ্য সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, একই যাগ (যেমন অগ্নিহোত্র) যদি বিভিন্ন শাখায় বিহিত থাকে, তবে ঐ যাগটি সর্বশাখার পক্ষেই সমান বলিয়া ঐ বিধির যাবতীয় আনুষ্ঠানিক ব্যাপার (অঙ্গ) একত্র সংগৃহীত করিয়া একটা পূর্ণ যাগের অমুষ্ঠান করিতে হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন শাখার বিধি যদি এক হয়, তবে ঐ বিধিপ্রসঙ্গে সর্বশাখোক্ত যাবতীয় অঙ্গেরই একত্র সমাবেশ করিতে হয়। হয়ত অগ্নিহোত্র যাগ প্রসঙ্গে এক শাখায় একটা ব্যাপার উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু শাখান্তরে হইয়াছে। যিনি যে শাখা অনুসারেই অগ্নিহোত্র করিবেন, তাঁহাকে ঐ ব্যাপারটিও অমুষ্ঠান করিতে হইবে। সেই বিধির সমস্ত অঙ্গের একত্র সমাবেশের দ্বারা [বিধিশেষবৎ] বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত বিদ্যা এক হইলে [সমানে] ঐ বিদ্যার প্রসঙ্গে উক্ত যাবতীয় অঙ্গের একত্র সমাবেশ করা উচিত।

সুতরাং দেখা গেল যে, বিভিন্ন বেদান্তে বর্ণিত হইলেও উপাসনা

বা বিদ্যা ভিন্ন ভিন্ন নয়। তবে সর্বত্রই যে এই নিয়ম, তাহা নয়। যেমন, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদে একই নাম দিয়া “প্রাণোপাসনার” বর্ণনা আছে। ঐ উপাসনার নাম এবং উদ্দেশ্য এক হইলেও বৃহদারণ্যকোক্ত প্রাণোপাসনা হইতে ছান্দোগ্যোক্ত প্রাণোপাসনা পৃথক বলিয়া স্বীকার করা উচিত। যেহেতু বৃহদারণ্যকে যে প্রণালীতে প্রাণোপাসনা করিবার বিধান আছে, ছান্দোগ্যে সেরূপ প্রণালীর বিধান নাই। সুতরাং

অন্যথাৎ শব্দাৎ ইতি চেৎ ?---

শ্রুতি হইতেই [শব্দাৎ] প্রমাণিত হয় যে, এক বেদান্তে বিহিত উপাসনা অপর বেদান্তে বিহিত উপাসনা হইতে পৃথক [অন্যথাৎ], এরূপ যদি [ইতি চেৎ] আমি বলি, তবে তুমি হয়ত বলিবে যে, “আপনি ওরূপ বলিতে পারেন

ন, অবিশেষাৎ ॥ ৬ ॥

না [ন] ; কারণ ঐ উভয় বেদান্তে প্রাণোপাসনার কোন বিশেষ নাই [অবিশেষাৎ]। উভয়ত্রই একই উদ্দেশ্যে প্রাণোপাসনার বিধান রহিয়াছে, এবং বহু অংশেই ঐক্য আছে। সামান্ত্র এক আধটু প্রণালীর অনৈক্যে উপাসনা ভিন্ন মনে করা সঙ্গত নয়, একথা আপনিই প্রথমে প্রমাণ করিয়াছেন”—

কিন্তু তোমার ওরূপ বলা ঠিক

ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্তাদিবৎ ॥ ৭ ॥

নয় [ন] ; ওস্থলে উপাসনার ভেদই স্বীকার করিতে হইবে ; যেহেতু, উভয় বেদান্তে প্রকরণের (subject-matter, topic) ভেদ

রহিয়াছে [প্রকরণভেদাৎ], অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে যে ভাবে প্রাণোপাসনার বর্ণনা আরম্ভ করা হইয়াছে, ছান্দোগ্যে সে ভাবে হয় নাই। বৃহদারণ্যকে সমগ্র ‘উদগীথ’কে (উদগীথ—এক প্রকার বৈদিক গান) প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, কিন্তু ছান্দোগ্যে ঐ উদগীথের একটীমাত্র অংশ (পদ বা কলি) ওঁকারেই প্রাণদৃষ্টির বিধান আছে। সুতরাং ঐ উভয় বেদান্তোক্ত উপাসনা এক নয়। এইরূপ নাম এক হইলেও যে, উপাসনার ভেদ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম হইতে সপ্তম খণ্ড পর্য্যন্ত একবার উদগীথোপাসনার কথা আছে, আবার অষ্টম খণ্ডেও গল্পচ্ছলে উদগীথোপাসনা বর্ণিত আছে। কিন্তু প্রথম সাত খণ্ডে উদগীথের অংশ ওঁকারকে প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, এবং অষ্টমখণ্ডে উদগীথকে ব্রহ্মদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে ; অধিকন্তু ঐ উদগীথকে ‘পরোবরীয়ান্’ (পর = জ্যেষ্ঠ, বর = শ্রেষ্ঠ, পরোবরীয়ান্ = যাহা অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ কিছু নাই), ‘অনন্ত’ প্রভৃতিশব্দেও অভিহিত করা হইয়াছে। এস্থলে পরোবরীয়ান্দি গুণবিশিষ্ট উদগীথ উপাসনা যেমন প্রথমোক্ত উপাসনা হইতে পৃথক্ (যদিও নাম এক) সেইরূপ পরোবরীয়ান্দির ত্রায় [পরোবরীয়ান্দিবৎ] ছান্দোগ্যোক্ত প্রাণোপাসনাও বৃহদারণ্যোক্ত প্রাণোপাসনা হইতে পৃথক্।

শিষ্য। কিন্তু

সংজ্ঞাতঃ চেৎ ?

সংজ্ঞা অর্থাৎ নামের একা থাকায় উপাসনাও এক, এরূপ যদি বলি ?—

গুরু।

তদুক্তম্, অস্তি তদপি ॥ ৮ ॥

না, সেরূপ বলিতে পার না ; কারণ, নাম এক হইলেও বিদ্যার ভেদ

হইতে পারে, তাহাত ইতঃপূর্বেই বলিলাম [তদুক্তম্]। যেস্থলে ভেদ স্বীকৃত, (যেমন, পরোবরীয়ত্বাদিস্থলে) সেস্থলেও নামের ঐক্য [তদপি] আছে [অস্তি]। স্ততরাং নামের ঐক্য থাকিলেই যে সর্বত্র উপাসনারও ঐক্য হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই।

শিষ্টা। ছান্দোগ্যে ঔকারকে উদগীথশব্দে বিশেষিত করা হইয়াছে—
ইহার সার্থকতা কি ?

গুরু। ইহার সার্থকতা এই যে, ঔকার সর্ববেদেই আছে, উহা সর্ববেদসাধারণ। কিন্তু যখন প্রাণদৃষ্টিতে উপাসনা করিতে হইবে, তখন উদগীথশব্দে বিশেষিত ঔকারেই প্রাণদৃষ্টি করিতে হইবে, সর্বসাধারণ ঔকারে নয়। প্রাণোপাসনার জন্য উদগীথ শব্দদ্বারা বিশেষিত ঔকারই প্রশস্ত—ঋতি এইরূপ বলিতে চান, কাজেই ঔংকার যখন

ব্যাপ্তেঃ চ সমঞ্জসম্ ॥ ৯ ॥

সর্ব বেদেই ব্যাপ্ত হইয়া আছে [ব্যাপ্তেঃ] তখন অভিলষিত প্রাণোপাসনার জন্য ঔংকারকে উদগীথ শব্দে বিশেষিত করিলেই সকলের সামঞ্জস্য হয় [সমঞ্জসম্]।

— — —

শিষ্য। বাজসনেয়ী, ছান্দোগ্য ও কৌষীতকী এই তিন উপনিষদেই “প্রাণাবিদ্যার” বর্ণনা আছে। সর্বত্রই প্রাণকে অত্নাত্ত ইন্দ্রিয় অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। কিন্তু ছান্দোগ্য ও বাজসনেয়ী উপনিষদে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের যে সমস্ত গুণ, তাহাও প্রাণেরই গুণরূপে প্রদর্শন করা হইয়াছে, কিন্তু কৌষীতকীতে ঐ কথাটা বলা হয় নাই। অর্থাৎ কৌষীতকীতে বাগাদি ইন্দ্রিয়ের গুণও প্রাণেরই গুণ—এরূপ কোন

কথা নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, কৌশীতকীর এই প্রাণবিদ্যায়ও কি বাগাদির গুণ যোজনা করিতে হইবে ?

ওঙ্ক। সর্ব-অভেদাৎ অন্যত্র ইমে ॥১০॥

বাগাদির এই সমস্ত গুণ (যাহা চান্দোগ্য ও বাজসনেয়ীতে উক্ত হইয়াছে) [ইমে] অত্র উপনিষদে অর্থাৎ কৌশীতকীতেও [অন্যত্র] যোজনা করিতে হইবে; কারণ সর্বত্রই অর্থাৎ উক্ত তিন উপনিষদেই বিদ্যার অভিন্নতা [সর্বাভেদাৎ] আছে। বিদ্যা যখন সর্বত্রই এক, তখন একস্থলে যে গুণের উল্লেখ নাই, তাহা অন্য স্থল হইতে আনিয়া পূরণ করিতে হইবে (এম যুক্ত প্রটোবা)।

শিষ্য। আচ্ছা, আনন্দস্বরূপ, বিজ্ঞানঘন, সর্বব্যাপী, সর্বাঙ্গক, সত্য-স্বরূপ ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মের যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, তাহার সমস্ত গুলিই এক স্থানে কথিত হয় নাই। কোন উপনিষদে দুইটী, কোথাও তিনটী ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন উপনিষদে 'আনন্দরূপ'াদি গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মোপাসনার ঐ সমস্ত গুণের একত্র সমাবেশ করিবার ধ্যান করিতে হইবে, না, যে উপনিষদে যে কয়টী গুণের উল্লেখ আছে, কেবল সে কয়টি গুণ অবলম্বনেই পৃথক পৃথক উপাসনা করিতে হইবে ?

ওঙ্ক। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥১১॥

আনন্দরূপ প্রভৃতি [আনন্দাদয়ঃ] ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক বহু কিছু গুণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তৎসমস্তই ব্রহ্মের [প্রধানস্য] গুণরূপে একত্রিত করিবার উপাসনা করিতে হইবে, কারণ একই ব্রহ্ম সর্ব-

বেদান্তের প্রতিপাদ্য। এক বেদান্তে সাক্ষাৎভাবে দুটি একটি গুণের উল্লেখ না থাকিলেও তাৎপর্যবশে বুঝিতে হইবে যে, ঐ গুণগুলি প্রত্যেকেই ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদন করে। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনায় সকল গুলিই সংগৃহীত হইবে। এই হইল ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক গুণ সম্বন্ধে। কিন্তু অধিকারিবিশেষের বুদ্ধিবার বা উপাসনার সুবিধার জন্য যে সমস্ত গুণের উল্লেখ আছে, তাহা সৰ্ব্বত্র সংগৃহীত হইবে না। যেমন, তৈত্তিরীয়কে বলা হইয়াছে, “প্রিয় তাঁহার (ব্রহ্মের) শিরঃ—মস্তক, মোদ দক্ষিণ পক্ষ, প্রমোদ বাম পক্ষ—”(তৈঃ ২.৫ ; *। এই সমস্ত

প্রিয়শিরস্তাদি-অপ্রাপ্তিঃ, উপচয়-অপচয়ো হি ভেদে ॥১২॥

প্রিয়শিরস্তাদি গুণ, যাহা ব্রহ্মসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মোপাসনায় সৰ্ব্বত্র তাহাদের প্রাপ্তি নাই, অর্থাৎ তাহাদের গ্রহণ করিতে হইবে না [প্রিয়শিরস্তাদ্যপ্রাপ্তিঃ] ; যে হেতু [হি], ঐ সমস্ত গুণ বা ধর্ম স্থির নহে, তাহাদের দ্বাস বুদ্ধি [উপচয়পচয়ো] আছে, অর্থাৎ প্রিয়, মোদ, প্রমোদ ইত্যাদি ধর্ম আনন্দের কমবেশী তীব্রতার উপর নির্ভর করে বলিয়া স্থির নহে, বিকারী ; এবং এইরূপ অস্থির বা বিকারী ধর্ম যৈতেই (ভেদেই) সম্ভব হয়, অর্থাৎ যাহার ঐরূপ ধর্ম আছে, সে নিজেও বিকারী। কিন্তু ব্রহ্মে কোনরূপ ভেদ বা বিকার নাই ; সুতরাং প্রিয়াদি তাঁহার স্বরূপ গুণ হইতে পারে না। এবং এইজন্য ব্রহ্মোপাসনায় ঐ সমস্ত ধর্মের একত্র সম্মিলন হয় না,

* অতীষ্ট বস্তুর ধর্মে যে আনন্দ, তাহার নাম ‘প্রিয়’, লাভে যে আনন্দ তাহার নাম ‘মোদ’, ভোগে যে আনন্দ তাহার নাম ‘প্রমোদ’—এইসব একই আনন্দের বিকৃতি, তারতম্য, কমবেশী ভাব।

কেবল যে স্থলে ঐ সব ধর্মের উল্লেখ আছে, সেই স্থলেই তাহাদের উপযোগিতা, অগ্রত্ব নহে।

ইতরে তু অর্থসামান্যাত্ ॥১৩॥

প্রিয়শিরস্তাদি ভিন্ন অগ্রত্ব আনন্দরূপত্বাদি ধর্ম [ইতরে] কিন্তু [তু] ব্রহ্মের সহিত সমানাত্মক বলিয়া [অর্থসামান্যাত্], অর্থাৎ সে সমস্ত ধর্ম ব্রহ্মের স্বরূপ প্রতিপাদক বলিয়া সমস্ত ব্রহ্মবিদ্যাতেই উপযোগী এবং সংগৃহীতও হয়।

শিষ্য। কঠ উপনিষদে বলা হইয়াছে, “ইন্দ্রিয় অপেক্ষা অর্থ (বিষয়) পর (শ্রেষ্ঠ), অর্থ অপেক্ষা মন পর ...” এইরূপে ক্রমে দেখান হইয়াছে, “পুরুষ অপেক্ষা পর কিছুই নাই, পুরুষই পরাকাষ্ঠা, চরম, গতি” (কঃ ৩. ১০-১১)। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, শ্রুতিতে কি অর্থাদির পরত্বও জ্ঞেয় বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, না কেবল পরমপুরুষই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে জ্ঞাতব্য? অর্থাৎ শ্রুতি কি কেবল ব্রহ্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে জানিবার কৌশলস্বরূপ অর্থাদির পরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, না ইন্দ্রিয়, অর্থ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি পর পর শ্রেষ্ঠ—এ তথ্যও জানিতে বলেন? *

গুরু। না, শ্রুতি অর্থাদির পর পর প্রাধান্ত জানাইবার জ্ঞাত্ব ওরূপ উপদেশ করেন নাই, তবে ঐ ক্রমে

আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥১৪॥

পরম পুরুষের ধ্যান করিবার জ্ঞাত্ব [আধ্যানায়] অর্থাৎ উক্তক্রমে ভাবনা করিয়া সর্বপর পুরুষের জ্ঞান লাভ করিবার জ্ঞাত্বই শ্রুতি ওরূপ

* প্রশ্নের অভিপ্রায় :—এইস্থলে অর্থাদিবিদ্যা ও পুরুষবিদ্যা এই দুইটি বিভিন্ন বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, না, একটা।

উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাতির পরত্ব প্রতিপাদনের জন্ত নয়, কারণ অর্থাতির পরত্ব জানিবার কোন প্রয়োজন নাই [প্রয়োজনাভাবাৎ]। অর্থাতির পরত্ব জানিয়া কোন ফল নাই, পরন্তু পরমপুরুষকে জানিলেই মোক্ষরূপ ফল হয়, সুতরাং শ্রুতির তাৎপর্য পরপুরুষের জ্ঞান বিষয়ে, অর্থাতির পরত্ব বিষয়ে নহে।

ঐ শ্রুতি যে পুরুষেরই জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে, তাহা ঐ শ্রুত্যক্ত

আত্মশকাৎ চ ॥১৫॥

‘আত্মা’ এই শব্দ হইতেও [আত্মশকাৎ] জানা যায়। শ্রুতি ঐ পুরুষ সম্বন্ধে বলিতেছেন, “ইনি সমস্ত ভূতে গৃঢ় আত্মা— (সাধারণ জ্ঞানে) প্রকাশিত হন না, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শীর শ্রেষ্ঠতম সূক্ষ্মবুদ্ধিতে দৃষ্ট বা প্রকাশিত হন” (কঃ ৩.১২)। এই শ্রুত্যাংশ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ঐ পুরুষ বা আত্মা অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়, কেবল ধ্যানাদি দ্বারা বিমুগ্ধীকৃত বুদ্ধিরই গম্য, তাহা ছাড়া আর সমস্তই অনাত্মা। এই আত্মার সাক্ষাৎকার করাই সর্বপ্রধান কর্তব্য সুতরাং অর্থাতির জ্ঞান উপদেশ করা যে শ্রুতির অভিপ্রায় নয়, তাহা ঐ পুরুষকে আত্মারূপে প্রদর্শন করাতেও স্থিরীকৃত হয়।

—

শিষ্য। ঐতরেয় উপনিষদে আছে, “সৃষ্টির পূর্বে এই সমস্ত (দৃশ্য পদার্থ) একমাত্র আত্মাই ছিল, অতঃ কিছুই ক্রিয়াশীল ছিল না। তিনি ‘আমি লোক সকল সৃজন করিব’ এইরূপ ভাবনা করিয়া স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, মর্ত্য, পাতাল—এইসব লোক সৃষ্টি করিলেন” (ঐঃ ১.১-২)। এস্থলে এই আত্মা কি পরমাত্মাই (ব্রহ্ম), না সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মা?

গুরু । এখানে আত্মা-শব্দে

আত্মগৃহীতিঃ ইতরবৎ উত্তরাং ॥১৬॥

অজ্ঞান সৃষ্টি বাক্যের দ্বায় [ইতরবৎ] পরমাত্মাকেই গ্রহণ করিতে হইবে [আত্মগৃহীতিঃ] ; যেহেতু ঋতির পরবর্তী বাক্য হইতে [উত্তরাং] বুঝা যায় যে, ঐ আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । “সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল” (তৈঃ ২.১.১)—ইত্যাদি সৃষ্টিবাক্যে যেমন পরমাত্মা আত্মা-শব্দের লক্ষ্য, সেইরূপ “তিনি এই সব লোক সৃষ্টি করিলেন” ইত্যাদি আলোচ্য সৃষ্টিবাক্যেও পরমাত্মারই বোধ হয় ।

শিষ্য । কিন্তু আলোচ্য স্থলে ঋতি যদি পরমাত্মাকেই সৃষ্টিকর্তা বলিতেন, তবে আকাশাদি মহাভূতের সৃষ্টিরই উল্লেখ থাকিত, স্বর্গাদি লোকসৃষ্টির উল্লেখ থাকিত না । কারণ অজ্ঞান ঋতিতে দেখিতে পাই, পরমাত্মা হইতে প্রথমে আকাশাদি মহাভূতেরই সৃষ্টি হয়, এবং ঋতি ও সৃষ্টি প্রমাণে জানা যায় যে, মহাভূতেরই বিশেষ বিশেষ সন্নিবেশ দ্বারা ব্রহ্মা (প্রজাপতি) স্বর্গাদি লোক সৃষ্টি করেন । সুতরাং

অনুয়াং ইতি চেৎ ?—

পূৰ্ব্বাপর বাক্যের সম্বন্ধ হইতে [অনুয়াং] বুঝা যাইতেছে যে, আলোচ্য স্থলে আত্মা-শব্দে পরমাত্মাকে না বুঝাইয়া ব্রহ্মাকেই বুঝাইতেছে—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?— •

* আলোচ্য ঋতিতে বাস্তবিক যদি প্রজাপতি ব্রহ্মার উল্লেখ হইয়া থাকে, তবে দুইজন সৃষ্টিকর্তা হইয়া পড়েন এবং কলে বিদ্যারও ভেদ হয়—এক ব্রহ্মের বিদ্যা, অপর ব্রহ্মার বিদ্যা—ইহাই এই বিচারের অন্তিম সিদ্ধি ।

গুরু। না বৎস! লোকসৃষ্টির সহিত আলোচ্য ঋতির সম্বন্ধ থাকিলেও ব্রহ্মাকে গ্রহণ না করিয়া পরমাত্মার গ্রহণ

স্যাৎ অবধারণাৎ ॥১৭॥

হইতে পারে [স্যাৎ]; কারণ, আলোচ্য ঋতিতেই “উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন” (বৃ: ১.৪.১), এইরূপ ‘অবধারণ’ আছে বলিয়া [অবধারণাৎ] ঐ আত্মা-শব্দে পরমাত্মা ছাড়া আর কাহাকেও গ্রহণ করা যায় না। ঋতি প্রথমেই বলিলেন, “আত্মা ছাড়া আর কিছুই ছিল না”—ইহাতেই বুঝা যায় যে, ঐ আত্মা পরমাত্মা ব্যতীত আর কেহই নয়। এরূপ ‘অবধারণ’ (অল্প সব নিষেধ করিয়া একমাত্র বস্তুর অস্তিত্ব ঘোষণা) পরমাত্মার পক্ষেই হইতে পারে, যেহেতু তিনিই সর্বকারণ-কারণ। প্রজাপতি ব্রহ্মা দৃশ্য সৃষ্টির তুলনায় আদি পুরুষ হইলেও তিনি চরম নহেন, তিনিও স্রষ্টা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে বলা যায় না যে, সৃষ্টির পূর্বে তিনি ছাড়া আর কোন কিছুই ছিল না। তবে আলোচ্য ঋতিতে যে লোকসৃষ্টির কথা দেখিতে পাই, তাহার তাৎপর্য এই যে, পরমাত্মা মহাত্মত্ব সৃষ্টি করিয়া স্বর্গাদি লোকের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেই ঋতির পূর্বাধার সামঞ্জস্য থাকে।

নিষা। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাণবিদ্যার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, ভোক্তার পূর্বে ও পরে আচমন করিতে হয় এবং ঐ আচমনীয় জলকে প্রাণের আচ্ছাদন বস্তুরূপে চিন্তা করিতে হয়। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ স্থলে কি ঋতি আচমন

করা এবং জনকে আচ্ছাদনরূপে চিন্তা করা—এই উভয়েরই বিধি দিয়াছেন, না একটীর ?

গুরু। না, ওস্থলে আচমনের বিধি নাষ্ট, আচমন স্মৃতি ও সদাচার হইতেই প্রাপ্ত, অর্থাৎ আচমনের বিধি স্মৃতিশাস্ত্রেই দেওয়া হইয়াছে, এবং প্রত্যেক সজ্জনই আচমন করিয়া থাকেন ; সুতরাং সে বিষয়ের উপদেশ করা শ্রুতির নিম্নয়োজন। অপ্রাপ্তবিষয়ে উপদেশ করাই শ্রুতির কার্য্য। সুতরাং আচমনীয় জনকে প্রাণের আচ্ছাদনরূপে চিন্তা করিতে হইবে, এইরূপ

কার্য্যাখ্যানাং অ-পূর্ব্বম্ ॥১৮॥

কর্তব্যের উল্লেখ থাকায় [কার্য্যাখ্যানাং] উহাই অহুক্ত-পূর্ব্ব [অপূর্ব্বম্], অর্থাৎ ঐ কর্তব্যটি ইতঃপূর্ব্ব আর কোথাও উপদিষ্ট হয় নাই। সেইজন্য নির্দ্ধারিত হয়, শ্রুতি এইরূপ চিন্তারই বিধান করিয়াছেন, আচমনের নয়। তাৎপর্য্য এই যে, আচমন প্রাণবিদ্যার অঙ্গ নয়, জনকে আচ্ছাদন রূপে ভাবনা করাই বিদ্যার অঙ্গ।

শিষ্য। বাজসনেয়ী শাখার দুইস্থলে (অগ্নিরহস্তে ও বৃহদারণ্যকে) **স্মৃতিশাস্ত্রবিদ্যা** বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে একস্থলে বলা হইয়াছে, “আত্মা মনোময়, প্রাণ-শরীর, দীপ্তিস্বরূপ—”। অন্যস্থলে এই সব গুণ ছাড়া আরও কয়েকটি বিশেষণের উল্লেখ আছে। এস্থলে সংশয় হইতেছে যে, ঐ উভয় স্থলে বিদ্যা এক, কি ভিন্ন। বিভিন্ন শাখায় যদি ওরূপ কম্বেশী গুণের উল্লেখ থাকিত, তবে বিদ্যার ঐক্য স্বীকার করিতে বাধা ছিল না; কারণ এক এক শাখা এক এক লোকের জ্ঞান নিদিষ্ট, কিন্তু এক শাখাতেই যখন দুইবার বর্ণনা আছে,

তখন পুনরুক্তি দোষ পরিহারের জন্ত অবশ্যই বলিতে হয়, বিদ্যাও ভিন্ন এবং সেইজন্ত একস্থলে কথিত গুণ অল্পস্থলে যোজনা করিবারও প্রয়োজন নাই।

গুরু। না, ওস্থলে বিদ্যা ভিন্ন নয়,

সমানে এবঞ্চ অভেদাৎ ॥১৯॥

এক শাখাতেও [সমানে] এইরূপ [এবঞ্চ] বিদ্যার ঐক্য ও গুণের সংগ্রহ হইবে ; যেহেতু উভয়স্থলেই উপাস্তুর অভিন্নতা রহিয়াছে [অভেদাৎ]। অগ্নিরহস্তে যে শাণ্ডিল্যবিদ্যা, বৃহদারণ্যকেও প্রথমে মনোময়ত্বাদি গুণ দৃষ্টে সেই শাণ্ডিল্যবিদ্যারই প্রত্যভিজ্ঞা হয় (চেনা যায়) ; তারপর তাহাতে অগ্নাগ্ন গুণের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং মনোময়ত্বাদি গুণের বিধি বৃহদারণ্যকে করা হয় নাই (ঐ বিধি পূর্বেই অগ্নি রহস্তে করা হইয়াছে), অগ্নিরহস্তোক্ত গুণের উল্লেখমাত্র করিয়া বৃহদারণ্যক উহাকে প্রথমে শাণ্ডিল্যবিদ্যারূপে চিনাইয়া দিলেন, পরে অগ্নাগ্ন গুণের বিধান করিলেন। সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হয় না, এবং বিদ্যারও ঐক্য হয়।

—

শিষ্য। বৃহদারণ্যকে সত্য-ব্রহ্মের উপাসনার ব্যবস্থা আছে। ঐ প্রসঙ্গে ঋতি একবার আদিত্যমণ্ডলে সত্যব্রহ্মের ধ্যান করিতে বলিয়াছেন, এবং সেই আদিত্যমণ্ডলের পুরুষের শাস্ত্রীয় গুহ্য নাম বলিয়াছেন ‘অহঃ’। আর একবার দক্ষিণচক্ষুতে সত্যব্রহ্মের ধ্যান করিতে বলিয়া তাঁহার শাস্ত্রীয় গুহ্য নাম বলিয়াছেন ‘অহম্’। সুতরাং

সম্বন্ধাৎ এবম্ অন্তত্ৰাপি ॥২০॥

এক উপাস্ত সত্যব্রহ্মের যখন উভয়ত্রই সম্বন্ধ আছে [সম্বন্ধাৎ]

অর্থাৎ উপাস্তৃ যখন উভয় স্থলেই এক সত্যব্রহ্ম, তখন শাণ্ডিল্যবিচারে
গুণ সংগ্রহের স্তায় [এবম্] ‘অহঃ ও অহম্’ এই দুইটি নামের বেলায়ও
একটিকে অন্তর্ভুক্ত [অন্তর্ভুক্ত্যপি] সংযোজিত করা উচিত বলিয়া মনে হয়,
অর্থাৎ আদিত্য মণ্ডলস্থ পুরুষের নামও ‘অহঃ’ এবং ‘অহম্’ এই দুইটিই,
এবং চক্ষুস্থ পুরুষের নামও ‘অহম্’ ও ‘অহঃ’—এই দুইটিই।

ওক্ত ।

ন বা বিশেষাৎ ॥২১॥

না, বিদ্যা এক হইলেও উভয় নাম উভয় স্থলে সংগৃহীত হইবে না
[ন বা]; কারণ, আদিত্য ও চক্ষুরূপ স্থানভেদে উপাস্তৃও পৃথক্
[বিশেষাৎ]। যদিও বস্তুতঃ এক সত্যব্রহ্মই উভয়স্থলে উপাস্তৃ,
তথাপি যে অধিষ্টানে তাঁহার উপাসনা করা হয়, তাহার ভেদে
উপাস্তৃরও ভেদ স্বীকার করিতে হয়। একটা আধার অবলম্বনে
উপাসনা করিলে বস্তুতঃ উপাস্তৃর ভেদ না থাকিলেও স্থানকৃত একটা
ভেদ মানিয়াই ওরূপ উপাসনা অবলম্বন করা হয়। সুতরাং, ওরূপ
উপাসনায় আধার যেমন ভিন্ন ভিন্ন, সেইরূপ নামও যথানির্দিষ্ট বলিয়াই
গ্রহণ করা উচিত, পরস্পরের সহিত বিনিময় বা সংযোজন করা
সম্ভব নহ—অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলস্থ সত্যব্রহ্মের যখন উপাসনা করা
হইবে, তখন তাঁহাকে ‘অহঃ’ নামেই অভিহিত করিতে হইবে, ‘অহম্’
নামে নয়; এইরূপ চক্ষুস্থ সত্যব্রহ্মকেও কেবল অহম্ নামেই অভিহিত
করিতে হইবে। [উপাসনাকালে একবার এ স্থানে, আবার ও
স্থানে, একবার এ নামে, আবার ও নামে ধ্যান করিলে চিন্তের
বিক্ষেপই হয়]।

দর্শয়তি চ ॥২২॥

আর, প্রতিও এই কথাই প্রদর্শন করিয়াছেন প্রতি ঐ উপাসনা

এসঙ্গে আদিভ্য-পুরুষ ও চাক্ষুষ-পুরুষের সাক্ষ্য (পরস্পরের রূপ-সাদৃশ্য) দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। যদি ঐ স্থলে ঐ নামঘের উভয় স্থলে সংগ্রহ করিতে হইবে, ক্রতির এইরূপ অভিপ্রায় হইত, তবে সে অভিপ্রায় ৫ম সূত্রের রীতিতেই সিদ্ধ হইতে পারিত, তজ্জন্য ক্রতির আর পৃথক্ প্রয়াস স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইত না। কিন্তু ক্রতি যখন বিশেষ ভাবে এই স্থলেই সাক্ষ্য দেখাইতে প্রয়াস করিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, ৫ম সূত্রের রীতি এ স্থলে প্রযোজ্য নহে। সুতরাং ঐ নামঘের একত্র সংগ্রহ হইবে না।

শিষ্ট। রাধায়ণীয় শাখার খিলকাণ্ডে (খিল-বিধিও নয়, নিষেধও নয়, এরূপ সাধারণ বাক্য) কথিত আছে, “ব্রহ্মে সর্কোৎকৃষ্ট বীৰ্য্য সমূহ সঞ্চিত ছিল, প্রথমে আদি পুরুষ ব্রহ্ম সমস্ত দ্যালোকে ব্যাপ্ত ছিলেন” ইত্যাদি। ব্রহ্মের এইরূপ বীৰ্য্যসম্ভার ও দ্যালোকব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতি কোন উপাসনাবিশেষের প্রসঙ্গে বলা হয় নাই। সুতরাং মনে হয়, ব্রহ্মের এই সাধারণ বিভূতি সমূহ সমস্ত উপাসনাতেই সঙ্কলিত করিতে হইবে।

গুরু। না, ঐ সমস্ত বিভূতি যে স্থলে উক্ত হইয়াছে, কেবল সেই স্থলেই চিন্তনীয়, সৰ্ব্বত্র (অন্যান্য উপাসনায়) নহে, অর্থাৎ

সম্ভৃতি-দ্যাব্যাপ্তি-অপি চ অতঃ ॥২৩॥

• বীৰ্য্যসম্ভার ও দ্যালোকব্যাপ্তি প্রভৃতি ব্রহ্মবিভূতিও [সম্ভৃতি-দ্যাব্যাপ্তি চ] এই কারণেই [অতঃ] অর্থাৎ পূৰ্ব্ব সূত্রোক্ত কারণেই, কেবল যে স্থলে উক্ত হইয়াছে, সেই স্থলেই নিবন্ধ থাকিবে, অন্য উপাসনায় সংযোজিত হইবে না। হনুমানি ক্ষুদ্র স্থানে যে সমস্ত

উপাসনার বিধি আছে, তাহাতে ছালোকব্যাপ্তি প্রভৃতি বিভূতির চিন্তা করা অসম্ভব। বীৰ্য্যসম্ভারও ছালোকব্যাপকের সহযোগেই উক্ত হইয়াছে বলিয়া হৃদয়াদি স্থান অবলম্বনে যে সমস্ত উপাসনা, তাহাতে সংগৃহীত হইবে না। সুতরাং উপাসনার স্থানের পার্থক্য হেতু সম্ভৃতি প্রভৃতি বিভূতির সৰ্ব্বত্র সংগ্রহ হইবে না। অবশ্য কোন কোন উপাসনায় স্থানের উল্লেখ নাই; না থাকিলেও এক জাতীয় গুণের সহিত অন্তঃজাতীয় গুণের পার্থক্য দ্বারাই উপাসনার পার্থক্য স্বীকার করা হয়, না হইলে সমস্ত উপাসনাতেই, সাক্ষাৎ সৰ্ব্বক্ষেই হউক, কি পরম্পরাক্রমেই হউক, একমাত্র ব্রহ্মই উপাস্য। সেইভাবে দেখিতে গেলে সমস্ত উপাসনাই এক বলিতে হয়। কিন্তু বিভিন্ন সাধকের শক্তি-সামর্থ্য, কৃতি, অবস্থা অনুসারে উপাসনাও অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইবে, সকলের পক্ষে একরূপ উপাসনা হইতে পারে না। আর, উপাসনার পার্থক্য গুণের পার্থক্য দ্বারাই নির্ণীত হয়। [গুণ—বিভিন্ন জাতীয় গুণ, আদিত্য মণ্ডলাদি স্থল ইত্যাদি]। সুতরাং সম্ভৃতি প্রভৃতি বিভূতি সৰ্ব্ববিধ উপাসনায় উপযোগী নহে।

এইরূপ আবার ছান্দোগ্য ও তৈত্তিরীয় উপনিষদে পুরুষবিদ্য নামে এক বিচার বর্ণনা আছে। উপাসক আপনাকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবেন ইহাই পুরুষবিদ্যা। এই

পুরুষবিদ্যারাম্ অপি চ ইতরেষাম্ অনান্নানাং ॥২৪॥

পুরুষবিদ্যাতেও [পুরুষবিদ্যায়ামপি চ] ছান্দোগ্যে যে সমস্ত গুণ বা ধর্মের উল্লেখ আছে, সেই সমস্ত ধর্মের [ইতরেষাম্] তৈত্তিরীয়কে উল্লেখ না থাকায় [অনান্নানাং] ঐ দুই স্থলের বর্ণিত বিদ্যা এক নয়, এবং সেই জ্ঞান গুণের সংযোজনাও হইবে না। ঐ উভয় বিদ্যার

ফলেরও পার্থক্য আছে :—তৈত্তিরীয়কে পুরুষবিদ্যার ফল ব্রহ্মমহিমা-প্রাপ্তি, ছান্দোগ্যে শতবর্ষ আয়ু। এইরূপ গুণের ভেদ ও ফলের ভেদে বিদ্যা ভিন্ন বলিয়া নির্ণীত হয়।

—

শিষ্য। অথর্ববেদীয় উপনিষদের প্রারম্ভে কয়েকটি মন্ত্র আছে। যেমন, “হে দেব! তুমি আমার শত্রুর সঙ্গশরীর বিদীর্ণ কর। তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিয়া শিরা সকল ছিন্ন করিয়া মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেল—” ইত্যাদি। এই সব মন্ত্র কি উপাসনার অঙ্গ?

গুরু। না, এসব মন্ত্রের উপাসনার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই;

বেদাদি-অর্থ-ভেদাৎ ॥ ২৫ ॥

যেহেতু হৃদয়বেধ প্রভৃতি মন্ত্রের অর্থ উপাসনার অর্থ হইতে ভিন্ন অর্থাৎ উপাসনার সহিত “হৃদয়ং প্রবিধা” ইত্যাদি মন্ত্রের কোন অর্থ সঙ্গতি হয় না। ঐ সমস্ত মন্ত্র আভিচারিক ক্রিয়ার উপযোগী, শত্রুনাশ বা অমঙ্গল দূরীকরণ উহাদের উদ্দেশ্য। আর উপাসনার উদ্দেশ্য হইল ব্রহ্মসাক্ষাৎকার। সুতরাং ঐ সব মন্ত্রদ্বারা উপাসনার কোন সাহায্য হয় না। তবে উপনিষদে ঐ সব মন্ত্র এইজন্ত উক্ত হইয়াছে যে, ঐ সব কর্ম অরণ্যেই অহুষ্ঠিত হয়, আর উপনিষদও বানপ্রস্থাবলম্বীর পাঠ্য।

—

শিষ্য। ক্রতির এক শাখায় আছে, “জ্ঞানী তখন (মৃত্যুকালে) পাপপুণ্য পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হন এবং পরমব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান” (ছাঃ ৮.১৩.১)। এই স্থলে কেবল পুণ্য ও পাপের পরিত্যাগের উল্লেখ আছে। আবার অত্র শাখায় আছে, “পুত্রেরা

তাহার ধনাদি গ্রহণ করে, বন্ধুরা তাহার পুণ্য এবং শক্ররা তাহার পাপ গ্রহণ করে"। অল্পজ্ঞ আবার বলা হইয়াছে, "জ্ঞানী তখন জ্ঞান-প্রভাবে স্কৃত, দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ করেন। তাহার প্রিয় জ্ঞাতির স্কৃত এবং বিবেচ্যের দুষ্কৃত গ্রহণ করে" (কৌ: ১.৪)। এইরূপ কোন কোন ঋতিতে কেবল পাপপুণ্যের পরিত্যাগের উল্লেখ আছে, কোন ঋতিতে আবার পাপপুণ্যের শত্রু ও স্কৃতকর্তৃক প্রাকটনেরও উল্লেখ আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে যে স্থলে কেবল ত্যাগের কথাটি আছে, সেস্থলেও কি 'গ্রহণের' সংযোজন করিতে হইবে?

উত্তর। হ্যাঁ,

হানৌ তু উপায়নশব্দশেষত্বাৎ

কুশা চ্ছন্দঃ-স্তুতি-উপগানবৎ, তদুক্তম্ ॥২৬॥

যেস্থলে কেবল ত্যাগের কথা আছে [হানৌ, হানি-ত্যাগ], সেস্থলেও গ্রহণের যোজন্য করিতে হইবে; যেহেতু গ্রহণ কথাটি ত্যাগের উপর একান্ত নির্ভর করে [উপায়নশব্দশেষত্বাৎ, উপায়ন-গ্রহণ অর্থাৎ ত্যাগ না হইলে গ্রহণ হইতে পারে না, এবং ত্যাগ ও গ্রহণ পরস্পর সাপেক্ষ]। ত্যাগের কথা হইলে স্বভাবতঃই গ্রহণের কথা মনে জাগে। সুতরাং যেস্থলে গ্রহণের উল্লেখ নাই, কেবল ত্যাগের উল্লেখ আছে, সেস্থলেও অল্প ঋতুস্কৃত গ্রহণ কথার যোগ করিয়া ঋতিবাক্যের পূরণ করিতে হইবে। কুশা, চ্ছন্দঃ, স্তুতি ও উপগানবৎ মত [কুশাচ্ছন্দঃস্তুতিপগানবৎ], একথা পূর্বে যীমাংসাতেও উক্ত হইয়াছে [তদুক্তম্]। কৌষীতকীতে 'কুশা' নামক কাঠখণ্ড বিশেষের সংগ্রহের কথা আছে, কিন্তু 'কুশা' কোন কাঠনির্দিষ্ট হইবে, তাহা

বিশেষ উল্লেখ নাই। কিন্তু অত্র শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, ডুমুর গাছের কাঠ দ্বারা কুশা নির্মিত হয়। এই স্থলে পূর্বোক্ত সাধারণ উক্তি পরবর্তী বিশেষ উক্তি দ্বারা পূরণ করা হয়। এক শ্রুতিতে ছন্দোবদ্ধ প্রার্থনা করিবার বিধান আছে, কিন্তু কোন্ ছন্দ তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। সেস্থলেও অত্র শ্রুত্যুক্ত 'দৈব' নামক ছন্দ অবলম্বন করা হয়। এক শ্রুতিতে 'ষোড়শী' নামক যজ্ঞপাত্রেয় স্তুতি করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন্ সময় করিতে হইবে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। অত্র শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'সুৰ্য্যোদয়ে ষোড়শীর স্তুতি করিবে'। এস্থলেও পূর্বোক্ত শ্রুতি পরবর্তী শ্রুতি দ্বারা পূরণ করা হয়। আবার এক শ্রুতিতে যজ্ঞে গান করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু গিরজন পুরোহিতের মধ্যে কে কে গান করিবে, তাহা বিশেষ করিয়া বলা হয় নাই। অন্য এক শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, 'অধ্বর্যু গান করিবেন না'। ইহাতে স্থির হয়, অধ্বর্যু ছাড়া আর তিন জন গান করিবেন। এইরূপ এক শ্রুতিতে যে টুকু অপূরণ থাকে, অন্য শ্রুতি হইতে সেই টুকু পূরণ করিবার নিয়ম আচার্য্য জৈমিনি তাঁহার পুস্তকমালায় স্থাপন করিয়াছেন। সেইরূপ যেস্থলে কেবল ত্যাগের উল্লেখ আছে, সেস্থলে অন্য শ্রুত্যুক্ত গ্রহণের যোজনা করিয়া বাক্যপূরণ করিতে হইবে।

—
 পিতৃ। শ্রুতির এক শাখায় বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানী দেহত্যাগ করিয়া দেবদেবান পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, ক্রমে 'বিরজা' নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া পুণ্যপাপ ত্যাগ করেন (কৌ: ১.৪)। এস্থলে প্রশ্ন উত্থিত হয়— এই যে, জ্ঞানীর পুণ্যপাপ ত্যাগ দেহত্যাগসময়েই হয়, না পরে? উত্তর—

গুরু। সাম্প্রায়ে তৰ্ভব্যাত্তাৰাং তথা হি অন্তে ॥২৭॥ ‘

দেহত্যাগকালেই [সাম্প্রায়ে] হয়; কারণ দেহত্যাগ হইয়া গেলে পাপপুণ্য দ্বারা লাভ করিবার কিছুই থাকে না [তৰ্ভব্যাত্তাৰাং]। অন্তঃশ্রুতিও [অন্তে] সেইরূপই [তথাহি] বলেন। সাধক যখন জ্ঞানলাভ করেন, তখন সেই জ্ঞান প্রভাবে তাঁহার যাবতীয় সঞ্চিত ও ভবিষ্যৎ কর্ম (পুণ্যপাপ) বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবল প্রারম্ভকর্মের বশে দেহ কিছুকাল বিধৃত থাকে। দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রারম্ভকর্মও বিনষ্ট হইয়া যায়। জ্ঞানের ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি। দেহত্যাগক্ষণ হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তিক্ষণ পর্য্যন্ত (অথবা বিরজা নদী গমন পর্য্যন্ত) দেবযান পথ অতিক্রম করিতে যেটুকু সময়, সেই সময়ের জ্ঞাত পুণ্য বা পাপ থাকিবার কোন প্রয়োজনই নাই। পুণ্য বা পাপের ফলভোগ তখন নিশ্চয়ই হয় না; কারণ দেহাদিতে আত্মাভিমানী পুরুষেরই ভোগ হইতে পারে, কিন্তু দেবযান পথের যাত্রীর তাদৃশ অভিমান না থাকায় তাঁহার আর কি ভোগ হইবে? সুতরাং দেহত্যাগের পরে পুণ্য পাপের অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন দেখা যায় না। বিশেষ সূর্য্যালোকে অন্ধকারের মত, জ্ঞানালোকে সমুদায় পুণ্যপাপেরই বিলয় হইয়া যায়। সুতরাং দেহত্যাগের সময় জ্ঞানীর কোন পুণ্যপাপই থাকে না—ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। তবে স্থলবিশেষে যে বিরজা নদী অতিক্রমের পর পুণ্য পাপ ত্যাগের কথা বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, ‘যেহেতু জ্ঞানী বিরজা নদী অতিক্রম করিতে সমর্থ হন, সেইহেতু বুদ্ধিতে হইবে যে, তিনি সমস্ত পুণ্যপাপও পরিত্যাগ করিয়াছেন’; অভিপ্রায় এই যে, বিরজা (যে নদীতে কোনরূপ রজঃ অর্থাৎ মলিনতা নাই) নদী উত্তরণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জ্ঞানীর পাপ পুণ্য দেহত্যাগ-

কালেই ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। অতী শ্রুতিও বলেন যে, দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞানীর পাপ পুণ্যেরও ত্যাগ হইয়া যায়।

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, পাপ পুণ্যের ক্ষয় হয় কিসে? যমনিয়মাদি অমুষ্ঠান পূর্বক জ্ঞানলাভ করিলেই পাপপুণ্যের ক্ষয় হয়। অর্থাৎ পুণ্যপাপ ক্ষয়রূপ কার্যের [effect] কারণ [cause] হইল যমনিয়মসহকৃত জ্ঞান। কারণ থাকিলে কার্য হইবেই। কারণ আছে, অথচ কার্য হইতে বিলম্ব হয়, এরূপ কদাচ হয় না। এক্ষণে দেখ, যে সাধক যমনিয়মাদি অমুষ্ঠান পূর্বক জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন, তাঁহার পাপপুণ্য ক্ষয় তন্মূহর্ত্তেই হয়। অবশ্য প্রারম্ভবশে কিছুকাল দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু সঙ্কিত ও ভবিষ্যৎ পুণ্য পাপ সেই মুহূর্ত্তেই বিনষ্ট হইয়া যায়, ইহা সর্ববাদি-সম্মত ও যুক্তিযুক্ত। আর দেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে প্রারম্ভও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেহ ত্যাগের পরে অর্দ্ধপথে পাপপুণ্যের ক্ষয় হয় বলিলে কারণ সত্ত্বেও কার্য হয় না, এইরূপ অযৌক্তিক মত মানিতে হয়, এবং উক্ত উভয় প্রকারের শ্রুতিরও পরস্পর বিরোধ ঘটে। বিশেষ, যমনিয়মামুষ্ঠানপূর্বক জ্ঞানার্জন দেহ থাকিতেই সম্ভব। সাধক তখনই ইচ্ছামূরূপ সাধন করিতে পারেন, দেহত্যাগের পরে নয়। সুতরাং সাধক দেহত্যাগের পূর্বেই

ছন্দতঃ উভয়-অবিরোধাৎ ॥ ২৮ ॥

ইচ্ছামূরূপ [ছন্দতঃ] সাধন করিয়া পাপপুণ্য ক্ষয় করেন, এইরূপ বলিলেই কার্যাকারণের এবং উভয় প্রকার শ্রুতিরও সঙ্গতি হয় [উভয়াবিরোধাৎ]।

শিষ্য। কোন কোন শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, “মৃত্যুর পর জ্ঞানীর

সৰ্ববিধ পাপপুণ্য বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং তিনি দেবযান পথে গমন করেন।" কিন্তু কোন কোন প্রতিতে কেবল পাপপুণ্য বিনাশের কথাই আছে, দেবযান পথে গমনের কোন উল্লেখ নাই। এক্ষেত্রে ত্রিজ্ঞান এই যে, ঐ দেবযান পথে গমন কি নির্কিংশে সকল জ্ঞানীরই হয়, না তাঁহারও কাহারও হয়? অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে প্রতির অনুসরণ করে, সে কি তদনুসারে, হয় দেবযান পথে, না হয় অন্য পথে, গমন করে?

উক্ত। না, সকলেই দেবযান পথে যায় না,

গতেঃ অর্থবদ্বন্ উভয়থা, অন্যথা হি বিরোধঃ ॥ ২৯ ॥

উভয় রকমেই [উভয়থা] গতি বা ব্যবস্থা হয়, অর্থাৎ কোন কোন জ্ঞানী দেবযান পথে গমন করেন, কেহ বা করেন না। এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলেই দেবযান পথে গতির [গতেঃ] সার্থকতা [অর্থবদ্বন্] রক্ষা হয়। না হইলে [অন্যথা] একটা বিরোধ [বিরোধঃ] উপস্থিত হয়। এক প্রতি বলেন, "জ্ঞানী সমস্ত পাপপুণ্য বিধৃত করিয়া (ঝাড়িয়া ফেলিয়া) নিরঞ্জন ও পরমব্রহ্ম হন" (মু: ৩.১.৩)। যিনি নিরঞ্জন (সৰ্ববিধ মালিন্যহীন, পরম শুদ্ধ, নিরুপাধিক) ও ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহার আবার গমন কি? তাঁহার গন্তব্য ব্রহ্ম, তাহা ত তিনি জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার আর গমন করিবার প্রয়োজন কি, সম্ভাবনাই বা কোথায়? তিনি যে তখন সৰ্বব্যাপী হইয়া গিয়াছেন। সুতরাং সকলেই অবিশেষে দেবযান পথে গমন করে, একথা বলিলে উক্ত প্রতির সহিত বিরোধ ঘটে।

আর, কেহ দেবযান পথে গমন করেন, কেহ করেন না, ইহা

উপপন্নঃ তৎ-লক্ষণার্থ-উপলক্ষেঃ লোকবৎ ॥৩০॥

যুক্তিযুক্তও বটে [উপপন্নঃ] ; যেহেতু, যে সমস্ত কারণে দেবযান পথে গতি হইতে পারে, সেই সমস্ত গতির কারণ [তল্লক্ষণার্থঃ] সগুণ-বিদ্যা সম্পর্কেই উল্লিখিত দেখা যায় [উপলক্ষেঃ] । যে সব স্থলে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা বর্ণিত আছে, সেই সব স্থলে ঐ উপাসনার যে ফলের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাহা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করিয়াই পাওয়া যায়। যেমন, “পর্য্যক-বিদ্যায়” (পর্য্যক = পালঙ্ক) উপাসক পর্য্যকে আরোহণ করেন, পর্য্যকস্থ ব্রহ্মের সহিত কথোপকথন করেন, বিশিষ্ট গছাদি প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি বহুবিধ ফল শ্রুত হয়। এই সব স্থানান্তরে গমন করিয়াই লাভ করা যায়। সুতরাং ঐহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহাদেরই দেবযান পথে গতি হয়, এবং তাঁহাদের সম্বন্ধেই গতি-শ্রুতি সার্থক। আর নিগুণোপাসক যখন জানেন যে, আত্মাতিরিক্ত বস্তু নাই, তখন ত তিনি পূর্ণকাম হইয়া যান, এই শরীর থাকিতেই তাঁহার সমস্ত পাপপুণ্য ক্ষয় হইয়া যায়, তিনি কেবল প্রারক কর্ম ক্ষয়ের জন্য দেহধারণ করেন। ভোগ দ্বারা সেই প্রারক শেষ হইয়া গেলে তিনি কৃতকৃতার্থ হন, তাঁহার পাইবার আর কিছুই থাকে না ; সুতরাং তাঁহার পক্ষে গতি শ্রুতির কোন সার্থকতাই নাই। এইরূপ বিভাগ, অর্থাৎ কেহ দেবযানে গমন করেন, কেহ করেন না, এরূপ বিভাগ লৌকিক ঘটনার মত [লোকবৎ] । যেমন, দেশান্তর পাইতে হইলে গমন করিতে হয়, কিন্তু রোগমুক্তি পাইতে হইলে গমনের কোন প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ যিনি সগুণোপাসনা দ্বারা কিছু পাইতে চান, তিনি দেবযানে গমন করেন, আর যিনি কেবল ভবরোগ মুক্তি কামনা করেন, তিনি এই দেহ সত্ত্বেই তাহা লাভ করেন,

তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না। [চতুর্থ অধ্যায়ে এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে]।

শিষ্য। কিন্তু কোন কোন সগুণ বিদ্যাতে দেবযান পথে গমনের উল্লেখ নাই। সেই সব বিদ্যা অবলম্বন করিলেও কি ওরূপ গতি হয়?

গুরু। যে-সব বিদ্যাতে গতির উল্লেখ আছে, কেবল সেই সেই বিদ্যাতেই গতি নিয়মিত, অন্য বিদ্যাতে সেইরূপ গতি হয় না—এরূপ কোন নিয়ম নাই;

অনিয়মঃ সৰ্ব্বাসাম্ অবিরোধঃ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩১ ॥

সমস্ত সগুণ বিদ্যারই [সৰ্ব্বাসাম্] ফল দেবযান পথে গতি, অর্থাৎ যে কোন সগুণ বিদ্যা অবলম্বন করিলেই দেবযান পথে গতি হয়; যে বিদ্যা প্রসঙ্গে তাদৃশ ফল উল্লিখিত হইয়াছে, কেবল সেই বিদ্যা অবলম্বন করিলেই দেবযানে গতি হয়, অন্য বিদ্যা অবলম্বন করিলে হয় না, এরূপ কোন নিয়ম নাই [অনিয়মঃ]। এইরূপ ব্যবস্থা স্বীকার করিলেই কোনরূপ বিরোধ হয় না [অবিরোধঃ] এবং এই ব্যবস্থাই শ্রুতি (শব্দ) ও স্মৃতির (অনুমান) অনুমোদিত [শব্দানুমানাভ্যাম্]। শ্রুতি এক স্থলে “পঞ্চাগ্নিবিদ্যার” অনুশীলনপরায়ণ সাধকের দেবযান পথে গতির উল্লেখ করিয়া সঙ্গ্রে সঙ্গ্রেই বলিয়াছেন যে, অন্য বিদ্যার অনুশীলন করিলেও দেবযানে গতি হয়। স্মৃতিও তাহাই বলেন। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপর্য বুঝা যায় যে, যে কোন ব্যক্তি যে কোন সগুণ বিদ্যার অনুশীলন করেন, তিনিই দেবযান পথে গমন করেন।

শিষ্য। আচ্ছা, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি বর্ত্তমান

দেহপাতের পর পুনরায় দেহ ধারণ করেন কি? যদিও বুঝি যে, আত্মজ্ঞান লাভ করিলে আর কিছু কাম্য থাকে না, স্তত্রাং দেহধারণ করিবারও কোন আবশ্যক হয় না, তথাপি ইতিহাস ও পুরাণে দেখা যায় যে, অনেক জ্ঞানী ঋষি পুনরায় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। যেমন, অপাস্তুরতমা নামক জ্ঞানৈক ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি বিষ্ণুর আদেশে দ্বাপর ও কলির সন্ধি সময়ে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (বাস) নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষি বশিষ্ঠ নিমি রাজার শাপে দেহ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আদেশে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; ভৃগু প্রভৃতি কতিপয় ঋষি বরুণের যজ্ঞে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এইরূপ সনৎকুমার, দক্ষ, নারদ প্রভৃতি অনেকানেক মুনি ঋষি পুনর্দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইহারা সকলেই ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া বিদিত। যদি ব্রহ্মজ্ঞেরও পুনর্জন্ম হয়, তবে ব্রহ্মবিদ্যার আর বিশেষত্ব কি?

গুরু। না বৎস! ব্রহ্মজ্ঞের আর পুনর্জন্ম হয় না। তবে যে অপাস্তুরতমা প্রভৃতি ঋষির পুনর্জন্মের কথা শুনা যায়, তাহা বাস্তবিক সাধারণ জীবের জন্মের ত্রায় নহে। ঐ সমস্ত ঋষিরা এক একটা উদ্দেশ্য বা অধিকার (Mission, যেমন বেদ প্রচার) লইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও ঐ ‘অধিকার’ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা জীবমুক্তাবস্থায় বর্তমান থাকেন, অথবা কেবলমাত্র ঐ ‘অধিকার’ বা কর্তব্য সম্পাদনের জন্তই এক বা একাধিক জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের ঐ ‘অধিকার’ প্রারম্ভ কর্ত্তের ত্রায়। যেমন, কোন সাধক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও প্রারম্ভ শেষ না হইলে জীবমুক্ত অবস্থায় দেহ ত্যাগ কাল পর্য্যন্ত সশরীরে অবস্থান করেন, সেইরূপ অপাস্তুরতমা প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিরাও নিজ নিজ প্রারম্ভতুল্য ‘অধিকার’ শেষ করিবার জন্ত আবশ্যকমত জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ জন্মগ্রহণে

তাহাদের কোন বন্ধন হইতে পারে না, কিংবা ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানেরও
নিষ্ফলতা হয় না। সেইজন্যই স্বত্কার বলেন

যাবদধিকারম্ অবস্থিতিঃ আধিকারিকাগাম্ ॥ ৩২ ॥

বেদপ্রচারাদি বিশেষ বিশেষ অধিকারে (mission) নিযুক্ত ঋষিদের
[আধিকারিকাগাম্], যতকাল পর্য্যন্ত সেই অধিকার শেষ না হয়,
ততদিন পর্য্যন্ত [যাবদধিকারম্] এক বা একাধিক দেহে অবস্থান
[অবস্থিতিঃ] হয়। তাহারাই তবজ্ঞান লাভ করিয়াও কেবলমাত্র
আপন-আপন 'অধিকার' সমাপ্তির জন্যই দেহ ধারণ করেন ; 'অধিকার'
সমাপ্ত হইলে 'কৈবল্য' প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। “আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ” (১১ শ্লঃ) এই শ্লোকে বলিয়াছেন
যে, আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সমস্ত গুণের উল্লেখ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ
নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেই গুণগুলি সমস্তই একত্র সম্মিলিত করিয়া
ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হয়। কিন্তু অনেক প্রতিতে আবার ব্রহ্মস্বক্কে
গুণের নিষেধ করাও হইয়াছে। যেমন, বৃহদারণ্যকে আছে, “হে
গাগি! ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন, এই অক্ষর (যিনি ক্ষরিত, বিকৃত হন না,
সম্বন্ধে একইরূপে অবস্থান করেন, সেই নির্বিকার ব্রহ্ম) স্থূল নহেন,
শূন্য নহেন, ভূত্ব নহেন, দীঘ নহেন” (বৃঃ ৩.৮.৮)। আবার মূণ্ডকোপ-
নিষৎ বলেন, “তাহাই পরাবিদ্যা, যাহা দ্বারা সেই অক্ষর জ্ঞাত
হয়। সেই অক্ষরকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, তাহার কোন গোত্র
নাই, বর্ণ নাই” (মূঃ ১.১.৫)। এই সমস্ত অক্ষরবিদ্যাতে কোন
স্থলে কয়েকটি বিশেষ গুণের নিষেধ করা হইয়াছে, কোনস্থলে আবার
অপর কয়েকটি বিশেষ গুণের নিষেধ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য
এই যে, যে প্রতিতে দুইটি একটি গুণের নিষেধ আছে, সেই ঋত্বাক্ত

অক্ষরবিদ্যাতে কি অল্প শ্রুত অক্ষর বিদ্যা হইতে সেস্থলে উক্ত অপরাপর যে সমস্ত গুণের নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাও সংগ্রহ করা হইবে, না যে স্থলে যে কয়টি গুণের নিষেধ আছে, কেবল সেই কয়টি নিষেধ অবলম্বনেই এক একটা শ্রুতিতে এক একটা অক্ষরবিদ্যা হইবে ?

গুরু । অক্ষরধিয়াম্ তু অবরোধঃ সামান্য-তদ্ভাবাত্যাম্
উপসদবৎ, তদুক্তম্ ॥ ৩৩ ॥

সমস্ত অক্ষরবিদ্যারই [অক্ষরধিয়াম্] একস্থলে সংগ্রহ [অবরোধঃ] করিতে হইবে, অর্থাৎ অক্ষরবিদ্যা প্রসঙ্গে সমুদায় শ্রুতিতে যে যে নিষেধ আছে, সেই সমস্ত নিষেধই একত্র সংগৃহীত করিয়া একটা পূর্ণাঙ্গ অক্ষরবিদ্যা হইবে। যেহেতু, প্রত্যেক শ্রুতিতেই ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিবার প্রণালী (নিষেধমুখে ব্রহ্মনির্দারণ) সমান এবং ব্রহ্মভাবও (অক্ষর ব্রহ্ম) সর্বত্রই এক [সামান্য-তদ্ভাবাত্যাম্]। অর্থাৎ যেহেতু ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদন প্রণালী সর্বত্রই এক ও একরূপ, সেইহেতু একস্থলের নিষেধ অল্পস্থলেও নীত হইবে। এইরূপ নীত হইবার দৃষ্টান্ত ‘উপসদ’ [উপসদবৎ]। ‘উপসদ’ নামে একটি আত্মষষ্টিক যাগ আছে। তাহাতে পুরোভাশ (একপ্রকার পিঠা) উৎসর্গ করিবার যে মন্ত্র, তাহা সামবেদেই আছে। কিন্তু যজুর্বেদের পুরোহিত অক্ষর্য্য ঐ সামবেদীয় মন্ত্র পাঠ করিয়াই পুরোভাশ উৎসর্গ করেন। এস্থলে যেমন একবেদের মন্ত্র অল্প বেদে গৃহীত হয়, সেইরূপ অক্ষরবিদ্যা বিষয়ক নিষেধবাক্যও বিভিন্ন শ্রুতিতে গৃহীত হইবে। এইরূপ একস্থান হইতে অন্তস্থানে লইয়া যাইবার রীতি জৈমিনি পূর্বমীমাংসায় প্রতিপাদন করিয়াছেন [তদুক্তম্]।

শিষ্য। মুণ্ডকোপনিষদের একটি মন্ত্র এই—“একই বৃক্ষে (শরীরে) দুইটি পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) পরস্পর সখ্যভাবে একসঙ্গে বাস করে। তাহাদের একটি (জীব) দ্বাছ ফল (কর্মফল) ভক্ষণ করে, অন্যটি (পরমাত্মা) কিছু ভোগ না করিয়া কেবল প্রকাশমান থাকেন” (মু: ৩.১.১)। আবার কঠোপনিষদে আছে, “ব্রহ্মজ্ঞেরা বলেন, ‘আলো ও ছায়ার ন্যায় দুইজন (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) সূর্যের লোকে (দেহে) ঋত পান করেন, অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করেন, এবং উহার গুহাতে (বুদ্ধি বা অন্তঃকরণে) প্রবিষ্ট আছেন” (ক: ৩.১)। এই দুই শ্রুতিতে দুইরকমের বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, কারণ মুণ্ডকে একজনকেই ভোক্তা বলা হইয়াছে, আর কঠে দুইজনকেই ভোক্তারূপে নির্দেশ করা হইয়াছে।

গুরু। না, একই বিদ্যা ঐ দুই শ্রুতিতে বিবৃত করা হইয়াছে,

ইয়ৎ-আমননাৎ ॥ ৩৪ ॥

কারণ, ঐ উভয়শ্রুতিতে যাহাকে জ্ঞেয়রূপে বুঝান হইয়াছে, তিনি একই, তবে তাঁহার দ্বিত্ব মাত্র উক্ত হইয়াছে [ইয়দামননাৎ], অর্থাৎ তিনি ‘এমন এমন ভাবে অবস্থান করেন’ এইটুকু দেখানই ঐ দুই শ্রুতির উদ্দেশ্য। অন্যকথায় জীবাত্মারূপেও তিনিই বর্তমান, এই তথ্য প্রকাশ করাই ঐ উভয় শ্রুতির অভিপ্রায়। অদ্বিতীয় পরমেশ্বরকে প্রতিপাদন করাই ঐ উভয় শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য। উদ্ধৃত বাক্যের পূর্বে ও পরে অদ্বিতীয় পরমাত্মার বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে, মধ্যে হঠাৎ দ্বিতীয় বস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে, এরূপ কল্পনা করা যায় না। কঠ শ্রুতিতে যে পরমাত্মাকেও ভোক্তা বলা হইয়াছে, তাহা বাস্তবিকই তাঁহারও ভোগ হয়, ইহা প্রতিপাদনের জ্ঞান নয়, তবে

জীবসাহচর্যে অর্থাৎ জীবরূপ উপাধির সম্পর্কে যেন তাঁহারও ভোগ হয় বলিয়া বোধ হয়, এইটুকু দেখাইবার জ্ঞাত। আর, জীবেরও যে পৃথক্ নির্দেশ, তাহাও বস্তুতঃ ব্রহ্ম ছাড়া জীবনামক স্বতন্ত্র একটা পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদন উদ্দেশ্যে নহে, বরং জীব ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে, এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গেই জীবের উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং ঐ উভয় শ্রুতি একই বিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩.৪.১, ৩.৫.১) উষন্ত প্রশ্ন করিলেন, “যে আত্মা সর্কাস্তর, তাঁহার বিষয় আমাকে উপদেশ করুন”। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, “যাহা প্রাণদ্বারা প্রাণন (শ্বাসপ্রশ্বাসাদি) করেন, তিনিই তোমার সর্কাস্তর আত্মা” ইত্যাদি। তৎপরে কহোল আবার ঠিক একইরূপ প্রশ্ন করিলে, যাজ্ঞবল্ক্য এই বলিয়া সর্কাস্তর আত্মার লক্ষণ নির্দেশ করিলেন, “যাহা ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বর্তমান আছেন”— ইত্যাদি। এস্থলে উষন্ত ও কহোল উভয়ের প্রশ্ন ঠিক একরূপ হইলেও উত্তর বিভিন্ন প্রকার। সুতরাং মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য দুই জনকে দুই প্রকারের আত্মার উপদেশ করিয়াছেন, এবং তাহা হইলে ফলে ঐ স্থলে দুইটা বিদ্যাই বর্ণিত হইয়াছে বলিতে হয়।

গুরু। না বৎস, একই বিদ্যা উভয়কে ভাষার একটু তারতম্য করিয়া ব্রহ্মান হইয়াছে। উভয়েই এক সর্কাস্তর আত্মা সম্বন্ধে জানিতে চাহিলেন, কিন্তু আত্মদর্শী যাজ্ঞবল্ক্য দুই আত্মাসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা কখনও সম্ভব হয় না। বিশেষ এক দেহে কখনও দুইটা ‘সর্কাস্তর’ (সর্কাপেক্ষা আন্তর--innermost) আত্মা হইতে পারে না। একটীরই সর্কাপেক্ষা অন্তরত্ব হইতে পারে। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার্য যে,

অন্তরা ভূতগ্রামবৎ সাত্ত্বনঃ ॥ ৩৫ ॥

একই আত্মার [সাত্ত্বনঃ] সর্কাস্তরঃ [অন্তরা] উভয়ের প্রত্যেক উত্তরেই দেখান হইয়াছে, সুতরাং 'বিদ্যাও উভয়স্থলেই এক। ইহাও দৃষ্টান্ত ভূতসমূহ [ভূতগ্রামবৎ]। পরভূতে নির্মিত এই শরীরে প্রত্যেকটি ভূতের অপর সকল অপেক্ষা অন্তরঃ হইতে পারে না। তবে মৃত্তিকা অপেক্ষা জল অন্তর (স্থল), জল অপেক্ষা তেজ অন্তর— এইরূপ এক একটা ভূতের আপেক্ষিক অন্তরঃ থাকিলেও 'সর্কাস্তর' (স্বক্সতমঃ) একটাই, সেইরূপ সর্কাস্তর আত্মাও দুইটি থাকিতে পারে না। সুতরাং যাক্ষবরা উভয় স্থলেই একই সর্কাস্তর আত্মার উপদেশ করিয়াছেন, ইহা নিশ্চয়।

নিম্ন। কিন্তু

অন্যথা ভেদ-অনুপপত্তিঃ ইতি চেৎ ?—

উক্ত দুই স্থলে বিদ্যার ভেদ স্বীকার না করিলে [অন্যথা] এইরূপ বার বার একই বিদ্যার উপদেশ করিবার সার্থকতা কি? একই বিষয়ের পুনরুক্তি নিস্প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু ঐরূপ পুনরুক্তি করা হইয়াছে, সেইহেতু বলিতেই হইবে যে, বিদ্যাও নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই বিদ্যার ভেদ স্বীকার না করিলে ঐরূপ পুনরুক্তি [ভেদ-] সম্বত হয় না [অন্তরপত্তিঃ]—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?—

উক্ত। না বৎস! একই বিষয়ের পুনরুক্তি করিলেই যে সর্বত্র নূতন নূতন বিষয়ের অবতারণা করিয়াই করিতে হয়, এমন কোন নিয়ম নাই। “অমুক যজ্ঞ করিবে” এইরূপ বিধানবাক্য একবার বলিলেই যথেষ্ট, কারণ বিধির সার্থকতাই হইল নুতন কিছু করিতে বলা, তাহা একবার বলিলেই হয়। দ্বিতীয়বার বলিলে তাহার

নূতনত্ব থাকে না, স্বতরাং সেরূপ কোন পুনরুক্তি হইলে বিধির ভেদই সিদ্ধ হয়। কিন্তু যে বাক্য শুধু বিধি নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, পরন্তু কোন বস্তুর স্বরূপ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়, তাহা যতক্ষণ না বোদ্ধার হৃদয়ঙ্গম হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নানা ভাবে পুনঃ পুনঃ উক্ত হইলেও বস্তুর পার্থক্য হয় না, একই বস্তু বিভিন্নভাবে বুঝান হয় মাত্র।

উপদেশান্তরবৎ ॥৩৬॥

যেমন, ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্দালক শ্বেতকেতুকে ‘তত্ত্বমসি—
তাহাই তুমি’ এই একই বাক্য নয়বার উপদেশ করিয়াছেন। তথাপি
সেম্বলে বিদ্যার ভেদ হইয়াছে, এমন কথা কেহ বলে না। জ্ঞাতব্য
বস্তু এক হইলেও ঐ বিষয়ে শিষ্যের বুদ্ধির তারতম্যাহুসারে বিভিন্ন
রকমের আশঙ্কা বা সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; ওরূপ বিভিন্ন উপায়ে
সেই সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ করিয়া যে ভাবে শিষ্যের বুদ্ধিতে তত্ত্ব
সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারই ব্যবস্থা করেন, এবং সেইজন্য একই তত্ত্ব
বার বার বিবৃত হইলেও কোন দোষ হয় না। আলোচ্য স্থলে উষন্ত
ও কহোলের প্রশ্ন এক হইলেও তাহাদের বুদ্ধিবার পদ্ধতি স্বতন্ত্র, সেই
অনু উত্তরও একটু স্বতন্ত্রভাবেই করা হইয়াছে, তাহাতে বিদ্যার
ভেদ স্বীকার করা সম্ভবতঃ নহ—একই সর্বাস্তুর আত্মা উভয়কে দুইভাবে
বুঝান হইয়াছে মাত্র।

শিষ্য। ঐতরেয় শাখীর। এইরূপে সূর্য্যামণ্ডলস্থ পুরুষকে ধ্যান
করিবেন—“আমিই ইনি, ইনিই আমি”। জাবালেরও “হে ভগবতি
দেবতে! আমিই ভূমি, ভূমিই আমি” এইরূপ ব্যতিরিক্ত
অর্থ্যাৎ আমি ও তুমির পরস্পর বিনিময়াত্মক ভাবনা করিবেন, এইরূপ

উপদেশ আছে। কিন্তু এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, উপাসক কি সত্য-সত্যই আপনার সহিত উপাস্য দেবতার বিনিময়াত্মক ভাবনা করিবে (অর্থাৎ উপাসকই উপাস্য এবং উপাস্যও উপাসক, এইরূপ উভয়ভাবে চিন্তা করিবে), না কেবল আপনাকেই উপাস্যরূপে ভাবনা করিবে?

গুরু। ব্যতিহারঃ বিশিংশন্তি হি, ইতরবৎ ॥৩৭॥

বিনিময়াত্মক ভাবনাই [ব্যতিহারঃ] করিতে হইবে, কারণ [হি] শ্রুতি বিশেষ করিয়া ব্যতিহারই নির্দেশ করিয়াছেন [বিশিংশন্তি] ‘উপাসকই উপাস্য’—মাত্র এইটুকু ভাবনা করিতে হইবে, ইহা স্বীকার করিলে শ্রুতির ওরূপ বিশেষ উক্তির (আমিই তুমি, তুমিও আমি) কোন সার্থকতা থাকে না। ‘সত্যকাম’, ‘সত্যসঙ্কল্প’ ইত্যাদি ঈশ্বরবোধক গুণসমূহ যেমন অগ্ৰাণ্ড শ্রুতিতে ধ্যানের নিমিত্ত উপদিষ্ট হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ [ইতরবৎ] ধ্যানের নিমিত্তই ‘ব্যতিহার’ উপদিষ্ট হইয়াছে।

শিষ্য। আচ্ছা, উপাসক যদি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া ভাবনা করে, তবে তাহার উৎকথ সাধিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরকেও যদি সামান্য ভাবরূপে ভাবনা করা হয়, তবে ত ঈশ্বরকে নিকৃষ্ট ও ছোট করা হয়।

গুরু। না, বৎস! উক্ত শ্রুতিতে ঈশ্বর বড়, কি উপাসক বড়, তাহা নির্ধারণ করিবার কোন প্রয়াস নাই। উক্ত শ্রুতি কেবলমাত্র কি ভাবে ধ্যান করিতে হইবে, তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। অবশ্য এরূপ ব্যতিহারে উপাস্য ও উপাসকের অভিন্নতা দৃঢ়তর হয় বটে, কিন্তু তাহা আত্মবদ্বিক, মূল্যভাবে শ্রুতি মাত্র ধ্যানের পদ্ধতিই নির্ধারণ করিয়াছেন। সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি গুণ যে ঈশ্বর সম্বন্ধে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, উপাসক

ঈশ্বরকে ঐ ভাবে ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে তাঁহার যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন; ইহাতে ঐশ্বরকে পরমার্থতঃ সত্যকামাদি গুণবিশিষ্ট বলিয়া প্রতিপাদন করেন, এরূপ মনে করিও না। স্তূতরাং আলোচ্য স্থলে ব্যতিহারাত্মক ধ্যানই অবলম্বনীয়।

শিষ্য। বাজসনেয়ি ব্রাহ্মণে “যিনি এইরূপে এই মহৎ, পূজনীয়, প্রথমজ, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের উপাসনা করেন” (বৃঃ ৫. ৪. ১) ইত্যাদি ক্রমে সত্যাবিদ্যা নামক এক উপাসনা বিহিত হইয়াছে। পরে আবার ঐ ঋতিতেই বলা হইয়াছে যে, “সেই যে (পূর্কোক্ত) সত্য, তাহাই এই আদিত্য, সেই সত্যই এই আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ, সেই সত্যই দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ” (বৃঃ ৫.৫.২) ইত্যাদি। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, পূর্ববাক্যে যে সত্যাবিদ্যার বিধান করা হইয়াছে, পরবর্তী বাক্যেও কি সেই সত্যাবিদ্যারই উপদেশ করা হইয়াছে, না পৃথক্ রকমের এক সত্যাবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে?

গুরু। সা এব, হি সত্যাদয়ঃ ॥৩৮॥

সেই পূর্ব বাক্যোক্ত সত্যাবিদ্যাই [সা এব] পরবর্তী বাক্যেও উপদিষ্ট হইয়াছে; যেহেতু [হি], পূর্কোক্ত সত্যাদি গুণই [সত্যাদয়ঃ]; পরবর্তী বাক্যে পুনরুল্লেখ করিয়া ঋতি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, উভয়বাক্যে বিদ্যা একই।

শিষ্য। কিন্তু উভয়স্থলে উপাসনার যে ফলের উল্লেখ আছে, তাহা ত একরূপ নয়?

গুরু। তাহা না হইলেও, বিদ্যার বাস্তবিক কোন ভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। সত্য উপাসনার প্রধান বা মুখ্য ফল যাহা, তাহা

উভয় স্থলেই এক, যেটুকু ইতরবিশেষ্য দেয়ান হইয়াছে, তাহা উপাসনার অন্তবিশেষের ফল। এইরূপ আত্মবৈজ্ঞানিক ফলের ভিত্তিতে বিদ্যার বস্তুতঃ ভেদ সাধিত হয় না।

শিষ্য। ছানোগো বলা হইয়াছে, “হৃদয়ভাস্তরে যে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ আছে, তাহাতে যক্ষ যে অন্তরাকাশ, তাহাই আত্মা—তিনি নিম্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-ক্ষুৎপিপাসাদিরহিত, সত্যকাম, সত্য সঙ্কল্প—” (ছাঃ ৮.১. ১-৫)। আবার বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই, “সেই এই মহান্ জ্ঞানাদিরহিত আত্মা, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহে বিজ্ঞানময়, হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ আকাশ, তিনি সঙ্কলিত্যস্তা” (বৃঃ ৪.৩.১২)। এই দুইস্থলের বিদ্যা কি এক, না ভিন্ন?

গুরু। উভয়স্থলে একই বিদ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং

কামাদি ইতরত্র তত্র চ আয়তনাদিভ্যঃ ॥৩৯॥

একস্থলে (ছানোগো) উক্ত সত্যকাম প্রভৃতি ধর্ম বা গুণ [কামাদি] অন্যত্র (বৃহদারণ্যকে) [ইতরত্র], এবং বৃহদারণ্যকোক্ত গুণও ছানোগো [তত্র চ] সংযোজিত করিতে হইবে; যেহেতু, উভয় প্রতিতেই স্থান প্রভৃতি একই [আয়তনাদিভ্যঃ]। উভয়স্থলেই হৃদয়-সম্পর্কে পরমেশ্বরের বর্ণনা করা হইয়াছে, উভয়ই তাহাকে লোক-নিয়ন্তা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে; এইরূপ উভয়স্থলে বহুসাদৃশ্য বিদ্যমান, তবে বিশেষ এই মাত্র যে, ছানোগো ‘ধোয়’রূপে, আর বৃহদারণ্যকে ‘জ্যেছ’রূপে একই পরমেশ্বর উপদিষ্ট হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্যা একই, এবং সেইজন্য এক স্থানের গুণও অন্যত্র সংযোজিত করা উচিত।

শিষ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে বৈখানর উপাসনা প্রসঙ্গে কথিত হইয়াছে যে, যে অন্ন প্রথমে আহারের জন্ত উপস্থাপিত করা হয়, তাহা হোমের জন্ত, অর্থাৎ তাহা দ্বারা হোম করিতে হইবে। অবশ্য এই হোম অগ্নিতে আহুতি নিক্ষেপ করা নয়, পরন্তু ভোক্তা প্রথমে কিঞ্চিৎ অন্ন গ্রহণ করিয়া “প্রাণায় স্বাহা” এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া মুখে দিবে। এইরূপ অপানাদি অপর চারিটি প্রাণের উদ্দেশ্যে চারিটি গ্রাস মুখাভ্যন্তরে আহুতি দিবার ব্যবস্থা আছে। এইরূপ হোমের নাম বলা হইয়াছে ‘প্রাণাগ্নিহোত্র’। বৈখানর-উপাসক ভোজনকালে এই অগ্নিহোত্র করেন। এক্ষণে চিজাস্য এই যে, এই অগ্নিহোত্রের কোনকালে লোপ হইতে পারে কি না? আপাততঃ মনে হয় যে, সাধারণ অগ্নিহোত্র প্রত্যহ অচ্যুতান করা সম্ভব হইলেও, অন্ততঃ উপবাসদিনে ভোজনদ্রব্যের অভাবে এই অগ্নিহোত্র সম্পাদন করা যায় না। কিন্তু

আদরাৎ অলোপঃ ॥ ৪০ ॥

অতি এই অগ্নিহোত্রের প্রতি যথেষ্ট সমাদর দেখাইয়াছেন বলিয়া [আদরাৎ] কদাপি ইহার লোপ করা সম্ভব নয় [অলোপঃ]। সাধারণতঃ অতিথিভোজন সর্বাগ্রে করান হয়, পরে গৃহস্থ নিজে ভোজন করেন। কিন্তু এই অগ্নিহোত্র-সম্পর্কে অতি বলেন যে, অতিথিভোজনের পূর্বেই বৈখানরোপাসক আহার করিবেন। ইহাতে বুঝা যায়, অতি এই অগ্নিহোত্রকে কতটা সম্মান করেন। এ হেন অগ্নিহোত্রের কিছুতেই লোপ করা উচিত নয়, সূতরাং উপবাসদিনেও অন্ন না হইলেও কলমূল বা একান্ত পক্ষে একটু জলদ্বারা এই অগ্নিহোত্র সম্পাদন করা বিধেয় বলিয়া মনে হয়।

গুরু। না বৎস,

উপস্থিতে অতঃ তদ্বচনাৎ ॥ ৪১ ॥

ভোজ্যবস্তু উপস্থিত হইলে [উপস্থিতে] অর্থাৎ সম্মুখে স্থাপিত হইলে সেই ভোজ্যবস্তু হইতে [অতঃ] প্রথম গ্রাস গ্রহণ করিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র করিবে; যেহেতু, ঋতি উপস্থিত অগ্নের প্রথম গ্রাসকেই অগ্নিহোত্রের জন্ত নির্দেশ করিয়াছেন [তদ্বচনাৎ]। সুতরাং যেদিন কোন খাদ্য গ্রহণ করা না হয়, সেদিন হোমত্ৰব্যের অভাবে হোমও হইতে পারে না। কাজেই উপবাস দিবসে ঐ অগ্নিহোত্রের লোপও দোষাবহ নহে। বিশেষ এই অগ্নিহোত্র নিত্যসম্পাদনীয় অগ্নিহোত্র নয়, কেবল উহার সদৃশমাত্র। আর তুমি যে সমাদরের কথা বলিয়াছ, তাহা ভোজন প্রথমে করিতে হইবে, এইটুকু দেখাইবার জন্ত।

শিষ্য। যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম সম্পর্কে কতক উপাসনার ব্যবস্থা আছে। উহাদিগকে “কর্মাঙ্গ উপাসনা” বলা হয়। ঐ সব কর্ম্মাঙ্গ উপাসনা কি অবশ্যকর্তব্য, না ইচ্ছাধীন?—অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে হইলে ঐ সম্পর্কে যে উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহা করিতেই হইবে, এরূপ কোন নিয়ম আছে কি? না, যজ্ঞকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে ঐ উপাসনা নাও করিতে পারেন?

গুরু। তন্নির্ধারণ-অনিয়মঃ তদ্রক্টেঃ পৃথক্ হি

অপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪২ ॥

কর্ম্মের সম্পর্কে যে উপাসনার বিধান আছে, তাহার [তৎ] অবশ্যকর্ত্তব্যতা [নির্ধারণ] সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই [অনিয়মঃ],

অর্থাৎ ঐরূপ উপাসনা কর্তার ইচ্ছাধীন মাত্র; যেহেতু, শ্রুতিতে ঐরূপ উপাসনা করা ও না-করা উভয় প্রকারের উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় [তদৃষ্টে:]। শ্রুতি বলেন, “যাহারা ঐরূপ উপাসনা করে, এং যাহারা ঐরূপ উপাসনা করে না, তাহারা উভয়েই কৰ্ম্ম করিয়া থাকে” (ছাঃ ১.১.১০)—অর্থাৎ উপাসনা না করিলেও কৰ্ম্মের ব্যাধাত হয় না। সুতরাং শ্রুতিই দেখাইতেছেন যে, ঐরূপ উপাসনা না করিলেও কৰ্ম্মের কোন অঙ্গহানি হয় না। শ্রুতির ঐরূপ বলিবার কারণ এই যে [হি], কেবল কৰ্ম্মের (অর্থাৎ উপাসনারহিত কৰ্ম্মের) ফল এবং উপাসনার ফল পৃথক্ [পৃথক্]। উপাসনার সহিত কৰ্ম্মাণুষ্ঠানের ফল ‘অপ্রতিবন্ধ’—অর্থাৎ উপাসনার সহিত কৰ্ম্মাণুষ্ঠান করিলে কোনরূপ প্রতিবন্ধ (কৰ্ম্মের সফলতার কোন ব্যাধাত) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না [অপ্রতিবন্ধ: ফলম্]। সুতরাং উপাসনার ফল যখন বিহীন, তখন সেই উপাসনা কৰ্ম্মের অঙ্গ নয়, ফলে তাহার অবশ্যকাম্যত্বও নাই।

শিষ্য। দেহের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইন্দ্রিয়টির মধ্যে অগ্নি প্রাণের সর্ক্সশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। আবার বহিঃকর্গতে বিদ্যমান অগ্নির মধ্যে বায়ুকে সর্ক্সশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এবং বহুতর এই প্রাণ ও বায়ুকে অভিন্ন বলিয়া প্রাণিপাদন করিয়াছেন। তখন প্রাণ ও বায়ু তব্বহিসাবে একই হয়, তবে একমাত্র প্রাণের উপাসনা করিলেই বায়ুরও উপাসনা করা হয়। ফলে দাড়াইতেছে এই যে, আধ্যাত্মিক প্রাণের উপাসনা ও ভাষিতৈত্তিক বায়ুর উপাসনা অভিন্ন।

গুরু। না, বৎস! যদিও তব্বহিসাবে বায়ু ও প্রাণ একই, তবুও

আধ্যাত্মিকভাবেই প্রাণের উপাসনার বিধান করা হইয়াছে, এবং আধিদৈবিকভাবেই বায়ুর উপাসনার বিধান হইয়াছে। সুতরাং তবহিসাবে প্রাণ ও বায়ু এক হইলেও উপাস্যভাবে উভয়ে ভিন্ন, কাজেই উপাসনাও ভিন্নভাবেই করিতে হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত—

প্রদানবৎ এব তত্কৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

যেমন একই অগ্নিহোত্র যাগ প্রাঃতকালে ও সাযংকালে দুই সময়েই করিতে হয়, সেইরূপ একত্বের উপাসনাও দুইভাবেই করিতে হইবে। অথবা যেমন, ইন্দ্র এক হইলেও ‘অধিরাজ’ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে ও ‘স্বরাট’ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে পৃথক পৃথক হবিঃ-প্রদান করা হয়, সেইরূপ [প্রদানবৎ] এস্থলেও হইবে। তৎ এক হইলেও যে তাহার বিভিন্ন গুণ বা অবস্থা অনুসারে বিভিন্ন রকমের আরাধনা হইতে পারে, তাহা [তৎ] পূর্বমৌমাংসায় (৩.৩.৪২) নির্দ্বারিত হইয়াছে [উক্তম্]।

শিঃ। বাজসনেযি ব্রাহ্মণে কতকগুলি অগ্নির নাম উল্লিখিত দেখিতে পাই। যেমন, বাক্টিং অগ্নি, প্রাণটিং অগ্নি, চক্ষুষ্টিং অগ্নি, কন্দটিং অগ্নি। বাক্টিং অর্থাৎ বাক্যদ্বারা নিম্পন্ন বা উৎপাদিত, এইরূপ অন্যান্য অগ্নিরও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল অগ্নি কি কোন যজ্ঞ করিবার জন্ত কল্পিত, না উপাসনার জন্ত? অর্থাৎ ঐরূপ অগ্নির কল্পনা করিয়া কোন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিংবা কেবল ধ্যানের জন্ত ঐ সব অগ্নির কল্পনা করা হইয়াছে?

গুরু। যে প্রসঙ্গে ঐ সব অগ্নির উল্লেখ আছে, তদনুসারে

উহাদিগকে ক্রিয়ার অঙ্গ অর্থাৎ যজ্ঞের অগ্নি বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু বাস্তবিক উহারা ক্রিয়ার অঙ্গ নয়, পরন্তু ধ্যানের জন্তই কল্পিত অর্থাৎ ঐ-সকল অগ্নির কেবল মনে মনে ভাবনাই করিতে হয়, উহাদের সাহায্যে কোন ষাগযজ্ঞ করিতে হয় না। যজ্ঞের অগ্নি হইতে উহারা স্বতন্ত্ররকমের কল্পিত অগ্নিমাত্র ,

লিঙ্গভূয়স্ত্বাৎ—

যেহেতু, ঐ সমস্ত অগ্নিকে যজ্ঞাগ্নি হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিবার বহুতর লিঙ্গ (স্বতন্ত্রতাবোধক চিহ্ন) আছে। অর্থাৎ এই সমস্ত অগ্নি যে স্বতন্ত্র রকমের অগ্নি, তাহা শ্রুতি উহাদের সহজে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তাহাতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। আর

তৎ হি বলীয়ঃ তদপি ॥৪৪॥

সেই সমস্ত 'লিঙ্গ' [তৎ] অর্থাৎ স্বতন্ত্রতাবোধক চিহ্ন প্রকরণ অপেক্ষা প্রবল [বলীয়ঃ] ; অর্থাৎ অর্থ-নির্ণয়ব্যাপারে প্রকরণ (context) অপেক্ষা 'লিঙ্গের' শক্তি অধিক। একথাও [তদপি] পূর্বসমীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রকরণ অনুসারে ঐ সমস্ত অগ্নিকে যজ্ঞ-সম্পর্কীয় বলিয়া বোধ হইলেও উহাদের স্বতন্ত্রতাবোধক বহু চিহ্ন থাকায় উহাদিগকে স্বতন্ত্ররকমের অগ্নিই বলিতে হইবে।

শিষ্য। কিন্তু যে প্রকরণে এই সমস্ত অগ্নির উল্লেখ আছে, তাহাতে ক্রিয়াময় ষাগেরই আলোচনা আছে। বাক্চিৎ প্রতীতি অগ্নি—

পূর্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্ত্রাৎ ক্রিয়া নানবদৎ ॥৪৫॥

প্রথমোক্ত সাধারণ যজ্ঞাগ্নিরই বিকল্প অর্থাৎ উপায়ভেদমতে [পূর্ব-বিকল্পঃ] , যেহেতু, প্রকরণটী ক্রিয়াময় যজ্ঞেরই আলোচনা করিতেছে [প্রকরণাৎ] , তাহাতে ইচ্ছাৎ মনঃকল্পিত অগ্নির উল্লেখ করা হইতে পারে না।

অতএব বলা উচিত যে, এই বাক্চিৎ প্রভৃতি অগ্নিও ক্রিয়ারই অঙ্গ [ক্রিয়া স্যাৎ]। ইহার দৃষ্টান্ত, মানসগ্রহ [মানসবৎ]।—শ্রুতিতে বারদিনব্যাপী একটি যাগের বর্ণনা আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, দশম দিনে প্রজ্ঞাপতির উদ্দেশে, পৃথিবীরূপ পাণ্ড্রে সমুদ্ররূপ সোমরসের স্বাপন, ভক্ষণ ইত্যাদি করিতে হইবে। এই সমস্ত ব্যাপার কেবল মনে মনেই চিন্তা করিতে হয়। এই সব ব্যাপার মানস হইলেও যজ্ঞেরই অঙ্গীভূত এবং সেইজন্ত উপাসনার মধ্যে গণ্য হয় না। সেইরূপ বাক্চিৎ প্রভৃতি বাস্তবিক অগ্নি না হইলেও যজ্ঞের সম্পর্কেই মনে মনে চিন্তনীয়, অতএব ক্রিয়ারই অঙ্গবিশেষ, স্বতন্ত্র উপাসনার বিষয় নয়।

আবার শ্রুতি স্বয়ং পূর্বোক্ত যজ্ঞাগ্নির ধর্ম এই সমস্ত মানস অগ্নিতেও

অতিদেশাৎ চ ॥৪৬॥

প্রযুক্ত করিয়াছেন—এইজন্তও মনে হয়, ঐ সমস্ত অগ্নি ক্রিয়ারই (বাহ্যস্থানের) অঙ্গ।

ওক। না,

বিদ্যা এব তু নির্ধারণাৎ ॥৪৭॥

ঐ অগ্নিগুলি উপাসনা স্বরূপই [বিদ্যা এব], কারণ শ্রুতি এই কথাই নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছেন [নির্ধারণাৎ]। শ্রুতি বলেন, “পূর্বোক্ত অগ্নি সকল (বাক্চিৎ প্রভৃতি) নিশ্চয়ই ‘বিদ্যাচিত’ অর্থাৎ চিন্তাপ্রসূত।” “এইসব অগ্নি জ্ঞানীর বিদ্যা বা ধ্যানের দ্বারাই স্থাপিত হয়।”

তারপর, ৪৪ সূত্রে যে সমস্ত লিঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, তাহা

দর্শনাৎ চ ॥৪৮॥

দেখিয়াও নির্ধারণ করা যায় যে, এইসব অগ্নি উপাসনার জন্তই, যাগাহু-স্থানের সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

হ্যা, প্রকরণটা অবশ্য যজ্ঞসম্বন্ধীয়ই বটে, কিন্তু তাহা হইলেও কেবল সেই প্রকরণবলে ঐ সব অগ্নির যজ্ঞাঙ্গতা নির্ধারণ করা যায় না। কারণ, প্রকরণ অপেক্ষা

শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্রাৎ চ ন বাধঃ ॥৪ঃ॥

‘শ্রুতি’, ‘লিঙ্গ’ ও ‘বাক্যের’ বলবত্তা অধিক বলিয়া [শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্রাৎ] একমাত্র প্রকরণ ঐ সব অগ্নির ধ্যানার্থতার বাধা জন্মাইতে পারে না [ন বাধঃ]। ‘শ্রুতি’ হইল এমন শব্দ, যাহা অণু কিছুই অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ংই সাক্ষাৎভাবে অর্থবোধ করায়—যেমন, “এই সমস্ত অগ্নি কেবলই বিদ্যাচিত অর্থাৎ উপাসনাস্বরূপ, তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়।” এই বাক্যে শ্রুতি স্বয়ং সাক্ষাৎভাবে ও অতি স্পষ্ট করিয়া ঐ অগ্নিগুলিকে উপাসনা সম্পর্কিত বলিয়াছেন। তারপর ‘লিঙ্গ’—যেমন, “সমুদায় প্রাণী সর্বদা এই অগ্নিসমূহের স্থাপনা করিতেছে”। যজ্ঞসম্পর্কিত অগ্নি সর্বপ্রাণী কর্তৃক সর্বদা স্থাপিত হয় না; সুতরাং এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায়, ঐ অগ্নিগুলির সহিত আত্মাটানিক যজ্ঞের কোন সম্পর্ক নাই। আর বাক্য—যেমন, “ধ্যানের দ্বারা অর্থাৎ মনে মনে উপাসক ঐ সব অগ্নি স্থাপনা করেন”। ‘শ্রুতি’ ‘লিঙ্গ’ ও ‘বাক্য’—এই তিনই প্রকরণ অপেক্ষা বলবান, অর্থাৎ অর্থ-নির্ণয় করিতে প্রকরণ অপেক্ষা এই তিনটিই অধিক সহায়ক—ইহা পূর্ব মীমাংসায় বিশেষভাবে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

তারপর, এইসব অগ্নি সম্বন্ধে শ্রুতি বলিতেছেন, “মনে মনেই এই সমস্ত অগ্নির সংগ্রহ করা হয়, মনে মনেই উহাদের স্থাপনা করা হয়, মনে মনেই যজ্ঞপাত্র গ্রহণ করা হয়, মনে মনেই ত্ববস্ত্রুতি করা হয়... অধিক কি যজ্ঞসম্পাদনের যতকিছু ব্যাপার সমস্তই মনে মনে, বাহিরে নয়”। যজ্ঞসাধনের যাবতীয় ব্যাপারই যখন মানসিক, তখন এই সমস্ত

অগ্নিকে কিছুতেই বাহ্যস্থানের সম্পর্কিত বলা যায় না। অতরাং সিদ্ধান্ত এই যে,—

অনুবন্ধাদিত্যঃ প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্বং দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥৫০॥

যজ্ঞসম্পর্কিত অগ্নিস্থাপনাদি যাবতীয় ব্যাপার (অনুবন্ধ) মানসিক বলিয়া এবং পুরুষোক্ত ঐতি, লিঙ্গ, বাক্য প্রভৃতি কারণে [অনুবন্ধাদিত্যঃ] আলোচ্য অগ্নিসমূহকে স্বতন্ত্র বস্তুদের অগ্নিই বলিতে হইবে; কেবল উপাসনায়ই উহাদের প্রয়োজন, কোনরূপ বাহ্য যজ্ঞস্থানে নয়। ক্রিয়ার প্রসঙ্গে উক্ত হইলেও যেমন 'শাণ্ডিল্যবিদ্যা', 'দহরবিদ্যা', ইত্যাদিকে ক্রিয়া হইতে পৃথকরূপেই স্বীকার করা হয়, সেইরূপ [প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্বং, প্রজ্ঞা=বিদ্যা, প্রজ্ঞান্তর=শাণ্ডিল্য প্রভৃতি অজ্ঞানবিদ্যা] এই অগ্নি সকলকেও ক্রিয়া হইতে পৃথকরূপেই গ্রহণ করিতে হইবে। আবার একপদ দেখা যায় [দৃষ্টশ্চ] যে, এক প্রকরণে উক্ত হইলেও একটা যাগ মূল যজ্ঞ হইতে পৃথক, স্বতন্ত্র। যেমন, রাজসূয় যজ্ঞপ্রকরণে উক্ত হইলেও 'আবেষ্টি' নামক যাগটা রাজসূয়যজ্ঞের অঙ্গ নয়, কিন্তু একটা স্বতন্ত্র যাগ। এইসব বিষয় পূর্বসীমাংসায় প্রতিপন্ন করা হইয়াছে [তদুক্তম্]।

৫৫ শ্লোকে বলিয়াছিল যে, পৃথিবীরূপ পাত্রে সমুদ্ররূপ সোমরস গ্রহণ ইত্যাদি ব্যাপার মানসিক হইলেও ক্রিয়াময় যজ্ঞেরই অঙ্গ, সেইরূপ আলোচ্য স্থলেও মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নি মনে মনে সম্পন্ন হইলেও ক্রিয়ারই সহায়ক, স্বতন্ত্রবস্তুদের অগ্নি নয়। কিন্তু

ন সামান্যাং অপি, উপলব্ধেঃ, দৃষ্ট্যবৎ,

ন হি লোকাপত্তিঃ ॥৫১॥

এরূপ সামান্য থাকিলেও [সামান্যাদপি] মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নিকে ক্রিয়ার

অগ্নি বলা যায় না [ন] ; কারণ, পূর্বোক্ত শ্রুতি, বাক্য ইত্যাদি কারণে ইহাদের স্বতন্ত্রতাই বুঝা যায় [উপলব্ধে:] । দুইটা বস্তুর এক অংশে সাম্য থাকিলেই যে উহার সর্বাংশে সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না । যেমন, শ্রুতির একস্থলে অগ্নি ও সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া ‘মৃত্যু’ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তথাপি অগ্নি ও সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ সর্বাংশে সমান নয় । এস্থলেও ‘মানসিক’ শব্দটা ঐ ‘মৃত্যু’ শব্দের স্থায় [মৃত্যুবৎ] । ইহাতে মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির ক্রিয়াক্রতা সিদ্ধ হয় না । “এই লোকই অগ্নি, সূর্য্য ইহার সমিধ”—ইত্যাদি স্থলেও যেমন একভাবে লোক (বিশ্ব) ও অগ্নির সাম্য দেখান হইলেও বস্তুতঃ লোক সত্য সত্যই অগ্নি হইয়া যায় না [ন চ লোকাপত্তিঃ], সেইরূপ মনশ্চিৎ প্রভৃতি অগ্নির ক্রিয়াময় অগ্নির সহিত কতক সাম্য বলিত হইলেও বস্তুতঃ উহার ক্রিয়াক্রম নহে, উপাসকের ধ্যানের জন্তই উহাদের বল্লাদ ।

আরও দেখ, আলোচ্য শ্রুতির পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণবাক্যে ক্রিয়াময় যাগের ফল হইতে মনশ্চিৎতাদি অগ্নির সাহায্যে ভাবনাময় দে যাগ করিতে হয়, তাহার ফল পৃথক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং এই

পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যান্, ভূয়স্ত্বাং তু অনুবন্ধঃ ॥৫২॥

পরবর্ত্তী বাক্য দ্বারাও [পরেণ চ] মনশ্চিৎতাদি শব্দের [শব্দত্ব] তাদৃশভাব [তাদ্বিধ্যান্], অর্থাৎ তাহার যে কেবল উপাসনার জন্তই উক্ত একথা, নির্ণীত হয় । তবে [তু] ক্রিয়াময় অগ্নির প্রবর্ত্তনে যে ইহাদের সন্নিবেশ [অনুবন্ধঃ] করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, মানস যাগের যে সমস্ত ব্যাপার, তাহার অধিকাংশই

ক্রিয়াময় বাগের অনুরূপ [ভূয়স্ব্যং]। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইল এই যে, এই অগ্নিগুলি কেবল উপাসনার জন্ত, কোন ক্রিয়া সম্পাদনের জন্ত নহে।

[শিষ্য। গুরুদেব! আপনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, মনশ্চৈতন্য প্রভৃতি অগ্নি উপাসক মনে 'মনেই' নিম্পন্ন করিবেন, শারীরিক ক্রিয়ার সহিত উহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। উপাসনা একরূপ মানসিক ব্যাপার, কোন বিষয়ের অনুচিন্তনের নামই উহার উপাসনা, এবং ঈদৃশ উপাসনা হস্তপদাদির সাহায্যে নিম্পন্ন বাহ্য অনুষ্ঠান হইতে ভিন্ন, ইহাই আপনার বক্তব্য। কিন্তু যিনি উপাসনা করেন, তিনি কি বস্তুতঃ শরীর হইতে ভিন্ন? যদি তিনি বস্তুতঃ শরীরাতিরিক্ত হন, তবে আপনার ওরূপ উক্তি সম্ভব হয় বটে। অবশ্য এ যাবৎ যত কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে নিঃসন্দেহরূপেই বুঝিয়াছি যে, আত্মার সহিত শরীরাদির সত্যিকারের কোন সম্পর্ক নাই। মূলতঃ এই তথ্য উদ্ঘাটন করিয়া জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য প্রদর্শন করিতেই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র পর্যাবসিত। আপনিও বহু প্রকারেই বুঝাইয়াছেন যে, আত্মা পরমার্থতঃ সর্ববিধ উপাধিরহিত এবং চিরকালই একভাবে বর্তমান। কিন্তু যাহাকে উপাসনা করিতে বলা হয়, তাহাকে অবশ্য সোপাধিক বলিয়াই স্বীকার করা হয়। চৈতন্য (consciousness), স্মৃতি ইত্যাদি যাহার হয়, সেই উপাসনা করিতে পারে। কিন্তু এই চৈতন্যাদি কাহার? শরীরের, না শরীরাতিরিক্ত কাহারও? যদি শরীরেরই এই সমস্ত ধর্ম হয়, তবে উপাসনা মানসিক, শারীরিক নয় একরূপ বিভাগ করা নিম্প্রয়োজন, কারণ বাহ্য মানসিক, তাহাও মূলতঃ শরীরেরই ধর্ম, আর তাহা

হইলে শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গেই উপাসকেরও নাশ হইয়া যাওয়ায় উপাসনার ফলভোগ করিবার আর কেহ থাকে না। যদি দেহনাশের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া যায়, তবে বেদান্তাদি শাস্ত্রের আলোচনাও নিষ্ফল বলিতে হয়। দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের উপরই সমুদায় শাস্ত্র দণ্ডায়মান। এই মূল সত্য মানিয়া লইয়াই এ পর্য্যন্ত যত কিছু বিচার আলোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু সূত্রকার ব্যাস এতাবৎ এই সত্যটী প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ সূত্র লিপিবদ্ধ করেন নাই। আর এ যাবৎ আমরা বিশেষভাবে ব্রহ্ম সধক্ষেই নানা রকমের আলোচনা করিয়াছি। ব্রহ্ম এরূপ, না ওরূপ—ইহার তথ্য নির্ধারণ দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের উপর তেমন নির্ভর করে না। কিন্তু ‘এমন এমন উপাসনা করিবে’—এই কথা বলিলেই যাহাকে উপাসনা করিতে বলা হইল, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ জানা আবশ্যক হইয়া পড়ে। যদিও এ যাবৎ নানা প্রকারে আত্মার দেহাতিরিক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন, তথাপি এই উপাসনার আলোচনা প্রসঙ্গে সূত্রকারের অভিমত জানিতে বিশেষ কৌতূহল হইতেছে।

গুরু। বৎস! এসম্বন্ধে

একে আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥৫৩॥

একদল লোক [একে] অর্থাৎ চার্বাকমতাবলম্বীরা বলেন, আত্মার [আত্মনঃ] দেহ ছাড়া পৃথক্ অস্তিত্ব নাই, কারণ শরীর থাকিলেই [শরীরে] আত্মার অস্তিত্ব [ভাবাৎ] বুঝা যায়, না থাকিলে নয়। ইহারা বলেন, দেহই আত্মা, দেহ ছাড়া আত্মা বলিয়া একটা পৃথক্ পদার্থ কিছু নাই। প্রাণ-ক্রিয়া, চৈতন্য (consciousness), স্মৃতি প্রভৃতি গুণ, যাহা শরীরাতিরিক্ত কোন

কিছু বলিয়া বলা হয়, তাহা বাত্বিক শরীরেরই ধর্ম। মৃত্তিকা, জল, অগ্নি ইত্যাদি ভূতের সংমিশ্রণে এই শরীর উৎপন্ন হয়। শরীরের উপাদানরূপ এই সমস্ত পদার্থে পৃথকভাবে চৈতন্য দেখা যায় না বটে, কিন্তু এগুলি একত্র মিলিত হইলেই একটা চৈতন্যগুণ উৎপন্ন হয়; যেমন, চূর্ণ কিসা খয়ের কোনটাই লাল না হইলেও দুইটা মিশাইলেই লালবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই চৈতন্যগুণ-সাক্ষ্য দেহত্রয়ই আত্মা। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সব শেষ হইয়া যায়; গর্ভ, নরক, পরলোক, বন্ধ, মোক্ষ, এসব নিছক কল্পনা-মাত্র। ইহাদের যুক্তি এই প্রকার—একটা প্রদীপের অগ্নি ও তাহার আলো। অগ্নি যতক্ষণ থাকে, আলোও তিক ততক্ষণই থাকে; যে মৃত্যুর অগ্নি নির্যাসিত হয়, আলোও তৎক্ষণেই অন্তর্হিত হয়। তিক এইরূপেই দেখা যায়, যতক্ষণ দেহ থাকে, ততক্ষণ প্রাণশক্তি, চৈতন্য, বা যাহা কিছু তথাকথিত আত্মার ধর্ম বলিয়া কথিত হয়, সবই থাকে, আর দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্তই অন্তর্হিত হয়। সুতরাং দেখা যাউতেছে, চৈতন্যাদি সমস্তই দেহের গুণ বা ধর্ম, এবং দেহাত্মকরূপেই বিদ্যমান, বাহিরে ইহাদের কোনই আভ্যাস নাই। ইহাই হল দেহাত্মবাদীর মত।

আত্মা দেহের সহিত অভিন্ন, অন্যত্র দেহই আত্মা, একথা

ব্যতিরেকঃ তদ্ভাবাব্যবস্থায় ন তু উপলব্ধিবৎ ॥৫৪॥

কিন্তু [তু] হইতেই পারে না [ন]। বরং দেহ হইতে আত্মার ভিন্নত [ব্যতিরেকঃ] যুক্তিসঙ্গত; কারণ, দেহ থাকিলেও [তদ্ভাবঃ] যাহাকে দেহাত্মবাদীরা দেহের ধর্ম বলেন, সেইসব প্রাণন-ক্রিয়া, অশুভব করিবার শক্তি প্রভৃতি থাকে না [অভাবাব্যবস্থায়]।

মৃতদেহে ইহার কিছুই থাকে না, অথচ দেহটা পড়িয়া থাকে। অমৃতবশক্তি প্রভৃতি যদি দেহেরই ধর্ম্য হইত, তবে দেহ থাকা সত্ত্বেও এই সকলের অভাব হয় কেন? ইহাতেই বুঝা যায়, এসব দেহাতিরিক্ত অমৃত কিছুই, দেহের নয়। সেই অতিরিক্ত কিছু, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই প্রাণ-ক্রিয়া, বিষয়োপলব্ধি ইত্যাদি হয়, তাহাই প্রকৃত আত্মা। দেহাস্রবাদীরাও স্বীকার করেন যে, যে পদার্থ বিষয়ের উপলব্ধি করে, তাহা বিষয় হইতে পৃথক্, সেইরূপ উপলব্ধিস্বরূপ আত্মাও দেহাদিকে উপলব্ধি করে বলিয়া দেহানি হইতে অবশ্যই পৃথক্ [উপলব্ধিবৎ]।

যতকাল দেহ থাকে, ততকাল রূপ প্রভৃতি দেহের ধর্ম্য থাকে থাকুক, কিন্তু প্রাণ-ক্রিয়া, অমৃতভূতি ইত্যাদি দেহসত্ত্বেও মৃতাবস্থায় থাকে না। আবার ইহাও দেখা উচিত যে, দেহের ধর্ম্য রূপ প্রভৃতি অন্ত্রেও প্রত্যক্ষ করিতে পারে, কিন্তু অমৃতভূতি, স্মৃতি ইত্যাদি অন্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল আত্মদৃষ্টান্তে অপরেরও ঐ সব আছে, এরূপ অহুমান করা যায় মাত্র। অমৃতভূতি প্রভৃতি যদি দেহের ধর্ম্যই হয়, তবে দেহের সঙ্গে সঙ্গে ইহাদেরও অপর কর্তৃক প্রত্যক্ষোপলব্ধি না হইবে কেন? তারপর, জীবিতাবস্থায় অমৃতভূতি ইত্যাদি থাকে, ইহা নিশ্চিত হইলেও মৃতাবস্থায় 'এগুলি একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, এরূপ নিশ্চয় ত করা যায় না। একটা সন্দেহ হইতে পারে বটে যে, মৃতাবস্থায় এসব থাকে, কি-না। থাকিলে বুঝিতে পারিতাম একথা বলা যায় না, কারণ জীবিতাবস্থায়ও এসব অন্ত্রের প্রত্যক্ষ হয় না, কেবল উহাদের অস্তিত্ব অহুমান করা হয় মাত্র। নিম্নিতাবস্থায় অমৃতভূতির কোন কার্য্য দেখা যায় না', তা বলিয়া তখন অমৃতভূতি একেবারেই বিনষ্ট হইয়া যায়, এরূপ ত কেহ বলে না। একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় উহার উদ্ভব হওয়া

ত অসম্ভব। সেইরূপ মৃতশরীরে অমৃতভূতি থাকেই না, এরূপ নিশ্চয় করা অসম্ভব। তারপর মৃত বা নিদ্রামগ্ন দেহে অমৃতভূতি থাকেই না—এরূপ স্বীকার করিলেও উহাকে দেহের ধর্ম বলা যায় না, কারণ দেহ ত তখনও বর্তমানই থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, দেহ থাকা সত্ত্বেও যখন অমৃতভূতির প্রকাশ সময়ে সময়ে হয় না, তখন নিশ্চয়ই উহা দেহের ধর্ম নয়।

তারপর দেখ, যিনি অমৃতভব করেন, তিনি যাহা অমৃতভব করেন, তাহা হইতে অবশ্যই পৃথক্ হইবেন। সেই অমৃতভব-শক্তি দেহের ধর্ম হইলে কখনও দেহ অমৃতভবে আসিত না। অগ্নির ধর্ম উষ্ণতা কখনও অগ্নিকে দগ্ধ করে না। চৈতন্য যদি পৃথিব্যাদি ভূতের ধর্ম বা সম্মিলিত শক্তিই হয়, তবে কখনও তাহা পৃথিব্যাদি ভূতকে উপলব্ধি করিতে পারিত না। কিন্তু চৈতন্য বাহ্য, আভ্যন্তর সমস্ত পদার্থই অমৃতভব করে। সুতরাং এই চৈতন্যশক্তি নিশ্চয়ই যাবতীয় ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র।

আর, দেহ থাকিলে চৈতন্য থাকে, না থাকিলে থাকে না, অতএব চৈতন্য দেহের ধর্ম—এ কোন যুক্তিই নয়। অন্ধকার গৃহে প্রদীপ থাকিলে বস্তুর উপলব্ধি হয়, না থাকিলে হয় না, অতএব উপলব্ধি প্রদীপের ধর্ম—এরূপ অদ্বুত কথা ত কেহ বলে না। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে বিষয়ের উপলব্ধি ব্যাপারে দেহ প্রদীপের ত্যায় একটা উপকরণ মাত্র—একথা বলাও অসম্ভব হয় না। সুতরাং এই সমস্ত যুক্তি, নিজ নিজ অমৃতভব ও শাস্ত্রবাক্য হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে, ‘আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন। ফল কথা, সমুদায় শাস্ত্রই দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বই প্রমাণ করে, সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ বলা বাহুল্যমাত্র।]

যাহা হউক, এক্ষণে উপাসনার বিষয়ই আলোচনা করা যাউক। সে সম্বন্ধে যদি তোমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্ত থাকে, তবে বল।

শিষ্য। ‘উদ্দগীথ’ সামগানের একপ্রকার বিভাগ। কিন্তু ‘উদ্দগীথ’ সকল বেদের সকল শাখায় একরূপ নয়, উচ্চারণাদির ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বেদশাখায় উদ্দগীথও ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। যজ্ঞানুষ্ঠানকালে এই উদ্দগীথ অবলম্বনে উপাসনা করিবার ব্যবস্থাও কোন কোন শাখায় করা হইয়াছে। এই উদ্দগীথের মত আরও অনেক প্রকার যজ্ঞানের বিধান বেদে আছে। ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানও এক এক শাখায় এক এক রকম বলিয়া মনে হয়, এবং উদ্দগীথের ন্যায় এইরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান অবলম্বনে উপাসনার ব্যবস্থাও কোন কোন শাখায় করা হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত এই যে, এইরূপ উদ্দগীথাদি কৰ্ম্মাদি সম্পর্কিত উপাসনা কি যে শাখায় বিহিত হইয়াছে, কেবল সেই শাখাতেই নিবদ্ধ থাকিবে, না অন্যান্য শাখোক্ত উদ্দগীথাদি সম্পর্কেও ঐরূপ উপাসনা করিতে হইবে? প্রত্যেক শাখায় উক্ত উদ্দগীথাদি যখন ভিন্ন ভিন্ন, তখন তৎসম্পর্কিত উপাসনাও কেবল যে শাখায় বিহিত হইয়াছে, সেই শাখায়ই নিবদ্ধ থাকিবে, অন্য শাখোক্ত উদ্দগীথাদির সহিত ঐ উপাসনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না— আমার ত এইরূপই মনে হয়।

গুরু। না, বৎস!

অঙ্গাববদ্ধাঃ তু ন শাখাস্থ হি প্রতিবেদন্ ॥৫৫॥

কৰ্ম্মাদির সম্পর্কিত ঐ সমস্ত উপাসনা [অঙ্গাববদ্ধাঃ] কিন্তু [তু] যে যে শাখায় বিহিত হইয়াছে, কেবল সেই সেই শাখায় [শাখাস্থ] নিবদ্ধ থাকিবে না [ন], পরন্তু প্রত্যেক বেদের প্রত্যেক শাখায়— যে স্থলেই ঐ কৰ্ম্মাদির উল্লেখ আছে, সেই স্থলেই [প্রতিবেদন্]

ঐক্য উপাসনা করিতে হইবে; বোহতু [হি] সামান্য উচ্চারণাদির বৈষম্য থাকিলেও উল্লীখাদি কথ্য সমগ্র শাখাতেই এক, সুতরাং সেই উল্লীখাদি অঙ্গের অবলম্বনে যে উপাসনার বিধান আছে, তাহা সর্বত্রই কথ্য। অতএব এক শাখায় কথিত উল্লীখাদিতে অত্র শাখায় বিহিত উপাসনার সংযোগ করিলে কোন বিরোধ হয় না।

মন্ত্রাদিবৎ বা অবিরোধঃ ॥৫৬॥

অথবা [বা] যেমন, কোন একটা যজ্ঞের প্রয়োজনীয় মন্ত্রাদি এক শাখায় মাত্র উক্ত হইলেও অত্যান্য শাখায় বিহিত সেই যজ্ঞাহুষ্ঠান কালে পূর্ণোক্ত মন্ত্রাদিরই যোজনা করিতে হয়, সেইরূপ [মন্ত্রাদিবৎ] কথ্য উল্লীখাদি সম্পর্কে বিহিত উপাসনাও প্রত্যেক শাখায়ই সম্পাদন করিতে হয়, তাহাতে কোন অসঙ্গতি হয় না [অবিরোধঃ]।

শিখা। শুভদেব! ছানোগা উপনিষদের (৫.১১) বৈশ্বানর উপাসনায় সযত্নে আমার কিছু জিজ্ঞাস্ত আছে। ঐ স্থলে দেখিতে পাই, পরমাত্মাকে 'বৈশ্বানর' রূপে উপাসনা করিবার বিধান করা হইয়াছে। এই উপাসনায় সূর্য, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, জল, পৃথিবী ইত্যাদিকে ঐ বৈশ্বানর আত্মার অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে ধ্যান করা হয়। ত্রিভুবন তাঁহার শরীর, সর্বলোক তাঁহার মস্তক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষু, বায়ু তাঁহার প্রাণ, আকাশ তাঁহার দেহের মধ্যভাগ, জল তাঁহার মূত্রাশয়, পৃথিবী তাঁহার পাদ। এ স্থলে জিজ্ঞাস্ত এই যে, এই ত্রৈলোক্যশরীর বৈশ্বানর আত্মার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবলম্বনে পৃথক পৃথক উপাসনা করিতে হইবে, না ত্রিভুবন-শরীর সমগ্র বৈশ্বানরের উপাসনা করিতে হইবে? এই উপাসনা-পদ্ধতির প্রথম ভাগ আলোচনা করিলে

মনে হয়, অংশের উপাসনাই প্রতির অভিপ্রেত। এই উপাসনা
পাই, প্রাচীনশাল, উপমত্তব প্রভৃতি ছয়জন কবি বৈদ্যনাথের
যথার্থ রীতি জানিবার জন্য কেকয়রাজ অশ্বপতির দিগ্ভ্রম
করিয়াছিলেন। অশ্বপতি প্রত্যেককে নিজ নিজ বৈদ্যনাথের
পদ্ধতি বিষয়ে তিজ্ঞাসা করিলে কেহ বলিলেন, “আমি দৈবিক
বৈদ্যনাথের জ্ঞানে উপাসনা করি,” কেহ বলিলেন, “আমি স্বর্গিক
বৈদ্যনাথের জ্ঞানে উপাসনা করি”—ইত্যাদি। অশ্বপতি বলিল
“আচ্ছা বেশ, কিন্তু এ সমস্ত বৈদ্যনাথের আত্মার এক একটি ভাগ
পরে কোন্ অঙ্গের উপাসনা করিলে কি ফল হয়, তাহা বলিও।
একজনকে বলিলেন, “তুমি দেবরূপ উপাসনা কর, তাহা হইলে
যাহা হউক, আমার কাছে আসিয়া ভালই করিয়াছ, না অসুখের
বিশেষ অমঙ্গল হইত”। এই বলিয়া পরে তিনি সমস্ত বৈদ্যনাথের
করিলেন। এই আখ্যায়িকা দৃষ্টে মনে হয় যে, বৈদ্যনাথের
আংশিকভাবেও করা যায়, এবং সমগ্রভাবেও করা যায়, তাহা
প্রকার উপাসনারই পৃথক পৃথক কল বর্ণিত হইয়াছে

গুরু। না বৎস! ঐ গুরু

ভূমঃ ক্রতুবৎ জ্যায়ত্বম্ তথা হি দর্শয়তি ১০

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট পূর্ণ বৈদ্যনাথেরই [ভূমঃ] প্রাধান্য
লক্ষিত হয়, অর্থাৎ ঐ বৈদ্যনাথের উপাসনার বিবরণে বৈদ্যনাথের
বৈদ্যনাথের অংশবিশেষের উপাসনা অপেক্ষা সমগ্র বৈদ্যনাথের
প্রধান ও শ্রেষ্ঠরূপে বিবৃত করা হইয়াছে। একটি প্রাধান্য
সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই চারিটি অঙ্গভাগের অহুতান বর্ণনা
সহও অঙ্গভাগের সহিত প্রধান ভাগটি অহুত হইয়াছে।

পূর্ণধাগ হয়, সেইরূপ [ক্রতুবৎ] বৈশ্বানর উপাসনাও সমুদায় আংশিক উপাসনার সমষ্টিতে সমগ্রভাবে অনুষ্ঠিত হইলেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি এই সমগ্রেব উপাসনারই প্রাধান্য দেখাইয়াছেন [তথাহি দর্শয়তি]।

দেখ, অশ্বপতি অঙ্গবিশেষ উপাসনার পৃথক্ ফল দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন যে, ঐ আংশিক উপাসনা ঠিক নয়, উহাতে অমঙ্গল হয়। সুতরাং সমগ্রেরই উপাসনা করা উচিত, তাহাতে আংশিক উপাসনার ফল ত হয়ই, উপরন্তু পূর্ণ উপাসনার একটা বিশেষ ফলও হয়। অশ্বপতির বাক্যে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি আংশিক উপাসনা অনুমোদন করেন না। সমগ্রের উপাসনাই তাঁহার অনুমোদিত, এবং শ্রুতিও ইহা দেখাইবার জন্তই ঐ আখ্যায়িকার অবতারণা করিয়াছেন।

শিষ্টাঃ । আচ্ছা, বৈশ্বানর আহার এক একটা অঙ্গ অবলম্বনে পৃথক্ পৃথক্ উপাসনার পৃথক্ পৃথক্ ফল থাকা সত্ত্বেও সমগ্র উপাসনাই কর্তব্য। তাহা হইলে এই রীতি অনুসারে শ্রুতিতে যে নানা রকমের উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদের সকলের উপাস্য একমাত্র ঈশ্বর, এইজন্ত সমুদায় উপাসনা মিলাইয়া একটা পরিপূর্ণ উপাসনাই কি শ্রুতির অভিপ্রেত? অথবা শ্রুতিতে শাণ্ডিল্যবিদ্যা, দহরবিদ্যা, সত্যবিদ্যা ইত্যাদি যত কিছু উপাসনা বর্ণিত আছে, সেই সকলগুলি মিলাইয়া একটা পরিপূর্ণ ঈশ্বরোপাসনা করাই কি শ্রুতির অভিপ্রেত?

গুরু । না বৎস। উপাস্য বস্তুতঃ এক হইলেও ঐ সমস্ত উপাসনা মিলাইয়া একটা সমগ্র উপাসনা হয় না, কিন্তু উহার

নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৫৮ ॥

পৃথক্ পৃথক্ [নানা] উপাসনাই বটে, কারণ, শ্রুতি এক একটা

উপাসনা এক এক জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করিয়া বিধান করিয়াছেন, প্রত্যেক উপাসনা পদ্ধতিতেই উপাস্ত্রের পৃথক্ পৃথক্ গুণের নির্দেশ করিয়াছেন, এবং এক এক উপাসনার এক এক রকম অবাস্তর ফলের নির্দেশ করিয়াছেন ; এই সমস্ত শব্দ, গুণ ও ফলের ভিন্নতায় [শব্দাদি-ভেদাৎ] উপাসনারও ভিন্নতা সাধিত হয়। একমাত্র ঈশ্বরই সর্বত্র উপাস্ত্র, একথা ঠিক বটে, কিন্তু সর্বত্র সমানরূপে উপাস্ত্র নহেন। একই পরমেশ্বরকে নানাভাবে উপাসনা করা যাইতে পারে—এই তত্ত্বই শ্রুতি নানা উপাসনা প্রণালী বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। স্মরণীয়তরকম উপাসনা প্রণালী বর্ণিত আছে, তাহা একত্রিত করিয়া একটামাত্র উপাসনা পদ্ধতি স্থির করা শ্রুতির অভিপ্রায় নয়, তাহার কোন প্রয়োজনও নাই। সকলের পক্ষেই একরকমের উপাসনা অতি হাস্যকর ব্যাপার। সামান্য সদ্দি হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত রোগেই একটা ঔষধের ব্যবস্থা, কিম্বা পাঠশালার সর্ব নিয়ন্ত্রণী হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ শ্রেণী পর্য্যন্ত একই পাঠ্য নিক্কারণ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই করেন না।

শিষ্য। আচ্ছা, শ্রুতিতে নানা রকম উপাসনা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে কি এক এক করিয়া সব প্রণালীতেই উপাসনা করিতে হইবে ?

গুরু। না, বৎস ! শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জগৎ বহুবিধ উপাসনা প্রণালী বর্ণিত হইলেও এই সমস্ত উপাসনার

বিকল্পঃ অবিশিষ্ট-ফলত্বাৎ ॥৫৯॥

ফল যখন একই, অর্থাৎ সাক্ষাৎভাবেই হউক, কিম্বা পরম্পরাক্রমেই হউক, সমস্ত উপাসনার ফলই যখন ব্রহ্মপ্রাপ্তি, তখন [অবিশিষ্ট-

ফলত্বাৎ] একের অধিক প্রণালী অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই ; পরন্তু যাহার যেটী ইচ্ছা, সে সেইটীই অবলম্বন করিতে পারে [বিকল্পঃ] । বিশেষতঃ, এটা ছাড়িয়া ওটা, ওটা ছাড়িয়া আর একটা, কিম্বা এক সঙ্গে দুই তিনটা প্রণালী অবলম্বনে উপাসনা করিলে চিত্তের চাঞ্চল্যই উপস্থিত হয় । চিত্তস্থির না হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশিত হওয়া অসম্ভব । অতএব ইচ্ছানুসারে যে কোন একটা উপাসনার প্রণালী অবলম্বন করিয়া যতদিন না উপাস্যের সাক্ষাৎকার হয়, ততদিন তাহাতেই নিবিষ্ট থাকা উচিত ।

যাহা হউক, এ যাবৎ যে সমস্ত উপাসনার বিষয় আলোচনা করা গেল, তাহা কিছ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার উদ্দেশ্যেই বিহিত । আর এক ভাতীয়া উপাসনা আছে, তাহাদিগকে বলা হয় কাম্য উপাসনা । ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বাতীত অন্য কোন ফলের কামনা করিয়া যে সমস্ত উপাসনা করা হয়, তাহাদিগকেই কাম্য উপাসনা বলে ; যেমন, “যিনি বায়ুকে দিক্‌সমূহের বৎসরূপে উপাসনা করেন, তিনি পুত্রশোক পান না” (ছাঃ ৩.১৫.২) । এই সমস্ত কাম্য উপাসনার একটীতেই রত থাকিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম নাই ।

কাম্যাস্তু যথাকালং সমুচ্চীয়েন্ন, ন বা,

পূর্ব্বহেতু-অভাবাৎ ॥৬০॥

পবন [বৃ] এই সমস্ত কাম্য উপাসনা [কাম্যাস্তু] উপাসকের ইচ্ছানুসারে [যথাকালং] অনেকগুলি এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে পারে [সমুচ্চীয়েন্ন], কিম্বা [বা] নাও হইতে পারে [ন], অর্থাৎ উপাসক যদি পাঁচ বৎসরের ফলের কামনা করেন, তবে পাঁচ বৎসরেরই উপাসনা করিবেন, আর না হয় একটা ফলের কামনা করিলে একটা

উপাসনাই করিবেন, যেমন তাঁহার ইচ্ছা।। কারণ, এই সমস্ত উপাসনার উদ্দেশ্য পৃথক্ পৃথক্ (বিশিষ্ট) ফল লাভ করা, পূর্বোক্ত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-রূপ অবিশিষ্ট ফল এই সব কাম্য উপাসনার উদ্দেশ্য নহ, সুতরাং সেই হেতুর অভাবে [পূর্বহেতুভাবে] এই সমস্ত কাম্য উপাসনা ইচ্ছামুসারে এক সঙ্গে দুইতিনটিও করা যায়, নাও করা যায়। যার যেমন ফলের কামনা, সে সেইরূপ করিবে।

শিষ্য। গুরুদেব! শ্রুতিতে দেখিতে পাই, এক একটা যজ্ঞের বহুবিধ আনুষঙ্গিক অমুষ্ঠান বিভিন্ন বেদে উক্ত হইয়াছে। ঐ যজ্ঞটি করিতে হইলে সর্ববেদোক্ত তাবৎ অঙ্গের সহিতই অমুষ্ঠান করিতে হয়। আবার ঐ সমস্ত অঙ্গ অবলম্বনে নানারকম উপাসনারও উল্লেখ আছে। অবশ্য এই সমস্ত উপাসনাও কাম্য। তথাপি অঙ্গের আশ্রয়েই উহাদের বিধান, স্বতন্ত্রভাবে ঐ সমস্ত উপাসনা করা যায় না। অঙ্গগুলি সকলই যখন একযোগে করিতে হয়, তখন ঐ উপাসনাও সকল গুলিই এক সঙ্গে করা উচিত বলিয়া মনে হয়। সুতরাং

অঙ্গেষু যথাশ্রয়-ভাবঃ ॥৬১॥

অঙ্গের আশ্রিত উপাসনা সম্বন্ধে [অঙ্গেষু] সবগুলিই একসঙ্গে অমুষ্ঠিত হইবে, কিম্বা ইচ্ছামুসারে এক বা একাধিক (কিম্বা একটীও না) অমুষ্ঠিত হইবে, এরূপ প্রশ্নের উত্তর ত এইরূপই মনে হয় যে,—ঐ সমস্ত উপাসনার আশ্রয় (অঙ্গ) যে ভাবে অমুষ্ঠিত হয় (অর্থাৎ সবগুলিই এক সঙ্গে) উহারাও সেই ভাবেই অমুষ্ঠিত হইবে [যথাশ্রয়-ভাবঃ]

আবার, শ্রুতি অঙ্গগুলির অমুষ্ঠান করিতে যে ভাবে বিধান

দিয়াছেন, ঐ সমস্ত উপাসনার বিধানও সেই ভাবেই দেওয়া হইয়াছে। সূতরাং

শিষ্টৈঃ চ ॥ ৬২ ॥

শ্রুতির এই এক রকমের অনুশাসন দেখিয়াও [শিষ্টৈঃ চ] স্থির হয় যে, অঙ্গের মতই উপাসনাও এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে।

তারপর, “উদগীথ যদি উদাতার (সামবেদের পুরোহিত) স্বরের দোষে ছুট বা ভুট হয়, তাহা হইলে হোতার (যজুর্বেদের পুরোহিত) স্তোত্রে তাহার আবার সমাহার অর্থাৎ সংশোধন হইতে পারে” (ছাঃ ১.৫.৫)—এই বাক্যে দেখা যায় যে, উপাসনাগুলি ভিন্ন ভিন্ন বেদে বিহিত হইলেও উহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং একটা অগ্ৰটীর উপর নির্ভর করে। সূতরাং এই

সমাহারাৎ ॥ ৬৩ ॥

সমাহার দৃষ্টেও বুঝা যায় যে, সর্ববেদোক্ত উপাসনা এক সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইতে কোন বাধা নাই।

আবার, ঐকার সর্ববিধ উপাসনারই আশ্রয়, তিন বেদেই ঐকার ‘সাধারণ গুণ’ অর্থাৎ সর্ববেদোক্ত উপাসনায়ই ঐকারের স্থান আছে, ঐকার না হইলে কোন বেদের কোন উপাসনাই হয় না।

গুণ-সাধারণ্যশ্রুতেঃ চ ॥ ৬৪ ॥

শ্রুতির এই সর্বসাধারণ গুণ (সর্ববেদের সর্ববিধ উপাসনার আশ্রয় স্বরূপ ঐকার) দেখিয়াও নির্ণয় করা যায় যে, সেই ঐকারের আশ্রিত সমস্ত উপাসনাই একযোগে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

গুরু । না বৎস, ঐ অঙ্গাশ্রিত উপাসনা সমস্ত গুলিই এক সঙ্গে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম

ন বা, তৎ-সহভাব-অশ্রুতেঃ ॥৬৫॥

নাই [ন বা]; যেহেতু, সেই সমস্ত [তৎ] উপাসনার এক সঙ্গে অনুষ্ঠান [সহভাব] হইবে, এমন কোন শ্রুতিবাক্য নাই [অশ্রুতেঃ]।

যজ্ঞের অঙ্গ সমূহ একসঙ্গে অনুষ্ঠিত হইবে, এরূপ শ্রুতিবাক্য থাকিলেও তাহাদের আশ্রিত উপাসনাগুলিও একযোগে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এমন কোন শ্রুতিবাক্য নাই। যজ্ঞের অঙ্গ এবং অঙ্গাশ্রিত উপাসনা, এতদুভয়ের অনেক পার্থক্য। অঙ্গগুলি অনুষ্ঠিত না হইলে যজ্ঞই অপূর্ণ থাকে। উপাসনা কিন্তু বিশেষ ফলের অভিলাষ থাকিলেই, কিম্বা প্রধান বাগের সফলতায় নিঃসন্দেহ হইবার জন্যই কর্তব্য (ত্রঃ স্থঃ ৩.৩.৪২ দ্রষ্টব্য)। স্মৃতবাং দেখা যাইতেছে, অঙ্গগুলি যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য একান্ত আবশ্যক, এবং সেইজন্য তাহাদের সবগুলিই এক সঙ্গে করা উচিত। কিন্তু উপাসনা না করিলেও যজ্ঞ সম্পন্ন হইতে বাধা নাই। স্মৃতবাং যজ্ঞের বা যজ্ঞাঙ্গের বিধি দ্বারা উপাসনার অনুষ্ঠান নিয়মিত হইতে পারে না। ঐ সমস্ত উপাসনা করা-না-করা যজ্ঞকর্তার ইচ্ছাধীন, স্মৃতবাং ঐ গুলি সমস্তই করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না।

আর,

দর্শনাৎ চ ॥৬৬॥

শ্রুতিতেও দেখা যায়, “ব্রহ্মা (ঋত্বিক্বিশেষ) যদি এইরূপ জ্ঞানবান্ হন, তবে তিনি অল্প সকল ঋত্বিকে রক্ষা করিতে পারেন” (ছাঃ ৪.১৭.১০)। এই বাক্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সমস্ত উপাসনার জ্ঞান যে প্রত্যেক ঋত্বিকেরই থাকা একান্ত আবশ্যক, তাহা নহে। ফলে ঐ সমস্ত উপাসনা কর্তার ইচ্ছামতই অনুষ্ঠেয়।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার কৃপায় বুঝিলাম যে, সমগ্র বেদান্ত-শাস্ত্রই আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন, অর্থাৎ যে কোন উপায়ে আত্মজ্ঞান লাভ হয়—ইহাই সমুদায় উপনিষদের সার উপদেশ। এই আত্মজ্ঞান লাভের কি কল, সে সম্বন্ধে আচায্যদিগের অভিমত শুনিতে আমার বিশেষ কৌতুহল হইতেছে। কৃপা করিয়া বিবৃত করুন।

গুরু। বৎস! ভাব দম্য, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটির এক বা একাধিক উদ্দেশ্য লইয়া কহে প্রবৃত্ত হয়। এই চারটি ছাড়া মানুষের অজ কোন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু নাই। ইহাদিগকে পুরুষার্থ বলে কারণ পুরুষ এই সকলের প্রাণী। ইহাদের মধ্যে আবার মোক্ষকে পরম পুরুষার্থ বলা হয়, কারণ সমস্ত প্রার্থনা বা আকাঙ্ক্ষার এখানেই নিবৃত্ত। এইটী লাভ করিলে পুরুষের আর অন্য কোন বস্তু লাভ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, ইহাই চরম লাভ। এই পরম পুরুষার্থ স্বরূপতঃ কি পদার্থ, কি উপায়েই বা উহা লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ক্রমে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

পুরুষার্থঃ অতঃ শব্দাৎ ইতি বাদরায়ণঃ ॥১॥

আচায্য বাদরায়ণ [বাদরায়ণঃ] শ্রুতি প্রমাণ বলে [শব্দাৎ] সিদ্ধান্ত করেন যে [ইতি], উপনিষদ্রুক্ত আত্মজ্ঞান হইতেই [অতঃ] পরম-পুরুষার্থ-সিদ্ধি [পুরুষার্থঃ] হয়। শ্রুতি বলেন, “আত্মজ্ঞান

ব্যক্তি সমুদায় শোক অতিক্রম করেন" (ছাঃ ৭.১.৩) ; "যিনি
পরমাত্মাকে জানেন, তিনি পরমাত্মাই হন" (মুঃ ৩.২.২) ;
"ব্রহ্মজ্ঞ পরমার্থ প্রাপ্ত হন" (তৈঃ ২.১.১) ইত্যাদি । এইরূপ বহু শ্রুতি
স্পষ্ট উক্তি হইতে ভগবান বাদরায়ণ সিদ্ধান্ত করেন যে, একমাত্র
আত্মজ্ঞান প্রভাবেই পুরুষের চরম সিদ্ধি লাভ হয় ; আত্মজ্ঞান
লাভ করিয়া পরমার্থ প্রাপ্তির জন্য অত্র কোন প্রকার সাধনেরই
প্রয়োজন হয় না । আত্মজ্ঞান স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে অত্র নিরপেক্ষ হইতে
পরমার্থ প্রাপ্ত করায় । বস্তুতঃ আত্মজ্ঞানই পরম পুরুষার্থ, ইহাই
নাম মোক্ষ, ইহাই নিঃশ্রেয়স প্রাপ্তি, আত্মজ্ঞানই আত্মজ্ঞানের কল—
উহাতেই সর্ববিধ কামনার (বন্ধের) নিবৃত্তি, পরম কল্যাণ, চরম
শান্তি । (ক্রমশঃ এই তথ্য আরও পরিষ্কৃত হইবে) ।

পক্ষান্তরে আচাৰ্য্য জৈমিনি বলেন যে, সমগ্রবেদ 'কশ্য' (যাগ যজ্ঞ
ছাড়া আর কিছুই উপদেশ করেন না । 'অমুক অমুক যজ্ঞ অচুচন
করিবে' ইহাই বেদের সার উপদেশ । সেই সমস্ত বৈদিক কশ্য
অমুষ্ঠান করিতে হইলে নানাবিধ সামগ্রী (ধাতু, যব, কুশ ইত্যাদি),
এবং অনেকানেক মন্ত্ৰ, ক্রম, পদ্ধতি ইত্যাদিও আবশ্যক হয় ।
আবার যিনি ঐ কশ্য করিবেন, তিনি যে কেবল বর্তমান বেদেরই
আবল্ক নন, দেহ ছাড়াও যে তাঁহার অস্তিত্ব আছে, এরূপ জ্ঞান
তাঁহার থাকা প্রয়োজন । কারণ, বৈদিক কশ্যের ফল ইহা ভীষনে না
হইয়া প্রায়ই পরলোকে হয় ; সুতরাং মরণের পর ফল ভোগ
করিবার জন্য কশ্যকর্তার অস্তিত্ব যদি না থাকে, তবে কাহাকেও
কশ্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না । অতএব যিনি বৈদিক কশ্যমুষ্ঠান
করিবেন, তাঁহার দেহের অতিরিক্ত আত্মা আছে, এরূপ জ্ঞান থাক
একান্ত প্রয়োজন । উপনিষৎ যে আত্মজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন.

তাহা এই উদ্দেশ্যেই, অর্থাৎ কৰ্মকর্তা বর্তমান দেহেই আবদ্ধ নন, দেহাতিরিক্ত ভাবেও তিনি আছেন ও থাকিবেন, অতএব তিনি পরলোকেও যাগ-যজ্ঞের ফল ভোগ করিতে পারিবেন, এই সত্যটি বলিয়া দিয়া কৰ্মে প্রবৃত্ত করানই উপনিষদের উদ্দেশ্য। অতঃপর, উপনিষৎও পরোক্ষভাবে কৰ্মেরই উপদেশ করেন। উপনিষদে আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই, উহা কেবল কৰ্মসম্পাদনের জন্ত অত্যাৱশ্যক একটি সহায় মাত্র। আত্মজ্ঞান কৰ্মেরই ‘শেষ’, পূরক (supplement), আত্মজ্ঞান দ্বারা কৰ্মের পূর্ণতা হয় মাত্র। যজ্ঞ সম্পাদন করিতে হইলে শস্ত্রের (ধাতু, যব ইত্যাদি) প্রয়োজন; প্রথমে মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ শস্ত্রে জলের ছিটা দিয়া উহাকে শুদ্ধ করিয়া লওয়া হয়। এই জল প্রোক্ষণ দ্বারা শস্ত্রের ‘সংস্কার’ করা হয়। সেইরূপ ধাতাদির মত যজ্ঞে কৰ্ত্তারও প্রয়োজন। উপনিষৎ উপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দ্বারা কৰ্ত্তার সংস্কার হয়। সুতরাং আত্মজ্ঞান কৰ্মেরই

শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদঃ যথা অগ্নৌষু ইতি জৈমিনিঃ ॥২॥

অগ্নি বলিয়া [শেষত্বাৎ] উহার যে সমস্ত ফল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা যজ্ঞকর্ত্তার স্ততিমাত্র [পুরুষার্থবাদঃ], বাস্তবিক আত্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই; যজ্ঞের যে ফল, আত্মজ্ঞানও সেই যজ্ঞ সম্পাদনে সাহায্য করে বলিয়া সেই ফলেরই আংশিক উৎপাদক মাত্র। যজ্ঞের জন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের (ধাতাদির) ‘সংস্কার’ করিলে এক একটা ফল হয়। এরূপ উক্তি শ্রুতিতে থাকিলেও বস্তুতঃ যেমন ঐ সব ফল হয় না, উহা যেমন কেবল ঐ সমস্ত দ্রব্যের ‘সংস্কার’ দ্বারা লোকে করে, তাহার জন্ত প্রলোভন প্রদর্শন মাত্র, সেইরূপ

[যথা অগ্নেষ্ণু] আত্মজ্ঞানেরও যে সমস্ত ফলশ্রুতি আছে, তাহাও প্রলোভন মাত্র—ইহা [ইতি] আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন ।

শিষ্য । আচ্ছা, যজ্ঞ কর্ত্তা যুত্মার পরেও থাকিবেন, কেবল মাত্র এইটুকু জানিলেই তাঁহার কৰ্ম্মে প্রবৃত্তি হইতে পারে । কিন্তু শ্রুতিতে আত্মাকে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিষ্পাপ ইত্যাদিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । যিনি আত্মাকে এইরূপে জানেন, তাঁহার পক্ষে যজ্ঞকৰ্ম্ম কেন, কোন কৰ্ম্মেই প্রবৃত্তি হইতে পারে না । সুতরাং এরূপ আত্মজ্ঞান কৰ্ম্মের সহায় না হইয়া বরং প্রতিবন্ধকই হইয়া দাড়াইয়া । বিশেষ, শ্রুতিতে স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, তাঁহার সমস্ত কৰ্ম্মেরই ক্ষয় হইয়া যায় ।

গুরু । হ্যাঁ, তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই । তবে জৈমিনি বলেন যে, শ্রুতিতে আত্মার ঐরূপে বর্ণনা কেবল তাহার প্রশংসাখ চাটুবাক্য মাত্র । বাস্তবিক আত্মা চিরকালই কর্ত্তা, ভোক্তা (সংসারা, empirical) এবং উপনিষৎও আত্মার সম্বন্ধে ইহার অধিক কিছু বস্তুতঃ বলেন না ।

তারপর, (জৈমিনির মতে) আত্মজ্ঞান যে কৰ্ম্ম করিবার জন্যই প্রয়োজন, তাহা আত্মজ্ঞানী পুরুষদের

আচারদর্শনাৎ ॥৩॥

আচরণ দেখিয়াও নির্দ্ধারিত হয় । জনক ছিলেন আত্মজ্ঞ রাজর্ষি, তিনি যজ্ঞ করিতেন । উদালক ছিলেন আত্মজ্ঞ গৃহস্থ মহর্ষি, তিনি নিজ পুত্রকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন । এ সমস্ত শ্রুতিরই কথা । সুতরাং আত্মজ্ঞানীরাও যখন যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম, এমন কি গৃহস্থের কর্ত্তব্যও, সম্পাদন করিতেন, তখন নিশ্চয় করা যায় যে, আত্মজ্ঞান

স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে কোন ফল প্রদান করে না। কেবল জানেই যদি পুরুষার্থে সিদ্ধি হইত, তবে জনক প্রভৃতি কখনও বহু আয়াস সাধন যজ্ঞাদি কষ্মে প্রবৃত্ত হইতেন না।

জ্ঞান যে কষ্মের অঙ্গ,

তৎ-শ্রুতেঃ ॥ ৪ ॥

‘তাহা [তৎ] শ্রুতি হইতেও জানা যায়। যেমন, ‘ব্রহ্ম ভবজ্ঞান ও উপাসনার সহিত যে কষ্ম করা হয়, তাহা বিশেষ ফলদায়ক হয়’ (ছাঃ ১.১.১০)। “জ্ঞান ও কষ্ম উভয়ে মিলিত হইলে পরলোক প্রাপ্তি জীবের ফলস্বরূপ করে” (বুঃ ৪.৪.২) ইত্যাদি। জ্ঞান ও কষ্মের এই

সম্ভারভূষণাং ৫ ॥

এক সঙ্গে মৃত জীবের সহগমন করিয়া ফল প্রদানের কথা হইতেও বুঝা যায় যে, জ্ঞান ও কষ্ম উভয়ে মিলিত হইয়াই ফল প্রসব করে। কেবল জ্ঞান কিছুই করে না।

তাবপর, বৈদিক যজ্ঞাদিও যিনি বেন অধ্যয়ন করিয়া তাহা হইতে ফল লাভ করিতেন, এমন

তত্ততঃ বিধানাং ৬ ॥

বেদান্তের [তত্ততঃ] কল্পই বিধান করা হইয়াছে বলিয়া [বিধানাং] প্রমাণিত হয় যে, বেদের অর্থ বোধ—অতএব আত্ম-জ্ঞানও—কষ্ম অধ্যয়নের জন্তই প্রয়োজন, উহার স্বতন্ত্র কোন ফল নাই।

অতএব, আজ্ঞাবন কষ্ম করিতেই হইবে—শ্রুতি একরূপ

নিয়মাং ৮ ॥ ৭ ॥

নিবন করিয়াছেন বলিয়াও জ্ঞানকে কণ্ঠের অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। শ্রুতি বলেন, “কথং পরায়ণ হইয়াই শত বৎসর বিত্ত থাকিবার ইচ্ছা করিবে” (ষ্ট: ২)—ইত্যাদি।

কর্ত্তব্য বৃত্তি প্রদর্শন করিয়া আচাৰ্য্য জৈমিনি সিদ্ধান্ত করেন যে জ্ঞানের স্বতন্ত্র কোন ফল নাই, উহা কণ্ঠেরই অঙ্গ মাত্র।

কিন্তু শ্রুতি যে কেবল সংসারী (empirical), কর্ত্তা ও ভোগকারী উপদেশ করিয়াছেন, তাহা নহে, তাহা ছাড়া অ-সংসারী, কর্ত্তা ও অ-ভোগী আত্মারও বহুল উপদেশ শ্রুতি করিয়াছেন। ইহা এই

অধিক-উপদেশাং তু বাদরায়ণস্ত্য এবং তদর্শনাং ॥ ৮ ॥

বিশেষ উপদেশের বলে [অধিকোপদেশাং] আচাৰ্য্য বাদরায়ণের [বাদরায়ণত] মতই সমীচীন [এবম্], যেহেতু এই বিশেষ উপদেশই শ্রুতির প্রধান বক্তব্য বলিয়া দেখা যায় [তদর্শনাং]।

বেদান্তে যদি কেবল দেহের নাশেও অস্তিত্বশীল, কর্ত্তা ও কৰ্ম্ম-ফলের ভোগকারী সংসারী আত্মারই উপদেশ থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য আত্মজ্ঞানের যে সমস্ত ফল বর্ণিত আছে, তাহা প্রশংসার প্রলোভন বাক্য মাত্র বলিয়া স্বীকার করা যাইত। কিন্তু বেদান্তে আত্মার যে প্রকার স্বরূপ নির্ধারণ করা হইয়াছে, তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে শরীরধারী জীবাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীক্ষমান হইলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহাই জীবের সত্যিকারের রূপ; কর্ত্তা, ভোগী কোন কিছুই তাহার ধর্ম্ম হইতে পারে না। জীবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ পরমাত্ম হাড়া আর কিছুই নয়, এই তথ্য প্রতিপাদন করাই

যে সমগ্র বেদান্তের সৰ্বপ্রধান উদ্দেশ্য, তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ শ্রুতিজ্ঞ ব্যক্তিই নিঃসন্দেহে স্বীকার করিবেন। একপ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন আত্মাকে জানিতেই ঐতি সহস্রবার উপদেশ করিয়াছেন। ঐদৃশ উপদেশকে চাটু-বাক্য মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া ধৃষ্টতার চূড়ান্ত এবং তাহাতে প্রকৃত পক্ষে সমগ্র উপনিষৎ-শাস্ত্রই উড়াইয়া দেওয়া হয়। আর, উপনিষদ্বুক্ত আত্মজ্ঞান যাহার হয়, তিনি নিষ্পাপ, নিলিপ্ত, উদাসীন, তাহার পক্ষে কখনো প্রবৃত্তি হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ঐতিতে সংসারী আত্মার সহজে বর্ণনা আছে সত্য, কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে, সংসারী আত্মার পারমার্থিক স্বরূপ প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যই উহার অবতারণা। বাস্তবিক সর্বত্রই শ্রুতির উদ্দেশ্য জীবের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণ করা। ঐতির উপদেশের সার মধ্য এই যে, পরমাত্ম-স্বরূপই জীবের যথার্থ স্বরূপ, জীবন্ত উপাধিকৃত : সেই স্বরূপ কখনো অদ্ব হওয়া দূরে থাকুক, উহা কখনো একান্তই বিরোধী। যাহা হউক, এসম্বন্ধে বিশেষ বলা বাহুল্য মাত্র; জৈমিনির মত গ্রহণ করিলে সমুদায় উপনিষৎ শাস্ত্রই মিথ্যা হইয়া দাড়াইয়।

তারপর, জৈমিনি যে আত্মজ্ঞানীরও কখনো প্রবৃত্তি হয়, ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, সে সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে যে,

তুল্যাং তু দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

আত্মজ্ঞের আচরণ দর্শন [দর্শনম্] উভয় পক্ষেই সমান [তুল্যম্]। শাস্ত্র, আত্মজ্ঞের কখনো প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রুতি বলেন, “আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান যাহার স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি আর কোন্ কামনায় শরীর ধারণ করিবেন ?” এইরূপ বহু

শ্রুতি আত্মজ্ঞের সর্বাধিক কথ্য, এমন কি শরীর ধারণ পয্যন্ত, নিম্প্রয়োজন ও অসম্ভব বলিয়াছেন। বস্তুতঃ জনকাদি আত্মজ্ঞ পুরুষেরাও যে কথ্য করিয়াছিলেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, তাহাতেও আত্মজ্ঞানের কথ্যত্ব সিদ্ধ হয় না। তাঁহারা কোন ফলের কামনা করিয়া নিশ্চয়ই ঐ সব কথ্যমুঠান করেন নাই, নিষ্কামভাবে, লোক শিক্ষার উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের কথ্যের প্রবৃত্তি; নতুবা তাহাদের আনিত্বের অভিমান লোপ হওয়ায় জৈমিনি যেরূপ কথ্যের কথা বলিয়াছেন, সেরূপ কথ্য করা তাহাদের পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক ও অসম্ভব।

আবার, “জ্ঞানের সহিত যে কথ্য করা হয়, তাহা অধিক ফলপ্রদ হয়”—এই শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া যে জ্ঞানের কথ্যতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাও

অসার্বত্রিকী ॥ ১০ ॥

সর্ববিদ্যা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারেনা। ঐ বাক্য উদ্গাথ উপাসনার প্রসঙ্গেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য বিদ্যার সহিত উহার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব সর্বত্রই জ্ঞান কথ্যের অর্থ, এরূপ সাধারণ নিয়ম করা দুঃসাহস মাত্র।

তারপর, কথ্যবাদী ‘জ্ঞান ও কথ্য একসঙ্গে ফল প্রসব করে’ ইত্যাকার যে শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও

বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১১ ॥

একশত মুদ্রা দুই জনকে ভাগ করিয়া দেওয়ার মত [শতবৎ] বিভাগক্রমে গ্রহণ করা উচিত [বিভাগঃ]। “দুই জনকে একশত

মূত্রা দাও" বলিলে যেমন ভাগ করিয়া পঞ্চাশ মূত্রা এক জনকে এবং পঞ্চাশ মূত্রা অষ্ট জনকে দেওয়া হয়, সেইরূপ "জ্ঞান ও কৰ্ম পরলোকে গমনোদ্যত পুরুষের অন্তঃগমন করিয়া ফল প্রসব করে" এই বাক্যেরও বিভাগক্রমে অর্থ করা প্রয়োজন, অর্থাৎ ঐ বাক্যের 'জ্ঞান এক জনের অন্তঃসরণ করে, কৰ্ম অষ্ট জনকে অন্তঃসরণ করে', এইরূপ অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন ; কারণ জ্ঞানের ফল ও কৰ্মের ফল অত্যন্ত বিভিন্ন। যে স্থল হইতে ঐ বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, সেই স্থলেই কৰ্ম ফল প্রার্থী ও মোক্ষার্থীর পৃথক পৃথক নির্দেশ করিয়া জ্ঞান ও কৰ্মের ফলবৈষম্য স্পষ্টভাবেই নির্দ্বারিত হইয়াছে।

তারপর, 'কৰ্ম অতীতানের তিনিই অধিকারী, যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন' এইরূপ শাস্ত্র বাক্য হইতে জ্ঞান কৰ্মেবই সহায়ক যাত্রা, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না ; কারণ ঐ শাস্ত্র বাক্য তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়াই বলা হইয়াছে,

অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১২ ॥

তাহার কেবল বেদের অধ্যয়নই হইয়াছে। যিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া কি ভাবে কৰ্ম করিতে হয়, তাহা জানিয়া লইয়াছেন, তিনিই কৰ্মে অধিকারী, উপনিষদে যে আত্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা জানিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। সেই আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন কৰ্মেব অতীতানে নয়, বরং কৰ্মের ক্ষয়সাধনে।

তারপর, আত্মজ্ঞান কৰ্ম করিতেই হইবে, এই যে নিয়ম, তাহা জ্ঞানীর জন্য

ন, অবিশেষাৎ ॥১৩॥

নয় [ন] ; যেহেতু, জ্ঞানী অজ্ঞানী নির্কিংশেষেই ঐ বাক্যটি উক্ত

হইয়াছে [অবিশেষাৎ]। স্তত্রাং ঐ একটা সাধারণ কথা হইতে জ্ঞানীকেও কৰ্ম করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম স্বীকার করা যায় না। (শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগে নির্ণয় করা যায় যে, জ্ঞানীর পক্ষে কৰ্মত্যাগই স্বাভাবিক)।

“কৰ্ম করিয়াই শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে”—এই বাক্য অবশ্য জ্ঞানীকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি এস্থলে প্রতি যে জ্ঞানীকে কৰ্ম করিতেই উপদেশ দিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। ঐ প্রতির তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানী লোকশিক্ষার জন্ত কৰ্ম করিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার বন্ধন হইবে না, কারণ বন্ধনের মূল অজ্ঞান তাঁহার বিনষ্ট হইয়াছে। স্তত্রাং ঐ বাক্যে জ্ঞানের

স্ত্রুতয়ে অনুমতিঃ বা ॥১৪॥

মাহাত্ম্য কীর্তনের জন্ত [স্ত্রুতয়ে] কৰ্ম করিবার অনুমতি [অনুমতি] দেওয়া হইয়াছে মাত্র, বস্ত্রতঃ জ্ঞানীকে কৰ্ম করিতেই হইবে, এরূপ নিয়ম স্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়। অর্থাৎ জ্ঞানীর নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও যতদিন তিনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন তিনি নিষ্কৰ্ম হইয়া বসিয়া না থাকিয়া লোকশিক্ষার জন্ত তাঁহার কৰ্ম করাই উচিত—ইহাই ঐ বাক্যের তাৎপর্য।

জনক প্রভৃতি যেমন জ্ঞানলাভ করিয়াও কৰ্ম করিয়াছেন, সেইরূপ

কামকারেণ চ একে ॥১৫॥

অনেক জ্ঞানী [একে] আবার [চ] সমুদায় কাম্যকৰ্ম পরিত্যাগ করিয়া [কামকারেণ] আত্মপ্রতিষ্ঠা হইয়া অবস্থান করিতেন, এরূপ প্রতিও আছে।

বিশেষ, জ্ঞানের ফল যেমূর্ত্তেই জ্ঞান হয়, সেই মূর্ত্তেই লব্ধ হয়, কর্মফলের মত তাহা কালান্তরে হয় না, সূতরাং জ্ঞান কর্মের অঙ্গ একথা বলা যায় না। আর জ্ঞানের ফলশ্রুতি যে মিথ্যা প্রলোভন মাত্র, এরূপ বলাও ধুষ্টতা মাত্র, প্রত্যক্ষ অমুভূত বস্তুকে মিথ্যা বলা বাতুলতা ভিন্ন আর কি ?

তারপর, কর্মে অধিকার লাভ করিতে হইলে ‘আমি কর্ম করিতেছি,’ ‘এই কর্মের এই ফল হইবে’—ইত্যাকার যাবতীয় অভিসন্ধিই জ্ঞানোদয়ে মিথ্যা বলিয়া অমুভূত হয়, এবং ফলতঃ জ্ঞান তাদৃশ অভিসন্ধির

উপমর্দং চ ॥১৬॥

লয়ই সম্পাদন করে ; সূতরাং জ্ঞানীর আর কর্ম করিবার প্রবৃত্তি বা সামর্থ্যই থাকে না।

তারপর,

উর্দ্ধরেতঃসু চ—

আবার [চ] ‘সন্ন্যাস’ নামক চতুর্থ আশ্রমে [উর্দ্ধরেতঃসু] জ্ঞান হয়—এইরূপ শ্রুতিবাক্য আছে। এক্ষণে দেখ, এই আশ্রমে কোনরূপ কর্মেরই বিধান নাই, ফলতঃ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে বিহিত সর্কবিধ কর্মত্যাগ করিয়া একমাত্র জ্ঞানালোচনাই সন্ন্যাসাশ্রমের একমাত্র কর্ম ; সূতরাং জ্ঞান কর্মের অঙ্গ হইবে কি প্রকারে ?

শিষ্ট্য। কিন্তু উর্দ্ধরেতঃ বা সন্ন্যাস নামক কোন আশ্রম যে আছে, তাহার প্রমাণ কি ?

গুরু। কেন,

শব্দে হি ॥১৭॥

শ্রুতিতেই ঐ আশ্রমের উল্লেখ আছে। “যাহারা অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্বক তপশ্চর্যা করেন” (ছাঃ ২.২৩.১) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাসাশ্রমের উল্লেখ রহিয়াছে।

শিষ্ট। কিন্তু আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, শ্রুতিতে সন্ন্যাসাশ্রমের কোন বিধান * নাই। উপরি উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে সন্ন্যাস আশ্রমের

পরামর্শং জৈমিনিঃ অচোদনা চ, অপবদতি হি ॥১৮॥

কেবলমাত্র ‘উল্লেখ’ [পরামর্শম্] করা হইয়াছে, কিন্তু [চ] কোন বিধান করা হয় নাই [অচোদনা], পক্ষান্তরে শ্রুতি ঐ আশ্রমের বরং নিন্দাই করিয়াছেন [অপবদতি হি], জৈমিনি এইরূপ বলেন [জৈমিনিঃ]। ১৭ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে এমন বুঝা যায় না যে, ঐ শ্রুতি ‘সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিবে’ এরূপ ‘বিধি’ দিয়াছেন। ওহুলে ‘কেহ কেহ ওরূপ করিয়া থাকেন’ এইমাত্র বলা হইয়াছে। তবে শ্রুতি অবশ্য বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রম-বিহিত কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া যে ফল পাওয়া যায়, তাহা চিরস্থায়ী হয় না, কেবল ব্রহ্মে অবস্থান করিলেই চিরস্থির ফল লাভ হয়। কিন্তু এই উক্তিও সন্ন্যাসের কোন ‘বিধি’ অনুমান করা যায় না, শ্রুতি কেবল ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রশংসার জন্তই ওরূপ বলিয়াছেন। ঐ বাক্যে ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমেরও কোন ‘বিধি’ নাই, উল্লেখমাত্র আছে, সেইরূপ সন্ন্যাসও শ্রুতি বিধান করেন নাই, উহার উল্লেখমাত্র

* “অমুক করিবে”—এইরূপ আদেশ বাক্যের নাম ‘বিধি’। ‘এটা এমন’ বা ‘এমন এমন করা হয়’—এইরূপ স্বরূপকথনের নাম ‘পরামর্শ’ বা ‘অনুবাদ’। ‘বিধি’ অবশ্য-পালনীয়, অনুবাদ ঐ আদেশের পোষক মাত্র।

করিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রে সন্ন্যাস আশ্রমের 'বিধি' আছে বটে, এবং মহাপুরুষেরা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, এ কথাও সত্য বটে, কিন্তু ঐতিহ্যে 'এই আশ্রম অবলম্বনীয়' এমন কোন 'বিধিবাক্য' নাই। পক্ষান্তরে শ্রুতি বলেন, "বেদাধ্যাপক গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া বংশবিস্তার অব্যাহত রাখিবে, কখনও বংশবিচ্ছেদ করিবে না" (তৈ: ১.১১.১)। "পুত্রহীনের স্বর্গাদিলোক হয় না, অপুত্রক লোক পশুশূলা"—এতাদি বাক্যে সন্ন্যাসীর নিন্দাই করা হইয়াছে। সুতরাং দ্বৈতিনিতির মতে সন্ন্যাস অবলম্বন করা অসুচিত, গৃহস্থাদি আশ্রমে থাকিয়া যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই মনুষ্যের একমাত্র কর্তব্য। সন্ন্যাস অবলম্বন কি সত্য সত্যই অকর্তব্য ?

গুরু। বৎস !

অনুষ্ঠেয়ম্ বাদিরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥১৯॥

অচাৰ্য্য বাদিরায়ণ [বাদিরায়ণঃ] বলেন, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের ত্রায় সন্ন্যাসাশ্রমও অবলম্বনীয় [অনুষ্ঠেয়ম্], কারণ উদাহৃত শ্রুতি ব্রহ্মচর্য্যাদি চারি আশ্রমেরই সমানভাবে উল্লেখ করিয়াছেন [সাম্যশ্রুতেঃ]। উদাহৃত শ্রুতিতে ব্রহ্মচর্য্যাদি যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, সন্ন্যাসও সেই ভাবেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সামান্য উল্লেখমাত্র দ্বারাও নির্ণয় করা যায় যে, সন্ন্যাসাশ্রমও ব্রহ্মচর্য্যাদির ত্রায় শ্রুতির অহুমোদিত ; এস্থলে উহার স্পষ্টতঃ বিধান না থাকিলেও অগত্যা নিশ্চয়ই আছে—এরূপ অহুমান করা অসঙ্গত নয়, না হইলে সন্ন্যাসের ত্রায় অন্ত্য আশ্রমও বিহিত হয় নাই, একথাও স্বীকার করিতে হয়।

একটা শ্রুতি আছে, "তাহার নীচে সমিধ স্থাপন করিবে। দেবতার উদ্দেশে উপরি প্ৰাণের কলিততছে"। এই বাক্যের বিচার

প্রসঙ্গে জৈমিনিই তাঁহার পূর্ব মীমাংসায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, 'উপরি ধারণ করিতেছে'—এই অংশে স্পষ্ট বিধি না থাকিলেও ঐ অংশকে বিধি বাক্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। জৈমিনি একটি সাধারণ নিয়ম স্বীকার করিয়াছেন এই যে, শ্রুতিতে যদি এমন কোন কণ্ঠের উল্লেখ মাত্র থাকে, যাহা অন্যত্র 'বিহিত' হয় নাই, তবে সেই উল্লেখ মাত্রকেই বিধিরূপে স্বীকার করিতে হইবে—যদিও ঐ উল্লেখ বিধি বোধক কোন শব্দ না থাকুক। 'উপরি ধারণ ব্যাপার' অন্য কোন স্থলে বিহিত হয় নাই, কেবল ঐ বাক্যেই প্রথম উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং 'অ-পূর্ব' বলিয়া ইহাও একটা বিধি বাক্য, অর্থাৎ 'উপরি ধারণ করিতেছে' ইহার অর্থ 'উপরি ধারণ করিবে'। এই নিয়ম অনুসারে আমাদের আলোচ্য শ্রুতিতেও এই

বিধিঃ বা ধারণবৎ ॥২০॥

'ধারণের' মত [ধারণবৎ] সন্ন্যাসাশ্রমেরও বিধি [বিধির্বা] স্বীকার করা যাইতে পারে। অন্য কোন স্থলে সন্ন্যাস আশ্রমের বিধি দেখা না গেলেও যখন এই স্থলেই প্রথম উহার উল্লেখ করা হইয়াছে, তখন জৈমিনির সিদ্ধান্ত অনুসারে উহাকেই বিধি বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত।

তারপর, যদি স্বীকার করাও যায় যে, ব্রহ্মনিষ্ঠার প্রশংসার জন্যই ব্রহ্মচর্যাদি আশ্রমের উল্লেখ করা হইয়াছে, কোন আশ্রমের বিধির জন্য নয়, তাহা হইলেও 'ব্রহ্মনিষ্ঠা করা উচিত'—এরূপ একটি বিধি ঐ বাক্য হইতেই গ্রহণ করা যায়। কারণ জৈমিনিই প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যাহার প্রশংসা করা হয়, তাহার বিধানও করা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

তারপর বিচার করিয়া দেখ, এই ব্রহ্মনিষ্ঠা বা ব্রহ্মসংস্থা কোন্ আশ্রমের জন্য বিহিত। ‘ব্রহ্মসংস্থা’ শব্দের অর্থ হইল—অন্য কিছু না করিয়া, অন্য কিছু না ভাবিয়া একমাত্র ব্রহ্মধ্যানেই নিমগ্ন থাকা। এরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে অসম্ভব। গৃহস্থ্যাদি নিজ নিজ আশ্রম বিহিত কৰ্ম পরিত্যাগ করিলে প্রত্যবায়ভাগী হয়। কিন্তু পরিত্রাজক বা সন্ন্যাসীর জন্য কোন কৰ্ত্তব্যেরই বিধান নাই। কেবল তাহার পক্ষেই ব্রহ্মসংস্থা যথাযথ পরিপালিত হইতে পারে। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম যে শ্রুতিবিহিত নয়, এ কথা বলা যায় না। বস্তুতঃ শ্রুতি সাক্ষাৎ তাবেই সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান করিয়াছেন; যথা:—

“ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত করিয়া গৃহস্থ হইবে। গার্হস্থ্যের পরে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবে, অনস্তর প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবে; অথবা যদি ব্রহ্মচর্য্য কালেই বৈরাগ্য জন্মে, তবে সেই আশ্রম হইতেই প্রব্রজ্যা করিবে, অথবা গার্হস্থ্য হইতে, কিম্বা বানপ্রস্থ হইতে (অর্থাৎ যখনই বৈরাগ্য হইবে, তখনই) প্রব্রজ্যা করিবে” (জাঃ ৪)। সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান অন্যান্য শ্রুতিতেও আছে। সুতরাং উহা শাস্ত্রসিদ্ধ।

অতএব দেখা গেল, জ্ঞান কৰ্মের অঙ্গ নয়, উহাই স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে পরম পুরুষার্থ প্রদান করে।

শিষ্য। গুরুদেব! এক জাতীয় শ্রুতিবাক্য আছে, যাহা উদ্দগীথাদি যজ্ঞাক্ষের প্রশংসার্থ, কিম্বা ঐ ভাবে উপাসনা করিবার বিধানার্থ, তাহা ঠিক বুঝা যায় না। যেমন, একস্থলে উদ্দগীথকে সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ রস (সার পদার্থ) রূপে নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে “এই উদ্দগীথ পরমাত্মার প্রতীক (symbol) বলিয়া পরম এবং পরমাত্মার ন্যায়

উপাস্য” (ছাঃ ১.৬.১)—ইত্যাদি। এই প্রকার বাক্য উদগীথ প্রভৃতি কৰ্ম্মাঙ্গের

স্তুতিমাত্রম্ উপাদানাং ইতি চেৎ ?—

অবলম্বনে উক্ত হইয়াছে বলিয়া [উপাদানাং] কেবল মাত্র প্রশংসার্থই [স্তুতিমাত্রম্]—এরূপ বলা যায় কি [ইতিচেৎ] ?—

গুরু ।

ন, অপূর্বত্বাৎ ॥২১॥

না, এরূপ বলা সম্ভব নয়, [ন] ; কারণ এরূপ কথা পূর্বে কোথাও বলা হয় নাই [অপূর্বত্বাৎ]। পূর্বে যদি বিধিজ্ঞাপক কোন কথা থাকে, তবেই পরবর্তী বাক্যকে উহার পোষক বা স্তাবক বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু আলোচ্য স্থলে সেরূপ কোন বিধি ইতঃপূর্বে উক্ত হয় নাই, সুতরাং এই সকল বাক্য ‘অপূর্ব’ বলিয়া উপাসনার বিধানই উহাদের উদ্দেশ্য বলিতে হইবে।

তারপর, “উদগীথ উপাসনা করিবে” (ছাঃ ১.১.১.) ইত্যাদি

ভাব-শব্দাৎ চ ॥২২॥

স্পষ্ট বিধিবোধক শব্দ আছে বলিয়াও উদগীথাদি শ্রুতি উপাসনারই বিধায়ক, উদগীথাদির প্রশংসার্থ নহে, একথা স্বীকার করিতে হইবে।

শিষ্য । অশ্বমেধ যজ্ঞ কয়েক দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে পুরোহিতেরা স্তোত্র গান ও আখ্যায়িকা পাঠ করেন। যজ্ঞে দীক্ষিত রাজা পুত্র ও মন্ত্রী প্রভৃতি পরিবৃত্ত হইয়া উহা শ্রবণ করেন। যজ্ঞের এই ব্যাপারটিকে “পারিপ্লব” বলে। বেদান্তেও তদ্বজ্ঞান উপদেশ কালে স্থলে স্থলে উপাখ্যানের অবতারণা করা হইয়াছে। যেমন,

“ধাত্তব্যা ঋষির দুই দ্বী ছিলেন—মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী” (বৃ: ৪.৫.১),
 “পৌত্ৰাশ্রয় জ্ঞানশ্রুতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি শ্রদ্ধা পূর্বক
 প্রত্নর দান করিতেন, বহু লোককে ভোজন করাইতেন” (ছা: ৪.১.১)
 ইত্যাদি। বেদান্তের এই সমস্ত আখ্যায়িকা কি পারিপ্লবের জন্য,
 না আখ্যায়িকা অবলম্বনে যে জ্ঞানোপদেশ করা হইয়াছে, তাহা যাহাতে
 সরস ও সুখবোধ্য হয়, সেই জন্য? যদি পারিপ্লবের জন্যই হয়, তবে,
 ‘পারিপ্লব’ যেমন কন্ময় (যজ্ঞের) ‘অঙ্গ, ঐ আখ্যায়িকা গুলিকে
 সেইরূপ কন্মাদ্বাই বলিতে হয়, ফলে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদান্তশাস্ত্র
 প্রধানভাবে কন্মই প্রতিপাদন করে। আর যজ্ঞের আখ্যায়িকাও
 আখ্যায়িকা, বেদান্তের আখ্যায়িকাও আখ্যায়িকা; সুতরাং এই সব
 উপাখ্যান

পারিপ্লবার্থাঃ ইতি চেৎ ?

পারিপ্লবের জন্যই—এরূপ বলিতে পারি কি ?

উক্ত।

ন, বিশেষিতাৎ ॥২৩॥

না, এই উপাখ্যানগুলিকে পারিপ্লব রূপে গ্রহণ করা যায় না
 [ন] : যেহেতু পারিপ্লবে কোন্ কোন্ উপাখ্যান উপযোগী, তাহা শ্রুতি
 বিশেষ করিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন [বিশেষিতাৎ]। উপাখ্যান
 হইলেই যে তাহা পারিপ্লবের জন্য, এমন কোন সাধারণ নিয়ম নাই।
 বরং বিশেষ বিশেষ উপাখ্যানই পারিপ্লবের জন্য নির্দিষ্ট আছে।
 বেদান্তোক্ত উপাখ্যানগুলি পারিপ্লবের জন্য নির্দিষ্ট নয়।

সুতরাং এই সমস্ত আখ্যায়িকা অবলম্বনে যে জ্ঞানোপদেশ আছে,
 তাহার সহিতই ইহাদের সংলগ্ন, কোন কন্মের সহিত নহে।

তথা চ একবাক্যতা-উপবন্ধাৎ ॥২৪॥

তার পর [তথাচ] এই সব আখ্যায়িকা এবং তদবলম্বনে উপনিষ্ট জ্ঞান—এই উভয় মিলিত করিয়া একটি সম্পূর্ণ তব বুঝানই শ্রুতির উদ্দেশ্য বলিয়া [একবাক্যতোপবন্ধাৎ] এই আখ্যায়িকা গুলিকে কৰ্ম্মাঙ্গরূপে গ্রহণ করা সঙ্গত হয় না। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল জ্ঞান বিষয়ে শ্রোতার একটা কুচি উৎপাদন এবং তবুটি সহজে হৃদগম্য করান।

—

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম, আত্মজ্ঞান হইলেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়। যদি তাহাই হয়, তবে আর গার্হস্থ্য বিহিত ক্রিয়াকলাপ করিবার কি প্রয়োজন?

গুরু। হ্যা বৎস! যেহেতু আত্মজ্ঞানেই পরম পুরুষার্থ লাভ হয়,

অতএব চ অগ্নি-ইন্দ্র-আদি-অনপেক্ষা ॥২৫॥

সেই হেতু [অতএব চ] অগ্নিরক্ষা * প্রভৃতি আশ্রম বিহিত কৰ্ম্ম না করিলেও চলে [অগ্নীক্ষনাদ্যনপেক্ষা]। জ্ঞানই মোক্ষের হেতু বলিয়া আশ্রমবিহিত কৰ্ম্ম না করিলেও জ্ঞানের ফল মোক্ষ লাভের কোন বাধা হয় না।

শিষ্য। তবে গার্হস্থ্যাদি আশ্রম বিহিত কৰ্ম্ম কি একেবারেই নিরর্থক?

গুরু। না,

* প্রাচীনকালে গৃহস্থকে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া প্রত্যহ হোম করিতে হইত।

সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববৎ ॥২৬॥

ঐ সমস্ত কর্মেরও প্রয়োজন আছে [সর্বাপেক্ষা চ], যেহেতু, শ্রুতি বলেন, “যজ্ঞাদি দ্বারা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন” (বৃ: ৪.৪. ১২) [যজ্ঞাদিশ্রুতে:]। জ্ঞানলাভ হইলে কর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও জ্ঞানের প্রকাশে অবশ্যই উহার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। অশ্ব রথ বহনেই নিযুক্ত হয়, দুগ্ধ প্রদানে হয় না, সেইরূপ [অশ্ববৎ] কর্মও জ্ঞানের উৎপত্তিতে সাহায্য করে বটে, কিন্তু জ্ঞানের ফল মোক্ষ প্রদানে সাক্ষাৎভাবে উহার কোনই উপযোগিতা নাই। কাষ্ঠ, অগ্নি, প্রভৃতির সাহায্যে অন্ন প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু কাষ্ঠাদি দ্বারা ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না, অন্ন দ্বারাই তৃপ্তি হয়। সেইরূপ যজ্ঞাদি কর্ম জ্ঞানোৎপত্তির সাহায্য করে বটে, কিন্তু জ্ঞানেই মোক্ষরূপ পরমাতৃপ্তি লাভ হয়। জীবনের উদ্দেশ্য হইবে জ্ঞান লাভ করা, কারণ তাহাতেই পরমা শান্তি। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জগৎ যে কোন কর্ম প্রয়োজনীয় বোধ হইবে, তাহাই অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ হইলেও অগ্নিরক্ষা করিতেই হইবে, এমন কোন নিয়ম হইতে পারে না, কারণ তখন কর্ম দ্বারা লাভ করিবার আর কিছুই থাকে না। জ্ঞানার্থীর পক্ষে যজ্ঞাদি কর্মের উপকারিতা এইমাত্র যে, উহা দ্বারা ক্রমশঃ তাহার চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধ চিত্তেই আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়। দেখ, একটা নিয়মের ভিতর না থাকিলে কেহই মনকে সংবৃত্ত করিতে পারে না। আশ্রম বিহিত কর্ম সেই নিয়ম। উহাতে ত্যাগ, বৈরাগ্য, সংযম ইত্যাদি শিক্ষা হয়। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্মও নিরর্থক নয়, উহা জ্ঞানের ~~বহিঃপ্রাপ্ত~~ সাধন, আর শম, দম, উপরতি প্রভৃতি জ্ঞানের ~~অন্তঃপ্রাপ্ত~~ সাধন।

শিষ্য। আচ্ছা, আপনি যে বলিলেন, যজ্ঞাদি জ্ঞানোৎপত্তির সহায়

বলিয়া তাহাও অনুষ্ঠান করা উচিত ; কিন্তু “জ্ঞানলাভের জগ্ন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে”—শ্রুতিতে এরূপ কোন বিধিবাক্য ত পাওয়া যায় না। “যজ্ঞাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন”—এ বাক্যটি বাস্তবিক বিধিবাক্য নয়, জ্ঞানের প্রশংসার্থই উহা প্রযুক্ত অর্থাৎ ‘জ্ঞান এমন পদার্থ যে যজ্ঞাদির দ্বারাও লোকে উহা লাভ করিতে চেষ্টা করে’—ইহাই ঐ বাক্যটির তাৎপর্য।

গুরু। না, বৎস ! ঐ বাক্যটি শুধু প্রশংসার্থ নয়। যদিও সাঙ্গাৎ ভাবে বিধি বুঝাইতে পারে, এমন শব্দ ঐ বাক্যে নাই,

শমদমাদি-উপেতঃ স্যাৎ তথাপি তু, তদ্বিধেঃ

তদঙ্গতয়া তেষাম্ অবশ্য-অনুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥২৭॥

তাহা হইলেও [তথাপি তু] ‘জ্ঞানার্থী শমদমাদিযুক্ত হইবে’ [শম-দমাদুপেতঃ স্যাৎ] এইরূপ বিধি যখন শ্রুতি করিয়াছেন এবং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান যখন ঐ বিধিরই [তদ্বিধেঃ] পোষক [তদঙ্গতয়া]—যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয় ফলে উহা শমদমাদিরই সহায়, শমদমাদি সিক্রির নামই চিত্তশুদ্ধি—, এবং জ্ঞানের জগ্ন যখন শমদমাদি অবশ্যই অনুষ্ঠেয় [তেবামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ], তখন জ্ঞানের জগ্ন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানও শ্রুতির অনুমোদিত, ইহা বেশ বুঝা যায়। শ্রুতি জ্ঞানলাভের জগ্ন বিশেষ ভাবে শমদমাদি অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করিয়াছেন। শমদমাদি সাধনের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি লাভ করা। যজ্ঞাদির দ্বারাও চিত্তশুদ্ধি হয়, সুতরাং যজ্ঞাদি বস্তুতঃ শমদমাদি সাধনেরই সহায় বলিয়া উহাও শ্রুতি-সম্মত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তারপর, ‘যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিবে’, এরূপ স্পষ্ট বিধিবাক্য না থাকিলেও “ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদির দ্বারা আত্মাকে জানিতে যত্ন করেন,”

এই বাক্যে যজ্ঞের সহিত জ্ঞানের একটা সখঙ্ক শ্রুতি দেখাইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আর এরূপ সখঙ্কের কথা পূর্বে শ্রুতিতে কখনও উল্লিখিত হয় নাই। সুতরাং “অপূর্ব” বলিয়া এখানে বিধিও স্বীকার করা যায়।

অতএব দেখা গেল, জ্ঞানলাভের জ্ঞাত শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন, যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ সাধন, এবং জ্ঞানোৎপত্তির জ্ঞাত যজ্ঞাদিরও অমুচ্চান করা কত্তব্য—যদিও জ্ঞানের ফল যোগে যজ্ঞাদির সাফল্য সখঙ্কে কোন উপযোগিতাই নাই এবং জ্ঞানলাভের পর কোনরূপ কশ্মেরও প্রয়োজনীয়তা থাকে না।

শিষ্য। প্রাণবিদ্যার প্রসঙ্গে শ্রুতি বলেন যে, প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছুই নাই (ছাঃ ৫. ২. ১)। জ্ঞানার্থী সর্বদা শমদমাদি সাধন করিবেন, এই যেমন শ্রুতির বিধি, সেইরূপ প্রাণোপাসকও অভক্ষ্য ভক্ষণ করিবেন, ইহাও কি শ্রুতির বিধি ?

গুরু। না বৎস ! শ্রুতি সর্ববিধ বস্তুই নির্দিষ্টারে ভক্ষণ করিবার বিধি দেন নাই।

সর্ব-অন্ন-অনুমতিঃ চ প্রাণাত্যয়ে, তদর্শনাৎ ॥২৮॥

তবে প্রাণ যায় যায়, এমন অবস্থা হইলে [প্রাণাত্যায়ে]সর্ববিধ খাদ্যই শ্রুতি অনুমোদন করেন [সর্বান্নানুমতিঃ] ; যেহেতু চাক্রায়ণ ঋষির উপাখ্যানে সেইরূপই দেখা যায় [তদর্শনাৎ]।

চাক্রায়ণ ঋষি প্রাণ নষ্ট উপস্থিত হওয়ায় এক মাহুতের উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে জল দিলে ঋষি তাহা পান করিলেন না, এবং বলিলেন, “এই অন্ন না হইলে আমার প্রাণবিয়োগ হইত, সেইজন্ত

তোমার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিলান, কিন্তু জল অন্নাদি স্থলভ, স্থতরাং তোমার প্রদত্ত জল আমি গ্রহণ করিব না” (ছাঃ ১.১০.৪) । এই দৃষ্টান্তে শ্রুতির অভিপ্রায় স্পষ্টই ব্যক্ত হইতেছে যে, কেবল প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলেই যে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যায়, নতুবা অবৈধ আহার গ্রহণ করিতে শ্রুতি কুত্ৰাপি বিধি দেন না । প্রাণোপাসকের নিকট যে কোন বস্তুই অন্ন, একথার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি ঐ রূপই ভাবনা করেন, তিনি সর্ব্বত্রই প্রাণের খেলা দেখিতে অভ্যাস করেন, তাঁহার দৃষ্টিতে বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, নরনারী, তৃণশুল্ক যাবতীয় পদার্থই এক প্রাণশক্তির স্পন্দনমাত্র, এক মহাপ্রাণ সমুদ্রের আবর্ত-তরঙ্গ-বুদবুদমাত্র, তিনি যাহা কিছু গ্রহণ করেন, তাহা ঐ মহাপ্রাণ সাগরেই নিক্ষেপ করেন । তাঁহার বুদ্ধিতে ভক্ষণের অর্থ প্রাণে আহতি, প্রাণ সমুদ্রের বুদবুদাদির প্রাণেই বিলয়—স্থতরাং প্রাণোপাসকের অভক্ষ্য কিছুই নাই, একথার অর্থ এই নয় যে, তিনি গাছ পাথর বিষ্ঠামূত্র সবই ভক্ষণ করেন ।

বস্তুতঃ প্রাণসঙ্কট উপস্থিত না হইলে সর্ব্বদা ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার করা একান্ত কর্তব্য । তাহা হইলেই যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্য বিশেষভাবে ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচারের উপদেশ করিয়াছেন, তাহাদের কোনরূপ

অবাধাৎ চ ॥২৯॥

আনর্থক্য উপস্থিত হয় না । বিশেষ আহার শুদ্ধি হইলে চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্তশুদ্ধি হইলে তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ পায়—এই পরম্পরারও কোন ব্যাঘাত হয় না ।

তারপর আবার, কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই আপংকালে যে কোন খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে, এ ব্যবস্থা

অপি চ স্মর্য্যতে ॥৩০॥

শ্রুতি শাস্ত্রেও দেওয়া হইয়াছে—

শব্দঃ চ অতঃ অকামকারে ॥৩১॥

এইজন্যই আবার [অতঃ চঃ] স্বেচ্ছাহার নিবারণ উদ্দেশ্যে [অকামকারে] শ্রুতির বাক্যও দেথা যায় [শব্দঃ] । যেমন, “ব্রাহ্মণ হ্রা পান করিবে না” ইত্যাদি শ্রুতি ও শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, কেবল প্রাণসঙ্কট উপস্থিত হইলেই যে কোন খাদ্য গ্রহণ করা যায়, তাহা ছাড়া সব সময়েই বিচার করা সাধকের পক্ষে একান্তই প্রয়োজন । এমন কি, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া সমস্ত বিধি নিষেধের অতীত হইয়াছেন, তাঁহাকেও অন্ততঃ লোকশিক্ষার জন্ত এই নিয়ম পালন করা উচিত । তারপর দেখিতে গেলে তাদৃশ সিদ্ধ পুরুষের পক্ষে কোনরূপ অনাচার করা সম্ভবই নয় ; কারণ, তিনি উহাতে একান্তই অনভ্যস্ত । (অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া কেহ কখনও পরমার্থ লাভ করিতে পারে না) । জ্ঞান লাভের পর তাহার নূতন কোন কৰ্ম হয় না, প্রারব্ধবশে পূর্বাভ্যাস মত কৰ্ম করিয়া যান মাত্র । জীবমুক্ত পুরুষ যদিও বলবৎ প্রাক্তন বশে কোনরূপ অনাচার করিয়াও ফেলেন, তবে তাহা অন্তের অনুসরণীয় নহে, কিম্বা সেই জন্ত অনাচার পালনের বিধিও শাস্ত্র সম্মত, এরূপ বলা যায় না । অতএব, প্রাণোপাসকও ভক্ষ্যভক্ষ্য বিচার করিবেন ।

—

শিষ্য । ২৬ সূত্রে নির্দ্বারিত হইয়াছে যে, গাহস্থ্যাদি আশ্রমের জন্ত বিহিত যজ্ঞাদি কৰ্ম জ্ঞানোৎপত্তির সহায় । তাহা হইলে যে ব্যক্তি

জ্ঞান লাভের ইচ্ছুক নহে, অথচ আশ্রমী, সে জ্ঞানের সহায় আশ্রম কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, কি না ?

গুরু । বিহিতত্বাৎ চ আশ্রম-কৰ্ম্ম অপি ॥ ৩২ ॥

যেহেতু গার্হস্থ্যাদি-আশ্রম-ধৰ্ম্মাবলম্বীর (সে জ্ঞানার্থী হউক, বা না হউক) জ্ঞান বিহিত হইয়াছে [বিহিতত্বাৎ], সেইহেতু আশ্রম কৰ্ম্মও [আশ্রম-কৰ্ম্মাপি] তাহার অবশ্য অনুষ্ঠেয় । শাস্ত্র যখন আশ্রমীর জ্ঞান ঐ সমস্ত কৰ্ম্মের বিধান করিয়াছেন, তখন তাহার উহা অবশ্য অনুষ্ঠান করা কর্তব্য ।

শিষ্য । কিন্তু ২৬ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, এই সমস্ত যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম জ্ঞানের সহায়, সুতরাং যে জ্ঞান চাহেনা, তাহার এই সব কৰ্ম্ম করা নিরর্থক ।

গুরু । না, নিরর্থক হইবে কেন ? শাস্ত্র যখন ঐ সমস্ত কৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই উহার একটা ফল আছে । কোনরূপ ফল কামনা না থাকিলেও আশ্রমীর জ্ঞান বিহিত কৰ্ম্ম সকল করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি হয় এবং ক্রমশঃ জ্ঞানাকাজক্ষা জাগিয়া উঠে । কৰ্ম্ম না করিয়া মানুষ থাকিতেই পারে না, সুতরাং উচ্ছৃঙ্খলভাবে কৰ্ম্ম না করিয়া একটা নিয়মবদ্ধ প্রণালীতে কৰ্ম্ম করাই যে সৰ্ব্বথা বাঞ্ছনীয়, তাহা বিচারশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন । অতএব কোনরূপ ফলকামনা না থাকিলেও আশ্রমীর বিহিত কৰ্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠান করা উচিত (২৬ সূত্র দ্রষ্টব্য) ।

সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৩ ॥

আর [চ] জ্ঞানের সহকারিরূপে ত [সহকারিত্বেন] ঐ সকল কৰ্ম্ম করিতেই হয়—ইহা ২৬ সূত্রেই নির্দ্বারিত হইয়াছে ।

শিষ্য । আত্মা, জ্ঞানের সহকারিরূপে যে যে কৰ্ম করা বিধেয়, এবং শুধু আত্মার যে যে কৰ্ম কর্তব্য, এই উভয় কি ভিন্ন জাতীয়, না যে সমস্ত কৰ্ম জ্ঞানের সহায়রূপে বিহিত, সেই সমস্ত কৰ্মই কেবল-আত্মার জ্ঞান ও নির্দিষ্ট ?

গুরু । জ্ঞানের সহকারিরূপেই হউক, কিংবা কেবল আশ্রম-ধর্মরূপেই হউক,

সর্বথাপি তে এব উভয়লিঙ্গাং ॥ ৩৪ ॥

সর্বপ্রকারেই [সর্বথাপি] সেই এক জাতীয় কৰ্মই [ত এব] বিহিত : যেহেতু, ক্রতি ও শ্রুতি উভয় শাস্ত্রই এই সিদ্ধান্তের অমূল [উভয়লিঙ্গাং] । শ্রুতি জ্ঞানের সহায়রূপে যে সমস্ত যজ্ঞাদি অহুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন, সেই যজ্ঞাদি সাধারণ, কেবল জ্ঞানের উদ্দেশ্যে কোন বিশেষ বিশেষ কৰ্মের নির্দেশ শাস্ত্র করেন নাই । শ্রুতিও সাধারণ কৰ্মকেই জ্ঞানের সহায় বলিয়াছেন ।

আর, কেবল যজ্ঞাদি কৰ্ম কেন, ব্রহ্মচর্যাदि সাধনও জ্ঞানোৎপত্তির সহায়, ইহাও শ্রুতির উপদেশ । শ্রুতি

অনভিভবং চ দর্শয়তি ॥ ৩৫ ॥

দেখাইয়াছেন [দর্শয়তি] যে ব্রহ্মচর্যাदि সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি কোন কিছুতে অভিভূত হইয়া পড়েন না [অনভিভবন্] । শ্রুতির তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মচর্যাदि আশ্রম কৰ্মও সাধককে জ্ঞানলাভের সহায়তা করে ।

শিষ্য । আশ্রম কৰ্ম জ্ঞান লাভের উপায়, ইহা বুঝিলাম । কিন্তু

যিনি কোনও আশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন নাই (যেমন এক ব্যক্তি ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়াছেন, অথচ স্নেহযোগের অভাবে বিবাহ করিয়া গৃহী হইতে পারিতেছেন না, অথবা যেমন এক জন পত্নী বিয়োগের পরে আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন না—এই প্রকার ব্যক্তিকে নিশ্চুর বলে), অথবা নিতান্ত দরিদ্র বলিয়া আশ্রম বিহিত কৰ্ম্ম করিতে অক্ষম—এমন লোকেরও কি জ্ঞানে অধিকার আছে ?

শ্রু। কেন থাকিবে না ? কোনও এক আশ্রমে প্রবিষ্ট না হইয়া

অন্তরা চ অপিতু তদৃষ্টেঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্তরালে অর্থাৎ দুই আশ্রমের মধ্যে যাহারা অবস্থান করেন, তাঁহারাও [অন্তরা চাপিতু] জ্ঞানে অধিকারী, কারণ শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাসাদিতে এরূপ লোকও যে ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছেন, তাহা দেখা যায় [তদৃষ্টেঃ] ।

কোনও আশ্রমে না থাকিলে সেই আশ্রমবিহিত কৰ্ম্মে অধিকার থাকে না সত্য, তথাপি বর্ণ-ধৰ্ম্ম (ব্রাহ্মণাদি বর্ণের কর্তব্য), সন্ন্যাস-বন্দনাদি, দান, ধ্যান ইত্যাদিতে সকলেরই অধিকার আছে । দরিদ্র হইলেও পূজা, উপবাস, জপ ইত্যাদি সকলেই করিতে পারে । সুতরাং ঐদৃশ লোক কেন জ্ঞানের অধিকারী হইবেন না ? রৈক, বাচস্পী প্রভৃতি বিধুর এবং দরিদ্র হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন—ইহা শ্রুতিই বলিয়াছেন ।

আর, সম্বর্ত্ত প্রভৃতি ঋষি কোনরূপ আশ্রমকৰ্ম্ম না করিয়াও জ্ঞান-লাভ করিয়াছিলেন, একথা

অপি চ স্মর্যতে ॥ ৩৭ ॥

স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।

আর, জপ, তপ, উপবাস, দেবার্চনা ইত্যাদি কৰ্ম জ্ঞানের বিশেষ
অনুকূল, যে-কোন ব্যক্তি ইহার অনুষ্ঠান করিতে পারে ।

বিশেষ-অনুগ্রহঃ চ ॥ ৩৮ ॥

এই সমস্ত বিশেষ বিশেষ কৰ্মদ্বারাও “বিধুর” কিম্বা দরিত্রের
প্রতি জ্ঞানের অনুগ্রহ হইতে পারে । স্মৃতি বলেন, “ব্রাহ্মণ একমাত্র
জপের দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন, ইহাতে কোনই সংশয় নাই ।
তিনি অথ কোন কৰ্ম করুন, বা না করুন, তিনি সৰ্বত্র আত্মদর্শী
ব্রাহ্মণ বলিয়া বিদিত হন ।”

অতঃ তু ইতরং জ্যায়ঃ, লিঙ্গাং চ ॥ ৩৯ ॥

তবে [তু] কোন আশ্রমে না-থাকা অপেক্ষা [অতঃ] কোন-না-
কোন আশ্রমনিষ্ঠ হইয়া থাকা [ইতরং] ভাল [জ্যায়ঃ], কারণ
শ্রুতি, স্মৃতি উভয়ই এরূপ ভাব প্রকাশ করেন [লিঙ্গাং চ] ।

আশ্রম অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রানিৰ্ব্বাহ করিলে সেই আশ্রম-
বিহিত কৰ্ম দ্বারা জীবন স্থনিয়ন্ত্রিত হয় এবং তাহাতে জ্ঞানের বিশেষ
সহায়তা হয় ; সুতরাং আশ্রমে অবস্থান করা যে ভাল, সে বিষয়ে
সন্দেহ কি ?

—

৪১. স্তব্ধ । আচ্ছা, যিনি একবার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন,
তিনি যদি মনে করেন যে, তাঁহার গার্হস্থ্যাদি ভাল রকম অনুষ্ঠিত
হয় নাই, অথবা যদি তাঁহার গৃহস্থ ধৰ্ম্মাদি আচরণ করিবার প্রবৃত্তি
জন্মে, তবে কি তিনি আবার নীচের আশ্রমে ফিরিয়া আসিতে
পারেন ?

গুরু । তদুত্তম তু ন অতদ্ভাবঃ, জৈমিনেঃ অপি,
নিয়ম-অতদ্রূপ-অভাবেভ্যঃ ॥ ৪০ ॥

একবার সেরূপ হইলে অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করিলে [তদুত্তম] কিন্তু [তু] তাহা ত্যাগ করিয়া নীচের আশ্রমে নামিয়া আসা [অতদ্ভাবঃ] যায় না [ন] ; যেহেতু—শাস্ত্র সন্ন্যাসাশ্রমে আরোহণেরই নিয়ম করিয়াছেন [নিয়ম-], কিন্তু নামিয়া আসার কোন নিয়ম করেন নাই [-অতদ্রূপ-] এবং কোন সন্ন্যাসী সেরূপ করিয়াছেন বলিয়াও শুনা যায় না [-অভাবেভ্যঃ] ; আচার্য্য জৈমিনিরও এই মত [জৈমিনেরপি] । শাস্ত্র নিয়ম করিয়াছেন, “শিষ্য গুরুগৃহে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কৰ্ম্মদ্বারা আপনাকে কষ্টসহ করিয়া অরণ্যে গমন করিবেন, অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন—ইহাই শাস্ত্রনির্দিষ্ট পন্থা । তাহা হইতে আর গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে প্রত্যর্জন করিবেন না—ইহাই শাস্ত্রের নিগূঢ় মৰ্ম্ম” (ছাঃ ২.২৩. ১) । এই হইল নিয়ম শাস্ত্র । আবার, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ইত্যাদিক্রমে সন্ন্যাসাশ্রমে আরোহণের যেমন শাস্ত্রীয় বিধি আছে, সেরূপ সন্ন্যাস হইতে অবরোহণের (নামিয়া আসার) কোন শাস্ত্রবাক্য নাই । তারপর, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কোন ঋষি কোন কালে সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া নীচের আশ্রমে ফিরিয়া আসিয়াছেন, এরূপ কুত্ৰাপি উল্লেখও নাই । সুতরাং সন্ন্যাস আশ্রম ত্যাগ করিয়া গার্হস্থ্যাদি আশ্রমে নামিয়া আসা শাস্ত্রসঙ্গত নয় ।

তারপর, ‘আমি গার্হস্থ্যশ্রম ভালরূপ অনুষ্ঠান করিব’—এরূপ প্রতিজ্ঞা প্রশংসনীয় নয় । যিনি যে আশ্রমে আছেন, তাহাই যথা-শক্তি অনুসরণ করা তাঁহার ধর্ম্ম, এবং তাহাতেই তাঁহার কল্যাণ । শাস্ত্র বলেন, “সৰ্ব্বাঙ্গহৃদর পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্পূর্ণ স্বধর্ম্ম শ্রেয়ঃ”

(গী. ৩. ৩৫)। দেখ, নিষ্ঠাই সিদ্ধির মূল। নিষ্ঠাপূর্বক যে-কোন সংকল্প কর না কেন, তাহাতেই তোমার মঙ্গল। আজ এটা, কাল এটা—এরূপ অবাবস্থিত চিন্তের কোন কিছুই লাভ হয় না। আমি এইটাই ভালরূপে করিতে পারি, এতএব এইটাই আমার করা উচিত, দম্মরাভ্যে এরূপ প্রণতির দাসদের স্থান নাই। কিসে তোমার সত্যিকারের মঙ্গল হইবে, তাহা তুমি জান না, জানিলে তুমি মুক্ত। (দম্মশা তৎ নিহিতং গুহ্যম্)। এমতাবস্থায় শাস্ত্র ও গুরু তোমার ক্ষণে যেরূপ ব্যবস্থা করেন, তোমাকে তাহাই সাধ্যানুসারে পালন করিতে হইবে—ইহা ছাড়া গতাস্তর নাই। তারপর যিনি আসক্তির বশে গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া আসিতে চান, তিনি ত সেই মুহূর্ত্তেই পতিত হন। তাঁহার সেই কাণ্ড শাস্ত্র কিরূপে অমুমোদন করিবে? স্মরণ্য সন্ন্যাস আশ্রম হইতে অবরোধন অসম্ভব—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

— — —

শিষ্য। দুই রকমের ব্রহ্মচারী আছেন। কেহ কেহ নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত গুরুসমীপে বাস করিয়া অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুদক্ষিণা দিয়া গৃহে প্রত্যাগমন এবং বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হন। ইহাদিগকে বলা হয় “উপকূর্ষাণ” ব্রহ্মচারী। আবার কেহ কেহ যাবজ্জীবন গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া অধ্যয়নাদিতে রত থাকেন; ইহাদিগকে বলা হয় নৈষ্টিক। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী যদি অনবধানতা বশতঃ ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন, তবে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার শুদ্ধ হইতে পারেন কি?

গুরু। না, নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী যদি একবার ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন, তবে তাঁহার আর কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শিষ্যঃ। কেন, পূর্বমীমাংসায় অধিকারনির্ণয়প্রসঙ্গে ব্রহ্মচর্য্যভঙ্গের এক প্রায়শ্চিত্তের ত উল্লেখ আছে ?

গুরু। হ্যাঁ, আছে সত্য, কিন্তু সে প্রায়শ্চিত্ত নৈষ্ঠিকের জ্ঞান নয়, উপকুর্ত্বাণের জ্ঞান। যে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, তাহা অনুষ্ঠান করিতে হইলে গর্দভ বধ করিয়া তাহা দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিতে হয়। সেই জ্ঞান অগ্নিসংগ্রহ এবং অগ্নিস্থাপনও করিতে হয়, আর তজ্জ্ঞান স্ত্রীগ্রহণও আবশ্যক। সুতরাং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীকে যদি অগ্নিস্থাপন ও স্ত্রীগ্রহণ করিতেই হইল, তবে ত তাঁহার নৈষ্ঠিক ব্রতেরই অবসান হয়। অতএব

ন চ আধিকারিকম্ অপি, পতন-অনুমানাৎ,

তৎ-অযোগাৎ ॥৪১॥

‘অধিকার লক্ষণে’ উক্ত প্রায়শ্চিত্তও [আধিকারিকমপি] নৈষ্ঠিকের জ্ঞান নয় [ন]; কারণ, স্মৃতি বলেন, নৈষ্ঠিকের পতন অপ্রতিবিধেয়, অর্থাৎ একবার পতন হইলে আর উদ্ধারের উপায় নাই [পতনানুমানাৎ] আর ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গের যে প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হইয়াছে, তাহাও নৈষ্ঠিকের পক্ষে সম্ভব নয় [তদযোগাৎ]। শাস্ত্র বলেন, “যে ব্যক্তি নৈষ্ঠিক ধর্মে আরোহণ করিয়া আবার তাহা হইতে চ্যুত হয়, এমন কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখি না, যদ্বারা সেই আত্মঘাতী শুদ্ধ হইতে পারে”। শিরশ্ছেদের যেমন চিকিৎসা নাই, নৈষ্ঠিক ব্রত ভঙ্গেরও তেমন প্রায়শ্চিত্ত নাই।

উপপূর্ব্বম্ অপি তু একে ভাবম্, অশনবৎ, তদুক্তম্ ॥৪২॥

তবে [অপিতু] কেহ কেহ [একে] বলেন, নৈষ্ঠিক ব্রত ভঙ্গেরও প্রায়শ্চিত্ত আছে [ভাবম্], কারণ (তাঁহারা বলেন) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর

গুরুপত্নী প্রভৃতি ব্যতীত অগ্রস্ত্রীতে ব্রহ্মচর্যের লোপ হইলে ‘উপপাতক’ হয় [উপপূৰ্ণম্], মহাপাতক হয় না। উপপাতকের প্রায়শ্চিত্ত আছে। তারপর, ব্রহ্মচারী ভ্রমক্রমে মদ্যমাংসাদি নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণ করিলে যেমন তাহার উপপাতক হয়, কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপ [অশনবৎ] গুরুদারাди ভিন্ন অগ্রস্ত্রীতে ব্রহ্মচর্য স্থলিত হইলে, নৈষ্ঠিকের ‘উপপাতক’ হয় বলিয়া তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে। ইহা জৈমিনিও পূৰ্ব্বমীমাংসায় বলিয়াছেন, [তত্বজ্ঞম্]। শাস্ত্র যে “প্রায়শ্চিত্তং দেখিনা”, এরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রহ্মচারী যেন প্রাণপণ চেষ্টায় স্বীয় ব্রত রক্ষা করিতে যত্ন করেন। প্রায়শ্চিত্ত যে একেবারেই নাই, ইহা এই শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য নয়। বানপ্রস্থী ও ভিক্ষুর (সন্ন্যাসী) সম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা।

বহিঃ তু উভয়থাপি স্মৃতেঃ আচারাৎ চ ॥৪*॥

তবে [তু] নৈষ্ঠিকাদির ব্রহ্মচর্য স্থলন মহাপাতকই হউক, আর উপপাতকই হউক উভয়থাই [উভয়থাপি] তাহারা সাধুসমাজের বহির্ভূত [বহিঃ]; কারণ, স্মৃতি শাস্ত্র এবং সজ্জনের ব্যবহারে এইরূপ ব্যবস্থাই দেখা যায় [স্মৃতেঃ আচারাৎ চ]। কোন সাধু ব্যক্তি এইরূপ ভ্রষ্টাচারীর সহিত একযোগে কোন যজ্ঞাদিও করেন না, কিম্বা তাহার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও ইচ্ছা করেন না।

শিষ্য। গুরুদেব! যজ্ঞের আব্রূযঙ্গিক যে সমস্ত উপাসনা, তাহা কি যজ্ঞমানই করিবেন, না ঋত্বিক্ (পুরোহিত) করিবেন?

গুরু। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ ইতি আত্রেয়ঃ ॥৪৪॥

আচার্য্য আত্রেয় [আত্রেয়ঃ] বলেন যে [ইতি], এরূপ উপাসনা যজ্ঞের অধিকারী যজ্ঞমানেরই [স্বামিনঃ] কর্তব্য, কারণ যজ্ঞমানই

সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফলভাগী বলিয়া উপাসনার যে ফল শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, সেই ফলও তাহারই প্রাপ্য, স্বতরাং উপাসনাও তাহারই করা উচিত। কিন্তু

আত্মিজ্যম্ ইতি ঔড়ুলোমিঃ, তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥৪৫॥

ঔড়ুলোমি নামক আচার্য্য [ঔড়ুলোমিঃ] বলেন যে [ইতি], ঐ উপাসনা ঋত্বিক্ অর্থাৎ যজ্ঞে নিযুক্ত পুরোহিতেরই [আত্মিজ্যম্] কর্তব্য, কারণ [হি] উপাসনার ফললাভের জগ্গও [তস্মৈ] ঋত্বিক্ দক্ষিণাদি দ্বারা ক্রীত হন [পরিক্রীয়তে]। ঋত্বিক্গণ দক্ষিণাদির বিনিময়ে যজ্ঞমানের কার্য্য করিয়া দিবেন, এই সৰ্ত্তে নিযুক্ত হন, স্বতরাং সম্পূর্ণ যজ্ঞ (উপাসনার সহিত) তাঁহাদেরই কর্তব্য। যজ্ঞের অগ্ন্যাগ্ন অপ্দের ফলও যেমন যজ্ঞমানের, উপাসনার ফলও তেমন তাঁহারই (তিনি স্বয়ং উপাসনা না করিলেও)।

শ্রুতেঃ চ ॥৪৬॥

শ্রুতিও ঔড়ুলোমির মত সমর্থন করেন (ছাঃ ১. ৭. ৮-৯)।

শিষ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদের একস্থলে আছে, “ব্রাহ্মণ ‘পাণ্ডিত্য’ লাভ করিয়া ‘বালক’ভাবে অবস্থান করিবেন। ‘বাল্য’ ও ‘পাণ্ডিত্য’ স্থিরতররূপে অধিগত হইলে পরে ‘মুনি’। ‘মোন’ (= মুনির কার্য্য—মনন, নিদিধ্যাসন অর্থাৎ “আমিই ব্রহ্ম” নিরন্তর এইরূপ ধ্যান) এবং অ-মোন (অর্থাৎ বাল্য ও পাণ্ডিত্য) লাভ করিয়া তিনি যথার্থ ব্রাহ্মণপদবাচ্য (ব্রাহ্মণ=যিনি ব্রহ্মকে জানেন) হন” (বৃঃ ৩. ৫. ১)। ‘পাণ্ডিত্য’ শব্দে এস্থলে শাস্ত্র ও গুরুবাক্য জনিত “আমিই ব্রহ্ম”

উত্থাপক বৃদ্ধি; এবং ‘বান্য’ শব্দে বালকের সরলতা বুঝাইতেছে। এই প্রতি বাক্যে ‘মুনি’ হইবার, অর্থাৎ সতত মনন করিবার, বিধি দেওয়া হইয়াছে কি না ঠিক বৃদ্ধিতে পারিতেছি না।

গুরু। পাণ্ডিত্য যেমন ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সহকারি কারণ, মননও সেইরূপ জ্ঞানেরই (বিশেষভাবে অমুভূতির) সহকারী।

সহকার্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতঃ

বিধি-আদিবৎ ॥৪৭॥

এই সহকারিটীরও বিধি প্রতিবাক্যে করা হইয়াছে [সহকার্যন্তর-বিধিঃ]। তবে যিনি সংযোগভাব জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, অথচ ভেদ জ্ঞান প্রবল থাকায় প্রত্যক্ষ অমুভূতি হইতেছে না, তাহার [তদ্বতঃ] পক্ষেই [পক্ষেণ] এই মনন তৃতীয় বিধি [তৃতীয়ম্] (পাণ্ডিত্য প্রথম বিধি, বান্য দ্বিতীয় বিধি)। পূর্বসমীমাংসায় নির্ধারিত হইয়াছে যে, অগ্নিস্থাপন প্রভৃতির বিধি দর্শপূর্ণমাসাদি মুখ্য বাগবিধির অঙ্গীভূত, সেইরূপ [বিদ্যাাদিবৎ] এস্থলেও মৌন অবলম্বন করিবার বিধিটা “ব্রহ্মকে জানিবে” এই মুখ্যবিধির অঙ্গীভূত। দর্শপূর্ণমাস নামক যাগ করিতে হইলে অগ্নি স্থাপন করিতেই হয়, সুতরাং অগ্নিস্থাপনের বিধি স্পষ্টতঃ না থাকিলেও ঐ মুখ্য যাগের বিধিতেই উহা অন্তর্নিবিষ্ট (implied) আছে বৃদ্ধিতে হইবে। সেইরূপ উক্ত প্রতিবাক্যে ‘মুনি হইবে’ এইরূপ স্পষ্ট বিধি বাক্য না থাকিলেও ব্রহ্মকে জানিতে হইলে মনন একান্ত আবশ্যক বলিয়া উহারও বিধি ব্রহ্মজ্ঞানের বিধির দ্বারাই করা হইয়াছে বৃদ্ধিতে হইবে। আর মৌন উক্ত বাক্যে ‘অপূর্ব’ বলিয়া বিহিতই হইয়াছে বলিতে হইবে।

তবে এই মৌন গৃহস্থাদি আশ্রমে সম্ভব হয় না, কারণ অবিচ্ছিন্ন-

ভাবে ‘আমিই ব্রহ্ম’ এরূপ অস্বচিন্তনের নামই মোন, গৃহস্থাশ্রমের কর্তব্যবাহিন্যের মধ্যে সতত ধ্যান সম্ভব হয় না। যাহার প্রবল ভেদ-জ্ঞান রহিয়াছে, জ্ঞান প্রতিষ্ঠার জন্ত তাহাকে মোন অবলম্বন করিতেই হয়। সুতরাং ‘মোন’ বিশেষ ভাবে সন্ন্যাস আশ্রমের জন্তই বিহিত, এবং মোন শব্দে সন্ন্যাসকেও লক্ষ্য করা হয়। [ইহাতেও প্রমাণিত হয় যে, সন্ন্যাসাশ্রম শ্রুতিসিদ্ধ, ১২—২০ সূত্র দ্রষ্টব্য]।

শিষ্য। [আচ্ছা, ছান্দোগ্য উপনিষৎ ব্রহ্মচর্যের পর গাহস্থ্যাশ্রমের কর্তব্য নির্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, সন্ন্যাস আশ্রমের কোন উল্লেখ করেন নাই, ইহার তাৎপর্য কি ?

গুরু। ছান্দোগ্য যে

কৃৎস্নভাবাৎ তু গৃহিণা উপসংহারঃ ॥৪৮॥

গৃহস্থাশ্রমের দ্বারাই [গৃহিণা] প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন [উপসংহারঃ] তাহার কারণ, গৃহস্থাশ্রমে সকল আশ্রমের ভাবই কিছু না কিছু আছে [কৃৎস্নভাবাৎ]। বহু আয়াস সাধ্য যাগযজ্ঞাদি ত গৃহীর কর্তব্যরূপে নিদিষ্ট আছেই, অধিকন্তু অগ্ন্যগ্ন আশ্রমের অধ্যয়ন, অহিংসা, ইন্দ্রিয়-সংযম, ধ্যানধারণা ইত্যাদিও তাহার কর্তব্য। গাহস্থ্যের এই বিশেষত্ব প্রদর্শনের জন্তই ছান্দোগ্য গৃহীর কর্তব্য বিবৃত করিয়াই প্রস্তাব শেষ করিয়াছেন।]

যাহা হউক,

মোনবৎ ইতরেষামপি উপদেশাৎ ॥৪৯॥

মোন যেমন শাস্ত্রানুমোদিত, তেমন [মোনবৎ] ব্রহ্মচর্য, বানপ্রস্থ ইত্যাদিরও [ইতরেষামপি] উপদেশ আছে বলিয়া [উপদেশাৎ] তাহাও শাস্ত্রানুমোদিত।

শিষ্য। আচ্ছা, বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যে জ্ঞানীকে বালকভাবে অবস্থান করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা কি বালকের মত যথেষ্টাচার, উদ্দেশ্যহীন লীলা, বিষ্ঠামূত্র লেপন ইত্যাদি, না বালকের সরলতা, অভিমানশূন্যতা, ইন্দ্রিয়বিকাররাহিত্য ইত্যাদি ?

গুরু। বাল্য শব্দে দ্বিতীয় প্রকারের অর্থই বুঝিতে হইবে। ‘জ্ঞানী বাল্যে অবস্থান করিবেন’, ইহার অর্থ এই যে, তিনি নিজের মহিমা

অনাবিক্ষুর্ক্বন্ অন্বয়াৎ ॥৫০॥

উদ্দেশ্য না করিয়া [অনাবিক্ষুর্ক্বন্] বালকের ন্যায় নিরভিমান ও সরল হইবেন। বাল্যশব্দের এই অর্থ গ্রহণ করিলেই পূর্বাপর সঙ্গতি থাকে [অন্বয়াৎ] (৩১ সূত্র দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। গুরুদেব ! “সর্ক্সাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ”—এই সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এযাবৎ কি উপায়ে জ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহার সাধন প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। এই সমস্ত সাধন অবলম্বন করিলে এই জন্মেই কি জ্ঞান উৎপন্ন হয় ?

গুরু। দেখ বৎস ! এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না। কেহ এই জন্মেই জ্ঞানলাভ করিব, এরূপ তীব্র সঙ্কল্প করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কেহ বা হচ্ছে, হবে, এই ভাবে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হয়। যাহার সাধনের তীব্রতা যত অধিক, সে তত শীঘ্র শীঘ্র ফললাভ করে। কিন্তু এমনও দেখা যায় যে, কেহ বহুকাল কঠোর সাধনে প্রবৃত্ত থাকিয়াও জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছেন না, আবার কেহ বা সামান্য চেষ্টাতেই সিদ্ধিলাভ করেন। ইহার কারণ কি ? তীব্র সাধন দ্বন্দ্বও যিনি জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছেন না, নিশ্চয়ই তাঁহার জ্ঞানোৎ-

পত্রির একটা প্রতিবন্ধক রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেই প্রতিবন্ধক আর কিছুই নহে—হয়ত জ্ঞানান্তরের কোন এক প্রবল কৰ্ম ফলোন্মুখ হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা জন্মাইতেছে। কৰ্মের ফল কখন কি ভাবে আত্মপ্রকাশ করিবে, তাহা কে বলিতে পারে? সাধনের শক্তি অপেক্ষা যদি ফলোন্মুখ কৰ্মের শক্তি অধিক হয়, তবে যতক্ষণ না সেই কৰ্মফল নিঃশেষ হয়, ততক্ষণ সাধককে অপেক্ষা করিতেই হয়। সুতরাং সাধনার ফল জ্ঞান

ঐহিকমপি অপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে তদর্শনাং ॥৫১॥

ইহজন্মেও [ঐহিকমপি] হইতে পারে, যদি না কোন প্রতিবন্ধক আরম্ভ হয় [অপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে]। শ্রুতিও তাহাই দেখাইয়াছেন [তদর্শনাং]। প্রতিবন্ধক ক্ষয় না হইলে আত্মজ্ঞান হয় না—ইহা দেখাইবার জগুই শ্রুতি আত্মার দুর্বোধ্যতা বর্ণন করিয়াছেন। যথা—“বহ্লোক গুরুশাস্ত্রাদি হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও তাহা লাভ করিতে পারে না, অনেকে তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও তাঁহাকে জানিতে পারে না। আত্মা সম্বন্ধে উপদেশ যিনি দেন, তিনিও আশ্চর্য্য। যিনি ইহাকে লাভ করেন, তিনিও আশ্চর্য্য। যিনি ইহাকে জানেন, তিনিও আশ্চর্য্য। আর যিনি ইহার বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হন, তিনিও আশ্চর্য্য। অর্থাৎ এ সকলই দুর্লভ” (কে: ২. ৭)।

পক্ষান্তরে আবার, বামদেব গর্তে থাকিতে থাকিতেই আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহার রহস্য এই যে, তাঁহার জ্ঞানান্তরের সাধনার কিঞ্চিৎ প্রতিবন্ধক ছিল, গর্ভবাসকালে সেই প্রতিবন্ধক অপসারিত হওয়ার তিনি তখনই জ্ঞানলাভ করিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন “কেহ কেহ জন্মে জন্মে সাধন করিয়া নিষ্কিলাভ

করিয়া পবনগতি (যোক্ষ) প্রাপ্ত হয়" (গীঃ ৬, ৪৫)। সুতরাং কোনরূপ প্রতিবন্ধনা থাকিলে এই জন্মেই জ্ঞান হয়, প্রতিবন্ধক থাকিলে সাধককে ভ্রমাস্থরের জড় অপেক্ষা করিতে হয়।

সাধনের ফল জ্ঞান। সাধনের তীব্রতা অনুসারে জ্ঞানেরও তারতম্য হয়, এই যেমন নিম্ন, কিছু জ্ঞানের

এবং মুক্তি-ফল-অনিয়মঃ তদবস্থা-

অবধূতেঃ তদবস্থাবধূতেঃ ॥৫২॥

ফল মুক্তি [মুক্তিফল] সম্বন্ধে সেরূপ কোন [এবম্] নিয়ম নাই [অনিয়মঃ]। কারণ, সেই মুক্তির অবস্থা সর্বদা একরূপ বলিয়াই নির্দিষ্ট [তদবস্থাবধূতেঃ]। মুক্তি ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। মুক্ত হওয়া ও ব্রহ্ম হওয়া একই কথা। ব্রহ্ম সর্বদাই একরূপ, তাহাতে আর কোন প্রকার ইতরবিশেষ বা তারতম্য নাই। সুতরাং জ্ঞানের ফল যে মুক্তি, তাহা সকলেরই একরূপ। একথা অবশ্য নিগূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মকেই বলা হইল। সগুণ ব্রহ্মবিজ্ঞান ফলের কিন্তু তারতম্য হয়। তাহা বলিলে, "তাহাকে যিনি যেভাবে উপাসনা করেন, তিনি তাহাই পান।" [হরেন্দ্র শেখর শর্মা-শ্রী অধ্যায় সমাপ্তি বুঝাইবার জন্ত দুইবার বলা হইয়াছে]।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পাদ

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার প্রসাদে বুঝিলাম, আত্মজ্ঞান লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাহাতেই জীবের পরম শান্তি। এই আত্মা বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিবার উপায় শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন। শ্রবণ—গুরুমুখে ও শাস্ত্র হইতে শুনিয়া নেওয়া যে, আত্মা কি পদার্থ। মনন—অনুকূল যুক্তি ও বিচার দ্বারা সেই তত্ত্বের সমর্থন। নিদিধ্যাসন—পূর্বোক্ত তত্ত্বের ধ্যান। এই শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—এক কথায় আত্মবিষয়ক ধারণা—কি একবার করিলেই তাহার ফলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইবে, না বারবার করিতে হইবে? কতকগুলি যাগ আছে, যাহা একবার করিলেই কালে তাহার ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয়। আত্মসংযমী শ্রবণাদিও কি সেইরূপ একবার করিলেই হয়?

গুরু। বৎস! যাগাদির ফল প্রত্যক্ষ নয়। যাগ সমাপ্ত হইলে একটা ‘অদৃষ্ট’ উৎপন্ন হয়, উহাই কালে ফল প্রদান করে। কিন্তু শ্রবণাদির ফল প্রত্যক্ষ। আত্মাকে প্রত্যক্ষ করাই উহাদের উদ্দেশ্য। যদি একবার শ্রবণাদি করিলেই আত্মা প্রত্যক্ষ হন, তবে আর পুনরায় উহা করিবার কোনই প্রয়োজন হয় না। মোটের উপর উদ্দেশ্য হইল, আত্মাকে সাক্ষাৎকার করা। যতক্ষণ না আত্মার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, ততক্ষণ

আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ ॥ ১ ॥

আত্মবিষয়ক শ্রবণাদি পুনঃ পুনঃ করিতেই হইবে [আবৃত্তিঃ], কারণ, শাস্ত্র বারবার [অসকৃৎ] আত্মার উপদেশ করিয়াছেন [উপদেশাৎ] । শাস্ত্র বহুপ্রকারে বহুবার আত্মার উপদেশ করিয়াছেন এবং আত্মদর্শনের বহুবিধ উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন । ইহার উদ্দেশ্য এই যে, সাধক যতক্ষণ আত্মদর্শন না করিবেন, ততক্ষণ শ্রবণাদি হইতে বিরত হইবেন না । শাস্ত্র নানাভাবে আত্মার উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, স্বর্গাদি ফল যেমন ‘অদৃষ্ট’-জনিত, মোক্ষ বা আত্মজ্ঞান সেরূপ নয়, পরন্তু তাহা ‘দৃষ্ট’ অর্থাৎ ফল প্রাপ্তি হইলেই শ্রবণাদি সাধনের বিরতি, তৎপূর্বে নয় ।

তারপর, শাস্ত্রে যে নিদিধ্যাসনের উপদেশ আছে, তাহার অর্থ এই নয় যে, একবার মাত্র মনে করা । ধ্যেয় বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা-প্রবাহের নামই বাস্তবিক নিদিধ্যাসন, তাহারই নাম প্রকৃত উপাসনা । যদি একবার মনে করিলেই আত্মদর্শন হইত, তবে শাস্ত্র এত আগ্রহের সহিত নিদিধ্যাসন বা উপাসনা করিতে বলিবেন কেন ? স্মরণীয় যতক্ষণ না আত্মদর্শন হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি অবশ্যই করিতে হইবে ।

তারপর, উদগীত উপাসনা প্রসঙ্গেও ঋতি পুনঃ পুনঃ উপাসনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন । এই

লিঙ্গাৎ চ ॥ ২ ॥

সংক্লেত হইতেও বুঝা যায় যে, সর্কবিধ উপাসনাই যতক্ষণ অভীষ্ট বস্তু লাভ না হয়, ততক্ষণ করিতে হয় ।

শিব । গুরুদেব ! বুঝিলাম যে, আত্মসাক্ষাৎকারই শ্রবণাদির

লক্ষ্য, এবং যতক্ষণ সেই প্রয়োজন সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও বিচার করা আবশ্যক। কিন্তু আত্মতত্ত্ব গুরু ও বেদান্তবাক্য হইতে শুনিয়া বিচারপূর্ব্বক একবার বুঝিয়া লইলে কেন যে আবার পুনঃ পুনঃ তাহাই চিন্তা করিতে হইবে—একথা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার একগাছি দড়িতে সর্প-ভ্রম হইয়াছে; একজন বিশ্বাসী লোক বলিলেন, “না হে, ওটা সাপ নয়, দড়ি”; নিজেও বিচার করিয়া দেখিলাম, ওটা সাপ হইতেই পারে না। ইহার পরেও ‘সাপটা দড়িই’ ‘সাপটা দড়িই’ এরূপ বারংবার চিন্তা করিবার কি প্রয়োজন আছে? একবার শ্রবণ ও বিচার করিয়াও যদি আমার দড়ির জ্ঞান না হয়, তবে সহস্রবার করিলেও যে হইবে, এমন কি ভরসা আছে? সেইরূপ আত্মা সম্বন্ধে একবার শ্রবণে ও মননে যদি আত্মার জ্ঞান না হয়, তবে বহুবারেও যে হইবে, তাহারই বা ভরসা কি? ইয়া, তবে এমনও হইতে পারে যে, বিশ্বস্ত বাক্য শ্রবণে ও যুক্তি প্রয়োগে কোন বিষয় সম্বন্ধে প্রথমতঃ একটা ‘সাধারণ’ জ্ঞান হয়, তারপর পুনঃ পুনঃ ঐ বিষয়ের আলোচনা দ্বারা তাহার ‘বিশেষ’ জ্ঞান জন্মে। কিন্তু ব্রহ্ম বা আত্মার ত কোন ‘বিশেষ’ নাই, তাহা সর্ব্বদাই একরূপ, সামান্য-বিশেষ-বর্জিত। সেই আত্মা সম্বন্ধে একবার বাক্য বা যুক্তি প্রয়োগ করিলে যদি তাহার জ্ঞান না হয়, তবে বহুবার করিলেই বা লাভ কি? যদি জ্ঞান হইবার হয় ত একবারেই হইবে, না হইলে হাজারবারেও হইবে না। সুতরাং শ্রবণ মনন একাধিকবার করিবার কোনই প্রয়োজনীয়তা দেখিতেছি না।

গুরু। বৎস! প্রয়োজনীয়তা যে একেবারেই নাই, তাহা নয়। এমন লোক অবশ্য আছেন, যিনি একবার উপদেশেই আত্মতত্ত্ব সম্যক অনুভব করিতে সক্ষম। কিন্তু সেইজন্য সর্ব্বদেই যে তাহা পারিবে,

তাহার হিরতা কি? সাধারণতঃ দেখা যায়, কেহ এক কথাতৈই বোঝে, কেহবা দশবারে বোঝে, আবার কেহবা শতবার বলিলেও বোঝে না। যাহার বুদ্ধি নির্মল, সে একেবারেই ‘তত্ত্বমসি—তুমিই সেই’, এই বাক্যের অর্থ বুঝিতে পারে এবং আপনার ব্রহ্ম প্রাণে প্রাণে অনুভব করে। তাহার পক্ষে উহার পুনঃ শ্রবণাদি অবশ্যই নিরর্থক। কিন্তু যিনি একবার শ্রবণাদি দ্বারা আপনার স্বরূপ অবগত হইতে পারেন না, তাঁহার পুনঃ পুনঃ শ্রবণাদি ক্রিয়া নিশ্চয়ই প্রয়োজন। দেখ, ছানোগ্য উপনিষদে শ্বেতকেতুর পিতা তাঁহাকে “তত্ত্বমসি” এইরূপ উপদেশ করিলেও শ্বেতকেতু পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন, “পিতঃ, আমি ঠিক বুঝিলাম না, আবার বলুন।” পিতাও বহুবার শাস্ত্র ও যুক্তি প্রয়োগে পুত্রের সংশয় দূর করিয়া ঐ তত্ত্বের উপদেশ করিলেন, এবং অবশেষে শ্বেতকেতু আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া কৃতান্ত হইলেন। অনেকস্থলেই দেখা যায়, একবার চেষ্টা করিয়া যাহা বুঝা যায় না, বারবার চেষ্টা করিলে তাহা বোধগম্য হয়। এ’ত অধরহই হইতেছে। একবারেই বুঝিতে হইবে, এমন কি নিয়ম আছে? এই প্রত্যক্ষানুভূত বিষয়ে আর বিবাদ কি? দড়িতে সাপের ভ্রম একবারে নিবৃত্ত না হইলে যে কোনকালেই হইবে না, এমন কি কথা আছে? অজ্ঞান অবস্থায় যাহাকে তুমি ‘আমি আমি’ মনে করিতেছ, গুরুমুখে ও শাস্ত্র হইতে শুনিলে যে, তাহা তোমার সত্যিকারের ‘আমি’ নয়, পরন্তু দেহাদির অতিরিক্ত ব্রহ্ম পদার্থই তোমার প্রকৃত ‘আমি’। তারপর বিচার করিয়া দেখিলে, ‘হ্যাঁ, গুরু ও শাস্ত্র বাক্যই ঠিক’। কিন্তু তথাপি সে সত্য তোমার হৃদয়ে বহুমূল হইতেছে না। এরূপ ত প্রায় সকলেরই হয়। কেন হয়? ব্রহ্ম বস্তুতঃ অংশ বা বিশেষ রহিত বটে। কিন্তু অজ্ঞান প্রভাবে সেই

একরস ব্রহ্মেই বহুরকমের ‘বিশেষ’ বা অংশ কল্পনা করিয়া জীব এমন কতকগুলি সংস্কারের বশবস্তী হয় যে সহজে সেই সংস্কার-মুক্ত হওয়া যায় না। মন কিছুতেই মানিতে চায় না যে, আমি দেহাদির অতিরিক্ত, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত। সাধন করিতে করিতে ক্রমে এই জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার রাশি অপনীত হয়, তখন আপনা হইতেই ব্রহ্মস্বরূপের স্ফুরণ হয়। এই পুঞ্জীভূত সংস্কার ও সংশয় অপনোদনের জন্তই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন একান্ত আবশ্যক। শ্রুতি ও যুক্তির সহায়ে আত্মা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হইলেও তাহার প্রতিষ্ঠার জন্ত পুনঃ পুনঃ ধ্যান করা একান্ত প্রয়োজন। পানার নীচে নির্মল জল আছে। হাত দিয়া পানার সরাইয়া দিলে জল দেখা যায় বটে, কিন্তু হাত তুলিয়া লইলে আবার জল পানায় ঢাকিয়া যায়। যাহাতে পানার আর আবরণ করিতে না পারে, সেই জন্ত সর্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। পানারূপ অনন্ত সংস্কার চতুর্দিক হইতে নির্মল রসস্বরূপ আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। সৌভাগ্য ক্রমে সদগুরুর কৃপায় ও বিচার বুদ্ধিবলে একবার উহার দর্শন পাইলেও উহাতেই স্থিতি লাভ করিয়া রসস্বরূপে পর্য্যবসিত হইতে হইলে সতত সাধন একান্তই প্রয়োজন।

শিষ্য। আচ্ছা, পরমাত্মার ধ্যান কি ভাবে করিতে হইবে? ‘তিনিই আমি’—এইভাবে ধ্যান করিব? কিম্বা ‘তিনি আমা হইতে ভিন্ন, আমার প্রভু বা অণু কিছু’—এই ভাবে ধ্যান করিব?

গুরু। পরমেশ্বরই ধ্যানকারীর

আত্মা ইতি তু উপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥৩॥

আত্মা [আত্মা], এইভাবে [ইতি] ধ্যান করাই শ্রুতি স্বীকার

করেন [উপগচ্ছন্তি] এবং [চ] শ্রুতি পরমেশ্বরকে উপাসকের আত্মা বলিয়াই নির্ধারণ করিয়াছেন [গ্রাহয়ন্তি] । সুতরাং পরমেশ্বরকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই ধ্যান করিবে । শ্রুতি বলেন, “হে দেব ! তুমিই আমি, আমিই তুমি” । “আমি ব্রহ্ম,” “এই ব্রহ্মই তোমার আত্মা, ইনিই সর্বাসত্ত্ব” (বৃ: ৩. ৪. ১) এই প্রকার বেদান্ত বাক্য হইতে নিশ্চয় হয় যে, পরমেশ্বরকে আত্মা হইতে অভিন্নরূপেই ধ্যান করা বিধেয় । শ্রুতি আবার ভেদভাবনার নিন্দাও করিয়াছেন—“যিনি ভেদজ্ঞানে উপাসনা করেন, অর্থাৎ আমি একজন, আর আমার উপাস্ত্র অপর জন, এই ভাবে উপাসনা করেন, তিনি প্রকৃত তথ্য জানেন না” (বৃ: ৪. ৫. ৭) ।

শিষ্য । কিন্তু পরমেশ্বর হইলেন শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, আর জীব হইল অশুদ্ধ, অজ্ঞ, বদ্ধ । এই উভয়ের পরস্পরের ঐক্য হইবে কিরূপে ?

গুরু । বৎস ! এত আলোচনার পরেও তুমি একি বলিতেছ ? জীবের যত কিছু মালিন্য, সমস্তই যে অজ্ঞানের ফল, বস্তুতঃ সে যে ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়, ইহাই ত এযাবৎ বুঝাইলাম ! [বৎস ! এখন বুঝিলে ত কেন পুনঃ পুনঃ শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা প্রয়োজন ?] যাহা হউক, এই সমস্ত মিথ্যা মালিন্য দ্বারা পরমেশ্বর হইতে জীবের ভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না । আমি অশুদ্ধ, অজ্ঞ, বদ্ধ এরূপ ধ্যান করিয়া কি ফল ? বরং আমি শুদ্ধ, জ্ঞানধরূপ, চিরমুক্ত—এইভাবে ধ্যান করিলেই জীবের অজ্ঞান দূর হইয়া তাহাকে শাস্ত্রত স্বেথের অধিকারী করিতে পারে । সুতরাং সাধক আপনাকে পরমেশ্বর হইতে অভিন্নভাবেই ধ্যান করিবেন ।

শিষ্য । আচ্ছা, পরমেশ্বর আর জীব যদি একই হয়, তবে ত প্রকারান্তরে বলা হইল যে, পরমেশ্বরই জীব হইয়াছেন, জীব ছাড়া পরমেশ্বর বলিয়া কিছু নাই ।

গুরু । তাহা কেন হইবে ? বরং জীবত্ববুদ্ধিই অজ্ঞানপ্রসূত ।

সেই জীবত্ববুদ্ধি দূরীভূত হইয়া যাহাতে ঈশ্বরত্ববুদ্ধি দৃঢ় হয়, সেই জ্ঞানই সাধনা এবং শাস্ত্রও সেই উদ্দেশ্যেই জীবেশ্বরের একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাস্তবিক জীব বলিয়া কেহই নাই, পরমেশ্বরই একমাত্র সত্য সত্য আছেন। তথাপি যে জীবত্বের বোধ, তাহা ভ্রমমাত্র। সেই ভ্রম দূর হইলে একমাত্র পরমেশ্বরেই সমস্ত পর্য্যবসিত হয়।

শিষ্য। আচ্ছা, উপাস্ত্র ও উপাসক এক হইলে কে কাহার উপাসনা করে ?

গুরু। বৎস ! তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই না অভেদ ? কিন্তু যতক্ষণ না তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, ততক্ষণ ত ভেদ আছেই, আর ততক্ষণই সাধনা বা উপাসনা। ঋতি বলেন, “সমস্তই যখন সাধকের আত্মভূত হয়, তখন কে কি দেখিবে ?” (বৃঃ ৪. ৩. ২২)। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান হইলে উপাসনার কোনই প্রয়োজন থাকে না। তখন “বেদও অ-বেদ” (বৃঃ ৪. ৩. ২২, — অর্থাৎ শাস্ত্রও তখন নিস্প্রয়োজন।

শিষ্য। আচ্ছা, যদি জীব ও ঈশ্বর একই হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞান হইবে কাহার ?

গুরু। যে তুমি জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই তোমার, অর্থাৎ যে জীব ও ঈশ্বরের একত্ব অনুভব করে না, তাহারই।

শিষ্য। কিন্তু আমি ত বাস্তবিক ঈশ্বরই, এবং আমার আত্মজ্ঞানের পরমার্থতঃ কোনকালেই অভাব নাই, উহা চিরকালই অব্যাহত আছে ?

গুরু। যদি তুমি বুঝিয়া থাক যে, তুমি ঈশ্বরই এবং তুমি নিত্যবুদ্ধ, তবে আর কাহার তত্ত্বজ্ঞান হইবে ? যাহার জ্ঞান নাই, তাহারই জ্ঞান হইতে পারে। যাহার আছে, তাহার আর কি হইবে ? যিনি আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছেন, তাহার পক্ষে গুরুই বল, শাস্ত্রই বল, ধ্যান ধারণা যাহাই কেন বলনা, সবই নিষ্ফল, নিস্প্রয়োজন। হাঁ, তুমি

বাস্তবিক ঈশ্বরই, তবে ইহা তোমার জানা নাই বলিয়াই, তুমি উপাসক, ঈশ্বর উপাস্তা; তুমি জ্ঞাতা, ঈশ্বর জ্ঞেয়।

সুতরাং ঈশ্বরই আমি বা আত্মা, এই ভাবেই ধ্যান করিবে।

শিষ্য। আচ্ছা, “মন ব্রহ্ম—এইরূপে উপাসনা করিবে” (ছাঃ ৩. ১৮. ১)। “আকাশ ব্রহ্ম—এইভাবে উপাসনা করিবে” (ছাঃ ৩. ১৯. ১)—এই যে মন, আকাশ ইত্যাদি অবলম্বনে উপাসনার বিধান আছে, ইহার নাম প্রতীক উপাসনা। মন প্রভৃতি ‘প্রতীকে’ (Symbol) ব্রহ্মবৃত্তি উৎপাদন করাই এই সমস্ত উপাসনার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত প্রতীকে এক আত্মা হইতে অভিন্নরূপে ভাবনা করিতে হইবে, অর্থাৎ আমিই মন, আমিই আকাশ, আমিই সূর্য্য—এইরূপই কি ধ্যান করিতে হইবে?

গুরু। ন প্রতীকে, ন হি সঃ ॥ ৩ ॥

না, প্রতীকে [প্রতীকে] আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিবেনা [ন], কারণ উপাসক [সঃ] প্রতীক নয় [ন]। ব্রহ্ম এবং উপাসক যেমন এক, প্রতীক ও উপাসক সেইরূপ এক নয়। দেখ, ব্রহ্মোপাসনায় সাধক আপনাকেই স্ব-স্বরূপে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলিয়া ভাবনা করেন। কিন্তু প্রতীকোপাসনায় সাধক কতকগুলি গুণের সাদৃশ্য দরিয়া লইয়া মন প্রভৃতিকেই ব্রহ্মভাবে ভাবনা করেন; ইহাতে তাঁহার ব্রহ্ম ধারণার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় এবং ক্রমে সে সর্ব্বত্রই ব্রহ্ম দর্শন করিতে পারে। এই প্রতীক উপাসনায় সাধক প্রতীকগুলিকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া মানিয়া লইয়াই সাধনে অগ্রসর হয়, সুতরাং আমিই মন, আমিই আদিত্য, প্রতীকে এইরূপ আত্ম-বুদ্ধি করিবার অবসরই সে স্থলে নাই।

শিষ্য। কিন্তু প্রতীক যখন ব্রহ্মেরই ‘বিকার বিশেষ’ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন পদার্থ, তখন তাহাও বস্তুতঃ ব্রহ্মই (ব্রঃ সূঃ ২.১.১৪ দ্রষ্টব্য) ; আত্মা ত ব্রহ্মই। সুতরাং এইভাবে প্রতীকে আত্ম-দৃষ্টি করিতে বাধা কি?

গুরু। হ্যাঁ, প্রতীক ব্রহ্মের ‘বিকার’ বটে, তাহাকে যদি ব্রহ্ম-রূপেই গ্রহণ কর, তবে আর সে প্রতীক রহিল না। যতক্ষণ আদিত্য প্রভৃতিকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, বিকাররূপে গ্রহণ করিবে, ততক্ষণই তাহা প্রতীক হইবার যোগ্য; তাহার বিকার ভাব ত্যাগ করিয়া তাহার স্বরূপ যে ব্রহ্মভাব, তাহাই যদি গ্রহণ কর, তবে আর সে প্রতীক থাকেনা। স্বরূপের দিক দিয়া দেখিতে গেলে উপাসক ও প্রতীক একই বটে; কিন্তু যখন স্বরূপের ভাবনা না করিয়া প্রতীক অবলম্বন করা হইতেছে, তখন সেই প্রতীককে উপাসক হইতে ভিন্ন বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইতেছে। দেখ, হার ও অনন্ত স্বর্ণ হিসাবে এক হইলেও এক একটা অলঙ্কার হিসাবে ভিন্ন ভিন্নই বটে। হারকে হারই বলিব, অনন্তকে অনন্তই বলিব, অথচ উভয়ই এক, এমন ত হইতে পারে না; অর্থাৎ যে কারণে একটীকে বলি হার, অপরটীকে বলি অনন্ত, সেই কারণে বিদ্যমান থাকিলে উভয়কে এক বলা যায় না। সেইরূপ, যখন প্রতীক অবলম্বনেই উপাসনা হইতেছে, তখন আর তাহাকে আত্মা বলিয়া ভাবনা করা যায় না।

শিষ্য। “আদিত্য ব্রহ্ম”, “প্রাণ ব্রহ্ম” ইত্যাদি প্রতীক উপাসনায় কি আদিত্যাদিকেই ব্রহ্ম মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে, না ব্রহ্মকেই আদিত্যাদি মনে করিয়া উপাসনা করিতে হইবে? অর্থাৎ আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদৃষ্টি করিতে হইবে, কি ব্রহ্মতেই আদিত্যাদিদৃষ্টি করিতে হইবে?

গুরু । ব্রহ্মদৃষ্টিঃ উৎকর্ষাৎ ॥ ৫ ॥

আদিত্যাদিতেই ব্রহ্মদৃষ্টি [ব্রহ্মদৃষ্টিঃ] করিতে হইবে, কারণ ব্রহ্মই আদিত্যাদি অপেক্ষা উৎকৃষ্ট [উৎকর্ষাৎ]। নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট-রূপে ধ্যান করিলেই সাধকের উন্নতি হইতে পারে, উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্ট ভাবিলে নয়। শুক্তিতে (ক্লিয়ক) যখন রৌপ্য ভ্রম হয়, তখন এমন ভাবেই বিচার করা প্রয়োজন, যাহাতে রৌপ্যবুদ্ধি নষ্ট হইয়া শুক্তিবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইরূপ প্রতীকোপাসনায়ও ব্রহ্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত করাই উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতীককেই ব্রহ্মভাবে উপাসনা করিতে হয়, ব্রহ্মকে প্রতীকভাবে নয়। যেমম শালগ্রামকে বিষ্ণুভাবে আরাধনা করা হয়, বিষ্ণুকে শালগ্রাম শিলাভাবে নয়, এও সেইরূপ।

শিষ্য। যজ্ঞ সম্পর্কে কতকগুলি উপাসনা বিহিত আছে। যেমন “এই যিনি তাপ প্রদান করিতেছেন, তিনি (অর্থাৎ সূর্য্য) ‘উদগীথ,’ এই ভাবে উপাসনা করিবে।” এই রকম উপাসনায় কে কাহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ব্রহ্ম জগতের কারণ, নিত্য, শুদ্ধ, সুতরাং তিনি আদিত্যাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু আদিত্যও ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন নখর পদার্থ বিশেষ, উদগীথও তাহাই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে আর ইতর-বিশেষ নাই। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, উদগীথাদিকে কি আদিত্যাদি বোধে উপাসনা করিতে হয়, না আদিত্যাদিতে উদগীথবুদ্ধি করিতে হয় ?

গুরু । আদিত্যাদিমতয়ঃ চ অঙ্গে উপপত্তেঃ ॥ ৬ ॥

যজ্ঞের অঙ্গ সম্পর্কে যে সমস্ত উপাসনা, তাহাতে [অঙ্গে] আদিত্যাদি বুদ্ধিই [আদিত্যাদিমতয়ঃ] করিতে হয়। কারণ, তাহা

হইলেই শাস্ত্র বাক্য সঙ্গত হয় [উপপত্তে:]। ঋতি বলেন, এই রকম উপাসনায় কর্মের (যজ্ঞের) একটা বৈশিষ্ট্য উৎপন্ন হয় এবং তাহা দ্বারা কর্মের ফলের নিশ্চয়তা জন্মে। “উপাসনার সহিত যে কর্ম করা হয়, তাহা অধিকতর বীর্যশালী হয়।” এক্ষণে দেখ, কর্মের এই বৈশিষ্ট্য কিরূপে উৎপন্ন হয়। কর্মের অঙ্গ (যেমন উদগীথ) যদি বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই কর্মে বৈশিষ্ট্য জন্মে। কর্ম্মাঙ্গ উদগীথাদিকে আদিত্যাদিভাবে ভাবনা করিয়া উপাসনা করিলেই তাহা বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আদিত্যাদিকে উদগীথাদিভাবে উপাসনা করিলে কর্মের কি উপকার? সুতরাং কর্ম্মাঙ্গ উদগীথাদিকেই আদিত্যাদি জ্ঞানে উপাসনা করিতে হইবে। আর, ঐ সমস্ত উপাসনার ফল আদিত্যাদি লোক প্রাপ্তি, সুতরাং সেই হিসাবে আদিত্যাদি উদগীথাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠও বটে।

শিষ্য। আচ্ছা, উপাসনা কি আসনে উপবিষ্ট হইয়া করিতে হইবে, না দাঁড়াইয়া, শুইয়া যে কোন ভাবে করিলেই চলিবে?

গুরু।

আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৭ ॥

উপবিষ্ট হইয়াই [আসীনঃ] উপাসনা করা কর্তব্য, কারণ সেই ভাবেই উপাসনা করা সম্ভব হয় [সম্ভবাৎ]।

শিষ্য। কেন, উপাসনা ত মানসিক ব্যাপার, তাহাতে শারীরিক নিয়মের কি প্রয়োজন?

গুরু। প্রয়োজন আছে। উপাসনা কি?—খাঁহার উপাসনা করিবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে তাঁহারই চিন্তা করার নাম উপাসনা। উপাসনার সময় উপাস্ত ব্যতীত অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না, তবেই প্রকৃত উপাসনা হইবে। তাদৃশ উপাসনা দাঁড়াইয়া হয় না,

কারণ তাহাতে মনটা দেহটাকে ধারণ করিয়া রাখিতে কতকটা ব্যাপ্ত থাকে, এবং অল্পক্ষণ মধোই শ্রান্তি বোধ হয়। শয়ন করিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলেও লোকে সহজে ঘুমাইয়া পড়ে। দেখ, শরীরের সহিত মনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সামান্য একটা পিপীলিকায় দংশন করিলেও মনের চঞ্চলতা উপস্থিত হয়! মনের মত চঞ্চল জগতে দ্বিতীয় পদার্থ নাই। সেই মনকে একাগ্র করিতে না পারিলে উপাসনা নামমাত্রে পর্যাবসিত হয়, কাজে কিছুই হয় না। শারীরিক সুখ দুঃখ লইয়াই মন বাগ্ড। সুতরাং যে ভাবে অবস্থান করিলে মনের একাগ্রতার সাহায্য হয়, সেই ভাবেই উপাসনা করা উচিত। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীতে উপবিষ্ট হইয়া উপাসনা অভ্যাস করিলে সহজেই মন একাগ্র হইয়া আইসে এবং পূর্বোক্ত বাধা বিঘ্নও অপসারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট। যোগ ব্যতীত প্রকৃত উপাসনা অসম্ভব। সুতরাং যথানিদিষ্ট প্রণালীতে উপবেশন করিয়াই উপাসনা করিবে।

ধ্যানাং চ ॥৮॥

আর [৮], উপাসনা অর্থ ধ্যান, অর্থাৎ ধোয়বস্তুর নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা। অল্প প্রত্যক্ষ শিথিল, দৃষ্টি স্থির, একটা মাত্র বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইয়া রহিতাবে, এইরূপ দেখিলে লোকে বলে, ধ্যান করিতেছে; যেমন, বিরহিণী করতলে কপোল বিভ্রম করিয়া স্বামী ধ্যানে মগ্ন হইয়া উপবিষ্ট আছে ইত্যাদি। এইরূপ ধ্যান উপবিষ্ট ব্যক্তিরই সহজ সাধ্য।

শ্রুতিঃ

অচঞ্চলত্বং চ অপেক্ষ্য ॥৯॥

নিশ্চলভাবে অবস্থানকে [অচঞ্চলত্বম্] লক্ষ্য করিয়াই [অপেক্ষ্য]

ধ্যানশব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। “পৃথিবী যেন ধ্যান করিতেছে”। ইহাতেও বুঝা যায়, উপবিষ্ট হইয়াই ধ্যান করা উচিত।

স্মরন্তি চ ॥১০॥

আর, স্মৃতি-শাস্ত্রেও উপাসনার জ্ঞাত বিশেষ বিশেষ আসনের উপদেশ আছে। স্মতরাং উপবিষ্ট হইয়াই উপাসনা করিবে। [তবে সঙ্গুরূপ রূপা হইলে আসনাদির জ্ঞাত কোনরূপ চেষ্টার বা আয়াসস্বীকারের প্রয়োজন হয় না, উহা আপনা হইতেই আয়ত্ব হইয়া স্বভাবে পরিণত হয় এবং সাধনায় অগ্রসর হইলে যে কোন অবস্থাতেই উপাসনা করা সম্ভব হয়।]

শিষ্য। উপাসনায় দিক্ (কোন দিকে মুখ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে), স্থান ও সময়ের কোন নিয়ম আছে কি ?

গুরু। উপাসনা বা ধ্যান করিতে হইলে অমুকদিকে মুখ করিয়াই করিতে হইবে, অমুক স্থানে বসিয়াই ধ্যান করিতে হইবে, অমুক সময়েই ধ্যান করিতে হইবে, অগ্ন্যদিকে, অগ্ন্যস্থানে, অগ্ন্য সময়ে ধ্যান করা যাইবে না, এমন কোন বাধাবোধি নিয়ম নাই।

যত্র একাগ্রতা তত্র অবিশেষাৎ ॥১১॥

কোন বিশেষ নিয়ম না থাকায় [অবিশেষাৎ] যে দিকে, যেস্থানে ও যে সময়ে [যত্র] বসিলে চিন্তের একাগ্রতা [একাগ্রতা] হয়, সেই দিকে, সেইস্থানে ও সেই সময়েই [তত্র] উপাসনা বা ধ্যান করিবে। মোটের উপর দেখিতে হইবে, চিন্তের একাগ্রতা কি ভাবে হয়। সেই ভাবেই ধ্যানে বসিবে। ইয়া, তবে যোগশাস্ত্রে বিশেষ

বিশেষ স্থান কালের নির্দেশ আছে সত্য, কিন্তু ঐ স্থান কাল ছাড়া অন্যত্র যে ধ্যান হইবেই না, এমন কোন কথাই নাই। তবে ঐ সমস্ত একাগ্রতার পক্ষে অহুকূল বলিয়াই কৃপালু শাস্ত্রকার উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। স্তুতরাং যাহাতে চিত্তের একাগ্রতা হয়, তাহাই করিবে।

—

শিষ্য। এই অধ্যায়ের প্রথমে বলিয়াছেন যে, সাক্ষাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য যে উপাসনা অবলম্বিত হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ করিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে আর তাহার কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যেমন চাউল বাহির করিবার জন্যই ধানে ‘পাট’ দেওয়া হয়, চাউল বাহির হইলে আর পাট দিতে হয় না। কিন্তু এমন উপাসনাও আছে, যাহা সাক্ষাৎভাবে তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে করা হয় না, কিন্তু কোন একটা বিশেষ উন্নতি কামনায়ই করা হয়। স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে একপ্রকার যজ্ঞ করা হয়; উহা একবার করিলেই মরণান্তে স্বর্গলাভ হয়। এইরূপ বিশেষ ফলের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তাহারও কি একবার বা দুই-চারিবার করিলেই ফল পাওয়া যায়, না আমরণ তাহা করিতে হয়?

গুরু। এই সব উপাসনা

আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥১২॥

মরণকাল পর্য্যন্ত [আপ্রায়ণাৎ] করিতে হয়, কারণ [হি] মরণ কালেও [তত্রাপি] উপাসনার কর্তব্যতা শ্রুতি স্মৃতি সর্বত্রই দেখা যায় [দৃষ্টম্]।

যজ্ঞের ফলে আর উপাসনার ফলে একটু পার্থক্য আছে। যজ্ঞ করা হইয়া গেলে তাহা হইতে ‘অদৃষ্ট’ নামক একটা শক্তি উৎপন্ন হয়

এবং তাহা কালান্তরে (হয়ত মৃত্যুর পর) ফল প্রদান করে—ইহা শাস্ত্রালোচনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কিন্তু, উপাসনা দ্বারা সেরূপ কোন অদৃষ্ট উৎপন্ন হইয়া ফল প্রদানের জন্ত সময়ের অপেক্ষায় থাকে না। উপাসনা বা জ্ঞান প্রভাবে যে ফল মৃত্যুর পরে উৎপন্ন হইবে, তাহা মৃত্যুকালেই ফলরূপে অভিব্যক্ত হইতে আরম্ভ করে। মৃত্যুকালের ভাবনা দ্বারাই মৃত্যুর পরে যাহা হইবে, তাহা নির্দ্ধারিত হয়; অতঃপর কথায় মৃত্যুকালীন চিন্তাই মৃত্যুর পরে আকার ধারণ করে। মৃত্যুকালে যে চিন্তা প্রবল হয়, মৃত্যুর পরে তদনুরূপ ফলই হয়। শ্রুতি বলেন, “মৃত্যু সময়ে মনুষ্য ভাবনাময় হয়, অর্থাৎ জীবনে সে যে বিষয়ের বিশেষ অনুশীলন করিয়াছে, সেই ভাবে ভাবিত হইয়া একটা ভাবনাময় আকার প্রাপ্ত হয় এবং দেহ ত্যাগ করিয়া এই ভাবনাময় আকারের অনুরূপ আকার বা দেহ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুকালে মন যে আকারে অবস্থান করে, সেই আকারেই প্রাণে লয় প্রাপ্ত হয়। মনসংযুক্ত সেই প্রাণ দেহ ছাড়িয়া জীবকে সঙ্কল্পের অনুরূপ লোকে লইয়া যায় অর্থাৎ যে স্থলে সেই সঙ্কল্পের সিদ্ধি হইতে পারে, সেই স্থলেই উপনীত করে”। শ্রুতি বলেন, “হে অর্জুন! জীব মৃত্যুকালে যে বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দেহত্যাগ করে, সৰ্ব্বদা সেই ভাবে ভাবিত হওয়ায় সে তাহাই হয়” (গী. ৮. ৬)। কেহ হয়ত মনে করিতে পারে যে, জীবন ব্যাপিয়া কুর্কর্ম করিয়া যাই, মৃত্যুকালে একটা স্মৃতিচিন্তা করিলেই ত ভাল জন্ম পাওয়া যাইবে। কিন্তু সেরূপ মনে করা নিতান্তই ভুল। মৃত্যুকালে এমনই অবস্থা হয় যে, তখন আর নিজের উপর কোন প্রভুত্ব থাকে না, যাহা জীবন ভরিয়া ভাবা যায়, তাহাই প্রবল ভাবে আসিয়া পড়ে। রোগের বিকার উপস্থিত হইলে কিম্বা মাতাল হইলে লোকের আর তখন মনের উপর কোন কর্তৃত্ব থাকে

না; তখন যে সমস্ত অসম্বদ্ধ বাক্য তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, উহাই তাহার সৰ্ব্ব প্রধান মানসিক ভাব। মৃত্যুকালেও এইরূপ অবস্থাই হয়। অতএব মৃত্যু কালের অন্ত প্রস্তুত হইতেই জীবন ব্যাপী হুচিন্তা করা প্রয়োজন। মরণ কালের চিন্তাই যখন ভাবিবারের নিয়ম, তখন উপাসনাও অবশ্য মরণকাল পর্য্যন্তই করিতে হইবে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনি বলেন, আত্মজ্ঞান হইলে জীবের সমস্ত দুঃখের অবসান হয় এবং সে চিরশান্তির অধিকারী হয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটা প্রশ্ন আছে। জন্ম জন্মান্বরে জীব যে কত দুঃখ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই পুঞ্জীকৃত পাপের ফল সমস্তই কিছু আর এক জীবনে ভোগ হইয়া যায় না। অথচ যদি কাহারও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তবে নাকি তাহার সমস্ত দুঃখের অবসান হয়। কিন্তু পুঞ্জীকৃত পাপের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হইলে আর তাহার দুঃখের অবসান হইল কোথায়? আবার তত্ত্বজ্ঞানের পরেও তাহার শরীর দ্বারা যে কোন পাপ অমুষ্টিত হইতে পারে না, এমন নয়। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বেকার সঞ্চিত পাপরাশিও পরে সম্ভাব্যমান পাপরাশির ফল যদি তাহাকে ভোগ করিতে হয়, তবে তত্ত্বজ্ঞানে আর তাহার কি লাভ হইল?

গুরু। না, বৎস, সেই সমস্ত পাপের ফল আর তাহাকে ভোগ করিতে হয় না।

তৎ-অধিগমে উত্তর-পূর্ব-অঘয়োঃ অশ্লোষ-

বিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥১৩॥

ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা আত্মজ্ঞান লাভ হইলে [তদধিগমে পূর্ব পাপের]

বিনাশ [পূর্ব-অঘ-বিনাশ) এবং পরে হইতে পারে এমন যে সব পাপ [উত্তর-অঘ] তাহার অগ্নে (অর্থাৎ জ্ঞানীতে) সে পাপের সংস্পর্শের অভাব) হয় ; কারণ, শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তদ্ব্যপদেশাৎ] । শ্রুতি বলেন, “জল যেমন পদ্ম পত্রে লিপ্ত হয় না, সেইরূপ পাপকর্ম সকলও জ্ঞানীতে সংলিপ্ত হয় না” (ছাঃ ৪.১৪.৩) । “তুলা যেমন অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়া যায়” (ছাঃ ৫. ২৪. ৩) । “সেই পরাবর (সর্বশ্রেষ্ঠ) পুরুষ (ব্রহ্ম) দৃষ্ট হইলে সমস্ত হৃদয়গ্রাসি ভাঙ্গিয়া যায়, সকল সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং সমুদায় কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয়” (মুঃ ২.২.৮) । এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জ্ঞানীর আর পাপফল ভোগ করিতে হয় না ।

শিষ্য । কিন্তু ভোগ ব্যতীত কর্ম ক্ষয় হয় না, এও ত শাস্ত্রের বচন । বিশেষ, কর্মাত্মরূপ ফলভোগ হয় না, একথা বলিলে সমুদায় শাস্ত্রই যে ব্যর্থ হইয়া যায় এবং সংসারের এত যে বৈষম্য, তাহারও একটা সঙ্গত কারণ নির্দ্ধারিত হয় না । ফলে লোকে সংকর্ষের ও অসংকর্ষের কোন পার্থক্যই মানিতে চাহিবে না, এবং জগতে পূর্ণ উচ্ছৃঙ্খলতাই বিরাজ করিবে ।

গুরু । বৎস, অধৈর্য্য হইও না । তুমি যাহা বলিলে, সত্য । কর্মের যে একটা ফলদায়িনী শক্তি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে ? নিশ্চয়ই কর্মাত্মরূপ ফল ভোগ হয় এবং তাহা হওয়াই উচিত—শাস্ত্র, যুক্তি, সবই এই কথার অনুমোদন করে । কিন্তু পক্ষান্তরে আবার ভাবিয়া দেখ যে, ভোগ ব্যতীত কর্মের ক্ষয় আর কিছুতেই হইবে না—এরূপ যদি একটা অলজ্ঞা নিয়মই থাকে, তবে কোটি কল্লোও জীবের মুক্তি অসম্ভব । জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত-

কর্মরাশি যদি ভোগ করিয়াই শেষ করিতে হয়, তবে ত কোটিজন্মেও তাহা সমাধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান, মুক্তি, এ সমস্ত ত কথার কথামাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। ভোগ করিয়া কর্মের শেষ করা যায় না; কারণ ভোগকালেও আবার কতশত নূতন কর্ম সঞ্চিত হইতে থাকে। সুতরাং এই কর্মের নাগপাশ হইতে চিরতরে মুক্ত হইবার জগুই ঋষি রহস্য আবিষ্কার করিলেন ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান। আমি পাপ করি—এই জ্ঞান যতদিন আছে, ততদিন সে পাপের ফল ভোগ করিতেই হয়। যিনি মনে করেন ‘পাপ করি’, তিনিই ভোগ করেন, ভোগ ছাড়া তাঁহার আর গতান্তর নাই—এইখানেই কর্মের কলপ্রদায়িনী অব্যাহতশক্তি। কিন্তু যিনি জানিয়াছেন, ‘আমি কর্তা নই, আমি কোন কালে কোন কর্ম করি নাই, করি না বা করিবও না, কর্মের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ কোন কালেই নাই, শুধু এক সময়ে মনে করিয়াছিলাম মাত্র যে, আমি কর্মকর্তা, কিন্তু সে ত ‘প্ৰীম্,’ তাঁহার কর্ম ত সেই মুহূর্তেই শেষ হইয়া গিয়াছে, পাপপুণ্য তাঁহার আর কি করিবে? তাই বলিতেছি আত্মজ্ঞান হইলে কোন পাপই জ্ঞানীকে স্পর্শ করিতে পারে না।

আত্মজ্ঞান লাভ করিলে জ্ঞানীর যেমন পাপের সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ হইয়া যায়,

ইতরস্তু অপি এবম্ অন্লেষণঃ, পাতে তু ॥ ১৪ ॥

সেইরূপ [এবম্] পুণ্যেরও [ইতরস্তাপি] কোন সংস্পর্শ থাকে না [অন্লেষণঃ], এবং দেহপাত হইলেই [পাতে] তাঁহার বিদেহমুক্তি অবশ্যস্তাবী [তু]। পাপের ণ্য পুণ্যও ভোগদায়ক, তাহাও জীবের বন্ধন। সুতরাং পুণ্য ও পাপ উভয়ের ক্ষয় হইলেই প্রকৃত মুক্তি।

শ্রুতিও স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, “জ্ঞানী পাপপুণ্য উভয় হইতেই মুক্ত হন”। “জ্ঞানীর সমুদায় কৰ্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়”। আত্মাকে যখন অকর্তা বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহা কি স্কৃত, কি দৃকৃত, সকল কৰ্ম সম্বন্ধেই হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞানলাভ হইলে পূৰ্ব্বকৃত পাপপুণ্য উভয়ই বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং নূতন পাপপুণ্যও আর জ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। তারপর দেহপাত হইলেই সে মুক্ত হইয়া যায়।

শিষ্য। গুরুদেব! দেহপাত হইলে জ্ঞানীর মোক্ষ হয়, একথার তাৎপর্য আমি বুঝিতে পারিলাম না। কেন, যে মুহূর্তে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইল, সেই মুহূর্তেই ত তাহার মোক্ষ হইল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে কেন?

গুরু। হ্যা, বৎস। তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিকই। মুক্তির কোন ইতর বিশেষ নাই। তবে ব্যবহার হিসাবে উহার দুইটি ‘প্রকার’ স্বীকার করা হয়। এক জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ শরীর পূর্বের মতই আছে এবং তাহাতে শরীরোচিত কার্যাদিও হইতেছে, অথচ যিনি শরীরী তিনি আপনাকে শরীরের অতিরিক্ত, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত বলিয়া জানিয়াছেন! অপর—বিদেহমুক্তি, অর্থাৎ পূর্বোক্ত জ্ঞানের অবস্থাই, কেবল শরীরটী না থাকা। সুতরাং মুক্তি দেহসঙ্গেও যাহা, দেহত্যাগ হইলেও তাহা। তবে দেহের ভাষায় বলিতে গেলে একটাকে বলা হয় জীবন্মুক্তি, অপরটাকে বলা হয় বিদেহমুক্তি—এ কেবল শব্দগত একটু বিশেষ।

শিষ্য। আচ্ছা, জ্ঞানলাভ হইলে যদি সমুদায় পাপপুণ্য বিনষ্ট হইয়াই যায়, তবে দেহ থাকে কিরূপে? কৰ্মের ফল ভোগ করিবার জন্তই না দেহ?

গুরু। কৰ্মকে তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। জন্মজন্মা-

স্তরে অনেক কন্ম করা হইয়াছে। কিন্তু সকল কন্মের ফলভোগ এক জন্মেই হয় না। এক এক জাতীয় কন্মফল ভোগের জন্য এক এক প্রকারের দেহ উৎপন্ন হয়; কারণ কন্ম করিলে তৎক্ষণাৎই তাহার ফল হইবে, এমন সর্বত্র হয় না। কন্মের ফল দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। এমন কন্ম আছে, যাহার ফল হয়ত এই পৃথিবীতে ভোগ হওয়া সম্ভব নয়, সুতরাং সেই ফলভোগের জন্য স্বর্গাদি লোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এইরূপ বিচিত্র কন্মফলভোগের জন্য বিচিত্র জন্ম হয়। এমন কন্মও সঞ্চিত থাকিতে পারে, যাহার ফল মনুষ্য দেহে ভোগ করা সম্ভব হয় না, তাহার জন্য হয়ত পুন্যদি জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। কন্মের ফল দেশ কালাদির উপর নির্ভর করে—ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ ও শাস্ত্রসম্মত। জন্ম জন্মান্তরের সঞ্চিত কন্মরাশির মধ্যে কতকগুলির ফলভোগের জন্যই বর্তমান শরীর। এই শরীরেও আবার কতকগুলি কন্ম নিম্পন্ন হইতেছে। সুতরাং কন্মের তিন ভাগ, প্রথম—অসঞ্চিত, দ্বিতীয়—প্রারব্ধ, যাহা ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং তৃতীয়—ক্রিয়মান, যাহা বর্তমান শরীরে নূতন করিয়া সম্পন্ন হইতেছে। জ্ঞান হইলে যে সমস্ত পাপপুণ্যের কন্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা

অনারব্ধকাৰ্য্যে এব তু পূৰ্বে, তদবধেঃ ॥ ১৫ ॥

কিন্তু [তু] পূৰ্ণকৃত [পূৰ্বে] যে সমস্ত পাপপুণ্য এখনও ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করে নাই, তাহাদের সম্বন্ধেই [অনারব্ধকাৰ্য্য এব] বলা হইয়াছে। কারণ, শ্রুতি বর্তমান দেহপাত পর্য্যন্ত জ্ঞানীকে অপেক্ষা করিতে হয়, এরূপ একটা সীমার নির্দেশ করিয়াছেন [তদবধেঃ]। এই শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, জ্ঞানলাভ হইলেও প্রারব্ধ-কন্মের

নাশ হয় না, ভোগ হইয়া গেলেই তাহার শেষ হয় । (তবে জানিও, এই ভোগে জ্ঞানীর বাস্তবিক কোন সুখ দুঃখই হয় না, হইতে পারে না, কারণ তখন দেহের প্রতি তাঁহার আত্মাভিমান নাই—দেহের উপর দিয়াই প্রারব্ধের ভোগ হইয়া যায় । বস্তুতঃ ভোগ দেহেরই, সে স্থূল দেহই হউক, সূক্ষ্ম দেহই হউক, কি কারণ দেহই হউক, এবং এই দেহের ভোগের অন্তই প্রারব্ধ কর্মের আরম্ভ ; সুতরাং ভোগ শেষ হইলেই দেহেরও নাশ, জ্ঞানীরও বিদেহমুক্তি । বাস্তবিক প্রারব্ধ ভোগকালেও জ্ঞানী মুক্ত ও সুখ দুঃখের অতীত—যেহেতু তখন তিনি জ্ঞানতঃ ত্রিবিধ-দেহের অতীত । সুতরাং ব্যাধি, যন্ত্রনায় চিৎকার, এ সব যে জ্ঞানীর দেহে হইতে পারে না, এমন নহে, তবে এসমস্ত দেহের ধর্ম অন্ত লোকের দুঃখের কারণ হইলেও জ্ঞানী স্ব স্বরূপে নির্বিকারই থাকেন ।)

শিষ্য । তত্ত্বজ্ঞান প্রারব্ধকেও বিনষ্ট করে না কেন, আর একটু বিশদ করিয়া বলুন ।

গুরু । শুন, যিনি আপনাকে পরিপূর্ণ স্বভাব, নির্বিকার, ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে কি সঙ্কিত, কি প্রারব্ধ সকল কর্মই বিরুদ্ধ, তথাপি সঙ্কিত কর্মরাশি এখনও কার্য্যশীল না হওয়ায় তন্মুহূর্ত্তেই বিলীন হইয়া যায় । কিন্তু প্রারব্ধ কার্য্যশীল বলিয়া কিছু কাল তাহার ক্রিয়া প্রকাশ পায় । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, একটা ক্রিয়াশীল পদার্থের যে কারণে তাহাতে ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই কারণটি সহসা রুদ্ধ করিয়া দিলেও কিছুক্ষণ তাহাতে ক্রিয়া হইতে থাকে । যেমন কুস্তকারের চাকা, একটা দণ্ডের সাহায্যে ঐ চাকা ঘুরান হয় । সহসা দণ্ডটি তুলিয়া লইলেও কিছুক্ষণ চাকাটি ঘুরিতে থাকে ।

শক্তির স্বভাবই এই যে, উহা একবার ক্রিয়াশীল হইলে শেষ পর্য্যন্ত অস্থবর্তন করিয়া তবে ক্ষান্ত হয়—যদি না প্রবলতর শক্তি তাহার গতি রুদ্ধ করে। চাকার উপর এমন ভাবে ধাক্কা দেওয়া যায়, যাহাতে চাকাটি দশবার ঘুরিবে, কি বিশবার ঘুরিবে, কি পঞ্চাশ বার ঘুরিবে। এই যে ঘুরিবার সামর্থ্য, এ যেন চাকাটির সঞ্চিত শক্তি। কিন্তু যে ধাক্কাতে চাকাটি বিশবার ঘুরিতে পারে, মনে কর, সেই ধাক্কাটি দেওয়া হইয়াছে। এখন চাকাটি দশবার মাত্র ঘুরিবার পর স্থির হইল। চাকার ঘুরিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথাপি চাকাটি আরও দশবার ঘুরিয়া তবে স্থির হইবে। তবে উহার ঘুরিবার যখন প্রয়োজন নাই, ইহা স্থির হইয়াছে, তখন পঞ্চাশবার, হাজারবার ঘুরিবার শক্তি থাকিলেও উহা আর কখনও কার্য্যকরী হইবে না। সেইরূপ সঞ্চিত কৰ্ম্মরাশির মধ্যে যে কয়টি ফল প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়া বর্তমান দেহ জন্মাইয়াছে, সেই কয়টি নিঃশেষ হইবেই—যদিও মাঝখানে স্থির হইল যে, ভোগ নিম্প্রয়োজন (কেন না আত্মা পরিপূর্ণ স্বভাব, তাহাতে কোন অভাব নাই—অভাব থাকিলেই কৰ্ম্ম ও ভোগ)। আরও দেখ, যিনি আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্থির জানিয়াছেন যে, কৰ্ম্মের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল মাত্র এই জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহার সঞ্চিত কৰ্ম্ম বিলীন হইয়া গেল, প্রারব্ধ নিজ শক্তিতে কাৰ্য্যশীল হইতে থাকিলেও তিনি তাহা নিরোধের কোন চেষ্টাই করিবেন না, কারণ নিরোধ করিয়াও তাঁহার কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না—তাঁহার যে প্রয়োজন বলিয়া একটা জিনিষই নাই। কৰ্ম্ম আপন শক্তিতে যাহা খুসী করুক, তাহাতে জ্ঞানীর কিছুই আসে যায় না। সুতরাং দেখা গেল, তত্ত্বজ্ঞান হইলেও বহু কালের

মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার কিছু কাল অনুবর্তন করে এবং সেই জ্ঞানই জ্ঞানীও কিছুকাল শরীর ধারণ করিয়া অবস্থান করেন। তারপর, জ্ঞান হইলেও যে শরীর কিছু কাল থাকে, ইহা লইয়া বিবাদ করিবার প্রয়োজন কি? যিনি জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ংই ইহা অনুভব করেন। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিতেও কত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের উল্লেখ আছে, এবং তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াও শরীর ধারণ করিয়াছিলেন।

শিষ্য। আপনি ১৪ সূত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান হইলে সমুদায় পুণ্য বিনষ্ট হইয়া যায়। সংকর্ষের ফলেই পুণ্য সঞ্চিত হয়। সেই সংকর্ষ দুই প্রকার। এক অগ্নিহোত্র প্রভৃতি, ইহা নিত্যই অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সমস্ত নিত্য কৰ্ম অনুষ্ঠান করিলে বিশেষ কোন ফল হয় না, তবে না করিলে পাপ হয়, শাস্ত্রের এই আদেশ। শাস্ত্র করিতে বলিয়াছেন বলিয়াই নিত্য কৰ্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। আর এক প্রকারের সংকর্ষ আছে, যাহা কোন একটা ফল কামনা করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদিগকে কাম্য-কৰ্ম বলে। সাধক যখন জানিতে পারিলেন যে, জ্ঞান লাভ হইলে তাহার সমুদায় পুণ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন কাম্যকৰ্মে আর তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে না। আর কাম্যকৰ্ম না করিলেও শাস্ত্রের মৰ্যাদা হানি হয় না; কারণ শাস্ত্রই বলেন, কাম্যকৰ্ম কর্তা ইচ্ছা করিলে করিতেও পারেন, না করিতেও পারেন। কিন্তু সাধক এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া নিত্য কৰ্মও অনাবশ্যক বোধে পরিত্যাগ করিতে পারেন। তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। যাহাতে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, তিনি কেবল সেইরূপ ধ্যান ধারণাতেই নিযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু তাহা হইলে ত শাস্ত্র বাক্য পালন

করা হয় না এবং অমুষ্ঠান রহিত হইয়া কেবল জ্ঞানালোচনায় তৎপর হইলে জ্ঞান লাভও যে স্বদূর পরাহত, ইহা ত শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত (ঐশোপনিষৎ) ।

ওক। বৎস! তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সমুদায় পুণ্য নষ্ট হয় সত্য। কিন্তু নিত্য অগ্নিহোত্রাদির একটু বিশেষত্ব আছে। এই সমস্ত নিত্য কৰ্ম্মের অমুষ্ঠানে কোন বিশেষ পুণ্যের সঞ্চার হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও এগুলি অনাবশ্যক নয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে সমস্ত পুণ্যেরও ক্ষয় হইবে, সুতরাং অনাবশ্যক বোধে জ্ঞানার্থী সাধক কাম্য-কৰ্ম্ম ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু নিত্য কৰ্ম্ম ত্যাগ করা কিছুতেই উচিত নয়। সাধক চান মোক্ষ, এবং একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ হয়। কিন্তু সহস্র বিচার করিলেও চিত্ত শুদ্ধ না হইলে আত্মতত্ত্ব কিছুতেই উপলব্ধ হয় না। জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার রাশি চিত্ত দৰ্পণে এমন দৃঢ় ভাবে সংলগ্ন হইয়া আছে যে, এই সমস্ত সংস্কার দূরীভূত হইয়া চিত্ত দৰ্পণ পরিমার্জিত না হইলে যথার্থ ধ্যান বা প্রকৃত বিচার কিছুতেই সম্ভব হয় না। ধ্যান করিতে বসিলে সহস্র সংস্কার মস্তক উত্তোলন করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্যান ভঙ্গ করিয়া দেয়। একরূপ মলিন চিত্তে আত্মতত্ত্ব কিরূপে প্রতিকলিত হইবে? অবশ্য বিচার করিতে করতে কামনা বাসনা অনেকটা অপগত হইয়া যায় বটে; কিন্তু নিজেরই চিন্তা করিয়া দেখ, এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা বিচার করিলে একান্ত অকিঞ্চিংকর ও হেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি তাহার প্রতি আসক্তি কিছুতেই কমিতে চায় না। চিত্তে ঐ বাসনা এতই বদ্ধমূল থাকে যে, বিচারে উহা পরিত্যাগ্য বলিয়া স্থির হইলেও কিছুতেই যেন উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া যায় না। এই সমস্ত বাসনার দল হঠাৎ চিত্তে প্রবেশ করিলে

একমাত্র উপায় নিত্য কর্মের অমুষ্ঠান। মানুষ যখন কর্ম না করি-
থাকিতেই পারে না, কোন-না-কোন কর্ম তাহাকে করিতেই প-
তখন এই সমস্ত নিত্যকর্মের কোন বিশেষ ফল না থাকায় নিরাক-
ভাবে অমুষ্ঠিত হয়; সুতরাং নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে সি-
ক্রমশঃই মুক্ত হইয়া আসে। সাধকমাত্রেরই নিজ নিজ জীবনে ঐ
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, নিত্য কর্মের অমুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হ-
আর বিশুদ্ধচিত্তেই আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হইতে পারে। ইহা
দেখা গেল, নিত্যকর্মের অমুষ্ঠান করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং চিত্তশ-
হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়। সুতরাং পরম্পরাক্রমে

অগ্নিহোত্রাদি তু তৎ-কার্য্যায় এব, তদদর্শনাৎ ॥ ১৬।

অগ্নিহোত্র প্রভৃতি নিত্যকর্ম [অগ্নিহোত্রাদি] জ্ঞানের ফল যে-
তাহারই জ্ঞান [তৎকার্য্যায়ৈব] বিহিত; কারণ শ্রুতিতে দেহের
দেখা যায় [তদদর্শনাৎ]। শ্রুতি বলেন, “ব্রাহ্মণেরা বেদপাঠ, যজ্ঞ, ত-
ইত্যাদি সংকর্মের দ্বারা তাঁহাকে জ্ঞানিতে ইচ্ছা করেন,” (৫.৫.
২২)। সুতরাং জ্ঞানার্থী কখনও নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করি-
না। অবশ্য জ্ঞান লাভ হইলে যখন তিনি আপনাকে অকর্তা বল-
জানেন, তখন তাঁহার কোনরূপ কর্মই থাকে না, কিন্তু যতদিন অ-
কর্তৃত্ব জ্ঞান থাকে, ততদিন অগ্নিহোত্রাদি অবশ্যই অমুষ্ঠান
উচিত।

শিষ্য। জ্ঞানীর মৃত্যুকালে “পুত্রগণ তাঁহার ধন-সম্পদ
মিত্রগণ তাঁহার পুণ্য এবং শত্রুরা তাঁহার পাপ প্রাপ্ত হই”-এই
শাখাবিশেষে এই যে বাক্য আছে, ইহা কোন্ পুণ্যকে লক্ষ্য করি-
বলা হইয়ছে?

গুরু । অতঃ অন্যাপি হি একেষাম্ উভয়োঃ ॥ ১৭ ॥
 পূর্বোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ভিন্ন যে সমস্ত সংকর্ষ [অতোহন্যাপি],
 তাহাই লক্ষ্য করিয়া কোন কোন শাখার [একেষাম্] ঐ উক্তি।
 এ বিষয়ে জৈমিনি ও বাদরায়ণ উভয়েরই [উভয়োঃ] এক মত। অগ্নি-
 হোত্রাদি নিত্যকর্ষ ভিন্ন অগ্ন্যাগ্ন্য কাম্য কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভের
 কোন সহায়তা হয় না। নিত্যকর্মের কোনরূপ ফল কামনা না
 থাকায় অল্পাধিক নিত্যকর্মের ফল কে ভোগ করে, এরূপ প্রশ্নই
 উঠে না। কাম্য কর্মের ফলদায়িনী শক্তি অব্যাহত বলিয়া উহার
 একটা ব্যবস্থা শ্রুতি এইভাবে করিতেছেন যে, জ্ঞানীর বন্ধুগণ তাঁহার
 পুণ্য ফলের ভাগী হয় এবং শত্রুগণ পাপ-ফলের ভাগী হয়। এরূপ
 হওয়া অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিকও নয়।

শিষ্য। আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, অগ্নিহোত্র প্রভৃতি
 নিত্য কর্মের অনুষ্ঠান করিলে সঞ্চিত পাপ ক্ষয় হইয়া চিত্ত শুদ্ধ হয়
 এবং সেই শুদ্ধ চিত্তে সহজেই আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়। কিন্তু
 অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দুই রকমের—এক উপাসনা সহিত, অপর উপাসনা
 রহিত। অগ্নিহোত্র যাগের বিবিধ অঙ্গ সম্পর্কে উপাসনার বিধান
 আছে, আবার উপাসনা না করিয়াও অগ্নিহোত্র করা যায়। এক্ষণে
 জিজ্ঞাসা করি, জ্ঞানার্থী কি জ্ঞানের সহকারী বলিয়া কেবল উপাসনামূলক
 অগ্নিহোত্রাদিই করিবেন, কি উপাসনারহিত অগ্নিহোত্রাদিও করিবেন?

গুরু । উভয় প্রকারের অগ্নিহোত্রাদিই তাঁহার করা উচিত।

যদেব বিদ্যয়া ইতি হি ॥ ১৮ ॥

যেহেতু [হি] শ্রুতি বলেন যে [ইতি] “যাহা বিদ্যা বা
 উপাসনার সহিত [যদেব বিদ্যয়া] অনুষ্ঠিত হয়, তাহা অধিক বীর্ধ্যশালী

হয়" (ছাঃ ১. ১. ১০) । ইহার তাৎপর্য্য এই যে, উপাসনার সহিত অগ্নিহোত্ৰাদি করিলে শীঘ্র শীঘ্রই চিত্তশুদ্ধি হয়, আর কেবল অগ্নিহোত্ৰাদি করিলে একটু দেরীতে হয় । উপাসনারহিত অগ্নিহোত্ৰাদি করিলে কোনই ফল হয় না, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নয় । বরং শ্রুতি সাধারণভাবে সমস্ত নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানই করিতে উপদেশ দিয়াছেন । সুতরাং উভয়বিধ অগ্নিহোত্ৰাদিই সাধক অনুষ্ঠান করিবেন ।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় স্থির হইল যে, জ্ঞানীর সর্ববিধ সঙ্কিত পাপ-পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায় । এক্ষণে যে সমস্ত কর্ম্ম ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে (প্রারম্ভ) তাহার কি হয়, সূত্রকার তাহাই বলিতেছেন—

ভোগেন তুঃইতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে ॥ ১৯ ॥

যে সমস্ত পাপ ও পুণ্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহা [ইতরে] ভোগের দ্বারা [ভোগেন] ক্ষয় করিয়া [ক্ষপয়িত্বা] জ্ঞানী ব্রহ্মসম্পন্ন হন [সম্পদ্যতে], অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান । এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে, এস্থলে কেবল সূত্রটির ব্যাখ্যা করা গেল ।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় পাদ

শিষ্য। গুরুদেব। জীব মৃত্যুকালে কিভাবে দেহ হইতে বহির্গত হয়, তাহা জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু। শুন। মৃত্যুকালে প্রথমতঃ

বাক্ মনসি দর্শনাৎ শব্দাৎ চ ॥১॥

বাক্যব্যাপার, অর্থাৎ বাক্ নামক ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া (বাক্য, কথা বলা) [বাক্] মনে [মনসি] লয় প্রাপ্ত হয়, কারণ সেইরূপই দেখা যায় [দর্শনাৎ] এবং [চ] এ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণও আছে [শব্দাৎ]। মৃত্যুকালে দেখা যায় যে, প্রথমে বাক্যরোধ হয়, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে, সেইজন্য মুমূর্ষু ব্যক্তি আকারে ইন্দ্রিতে মনের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। শ্রুতি বলেন, “মুমূর্ষু ব্যক্তির বাক্ মনে লয়প্রাপ্ত হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজ, তেজ পরম দেবতায় বিলীন হয়” (ছাঃ ৬.৮.৬)।

শিষ্য। আচ্ছা, এস্থলে বাক্ বলিতে কি বাগিন্দ্রিয় বুঝাইতেছে, না বাক্যমাত্র, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার মাত্র?

গুরু। ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার বাক্যই ঐ শ্রুতির অভিপ্রেত। দেখ, যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেই বস্তু কেবল তাহাতেই বিলীন হইতে পারে। অর্থাৎ উপাদান কারণেই কার্যের লয়

হয়। মন বাগিন্দ্ৰিয়ের উপাদান নয়, কাজেই মনে বাকের লয় হওয়ার অর্থ—বাক্যের লয় হওয়া, বাগিন্দ্ৰিয়ের লয় হওয়া নহে। বৃত্তির (ব্যাপারের) আবির্ভাব ও লয় উপাদান ছাড়া অগ্ৰত্ব হইতে পারে। যেমন অগ্নি কাঠে আবির্ভূত হয়, আবার জলে লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং বাক-বৃত্তি বাক্যই মনে লয় হয়। ঋতির ইহাই তাৎপর্য।

অতএব সৰ্ব্বাণি অনু ॥ ২ ॥

পূৰ্ব্বোক্ত কারণেই [অতএব] অগ্ৰত্ব ইন্দ্ৰিয়ও [সৰ্ব্বাণি] পর পর [অনু] মনে প্রবেশ করে। অর্থাৎ বাগাদি সমস্ত ইন্দ্ৰিয়ই আপন আপন বৃত্তি (—ব্যাপার—কথন, শ্রবণ, দর্শন, গন্ধগ্রহণ, আশ্বাদন, স্পর্শ) হারাইয়া মনে প্রবেশ করে।

তন্ময়ঃ প্রাণে উত্তরাৎ ॥৩॥

পূৰ্ব্বোক্ত ঋতির শেষ অংশ হইতে [উত্তরাৎ] জানা যায় যে, সেই মন [তন্ময়ঃ] আবার প্রাণে [প্রাণে] প্রবেশ করে। এস্থলেও মনের বৃত্তিই সমস্ত ইন্দ্ৰিয়বৃত্তিসহ প্রাণে প্রবেশ করে—এইরূপ অর্থই গ্রহণ করা উচিত। মনের স্বরূপ প্রাণে লয় হয় না। কারণ, প্রাণ মনের উপাদান নহে।

সঃ অধ্যাক্ষে তৎ-উপগমাদিভ্যঃ ॥৪॥

‘জীবের নিকট গমন’, ‘তাহার অহুসরণ’ ও ‘তাহাতে অবস্থান’— এইরূপ ঋতিবাক্য হইতে [তদুপগমাদিভ্যঃ] জানা যায় যে, সেই প্রাণ [সঃ] দেহেন্দ্ৰিয়াদির প্রভু জীবে [অধ্যাক্ষে] প্রবেশ করে। ঋতি বলেন, “মৃত্যুকালে প্রাণসকল জীবের নিকট গমন

করে”। “জীব দেহভাগ করিবার সময় প্রাণও তাহার অনুসরণ করে” (বৃ: ৪.৪.২)। “মৃত্যু প্রাণ দেহ ছাড়িয়া যাইতে আরম্ভ করিলে অতীত ইন্দ্রিয়ও তাহার অনুগামী হয়” (বৃ: ৪. ৪. ২)। “মৃত্যুকালে জীব ভাবী দেহের অনুরূপ ভাবনাবিশিষ্ট হয়।” এই সমস্ত শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ সকলেই নিজ নিজ বৃত্তিরহিত হইয়া জীবাত্মাতে যাইয়া মিলিত হয়।

শিষ্য। আপনি বলিলেন, প্রাণ জীবাত্মায় প্রবেশ করে; কিন্তু অতীত শ্রুতি ত বলিয়াছেন যে, প্রাণ তেজে (প্রাণঃ তেজসি) মিলিত হয়। ইহার সামঞ্জস্য কি?

গুরু। বৎস! আমি যে সমস্ত শ্রুতি-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে নিঃসন্দেহ প্রমাণিত হইতেছে যে, প্রাণ জীবাত্মায় প্রবেশ করে। কিন্তু “প্রাণঃ তেজসি”—

ভূতেষু অতঃ শ্রুতেঃ ॥ ৫ ॥

এই শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্য করিলে [অতঃ শ্রুতেঃ] বলিতে হইবে যে, প্রাণসংযুক্ত জীব তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতে [ভূতেষু] অবস্থান করে। “প্রাণঃ তেজসি,” এই শ্রুতির অর্থ কেবল প্রাণ তেজে অবস্থান করে, এইরূপ করিলে পূর্বোক্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু প্রথমে প্রাণ জীবে প্রবেশ করে, পরে সেই প্রাণসংযুক্ত জীব তেজ প্রভৃতি ভূতসূক্ষ্মে অবস্থান করে, এরূপ অর্থ কবিলে উভয় শ্রুতিরই একটা সামঞ্জস্য হয়। যে ব্যক্তি কাশী হইতে গয়ায় ও গয়া হইতে বৈদ্যনাথ যায়, তাহার সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে, সে কাশী হইতে বৈদ্যনাথ যাইতেছে, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, ‘প্রাণঃ তেজসি’ এই শ্রুতি ও ৪ সূত্রে উদ্ধৃত শ্রুতির সামঞ্জস্য হইতে বুঝিলাম যে, প্রাণসংযুক্ত জীব তেজে অবস্থান করে। কিন্তু আপনি শুধু তেজ না বলিয়া তেজ প্রভৃতি পঞ্চ-ভূতের সূক্ষ্মাংশে অবস্থান করে, এরূপ বলিলেন কেন?

গুরু। দেখ, জীব যখন এক শরীর ত্যাগ করিয়া অন্য শরীর গ্রহণে উদ্যত হয়, তখন

ন একস্মিন্ দর্শয়তঃ হি ॥ ৬ ॥

কেবলমাত্র একটি ভূতসূক্ষ্মে অর্থাৎ তেজে [একস্মিন্] অবস্থান করে না [ন], পরন্তু সমুদায় ভূতেরই সূক্ষ্মাংশে অবস্থান করে। কারণ [হি] শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়েই এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছেন [দর্শয়তঃ]। শ্রুতি স্মৃতি উভয়েই বলেন যে, জীব নূতন শরীর ধারণ কালে পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশেই অবস্থান করে, অর্থাৎ, সেই সমস্ত সূক্ষ্মাংশ আশ্রয় করিয়াই থাকে। “প্রাণঃ তেজসি” এই বাক্যে যে কেবল তেজের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কারণ—ঐ সূক্ষ্ম ভূত-সমষ্টিতে তেজের ভাগ কিঞ্চিৎ অধিক (ব্রঃ সূঃ ৩. ১. ২ দ্রষ্টব্য)।

শিষ্য। গুরুদেব! এই যে দেহত্যাগ প্রণালী, ইহা কি জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই একরূপ?

গুরু। বৎস! জ্ঞানীরও দুইটা শ্রেণী আছে। এক—সগুণ ব্রহ্মের উপাসক, অপর—নিগুণ ব্রহ্মের উপাসক। কেহ কেহ ব্রহ্মকে সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস ইত্যাদি অশেষ গুণের আধাররূপে উপলব্ধি করিয়া দেহত্যাগ করেন। কেহ বা ব্রহ্মকে স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন—এইভাবে সর্বগুণের অতীতরূপে উপলব্ধি করেন। সগুণ উপাসক

আপনাকে পৃথক বলিয়াই জানেন। আর নিগুণ উপাসক আপনাকেই ব্রহ্মরূপে অমৃতভব করেন। ইহারা উভয়েই জ্ঞানী বলিয়া কথিত হন। তবে নিগুণ ব্রহ্ম জ্ঞানীর বিষয় পরে বলিব। এক্ষণে সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞানীর দেহ ত্যাগের বিষয় বলিতেছি।

কি সগুণ ব্রহ্ম জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী মৃত্যুকালে উভয়েরই বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ জীবাশ্মায় প্রবেশ করে। তার পর অজ্ঞানী ভবিষ্যৎ দেহেব বাক্ হরুণ স্মৃদ্ধিত আগ্রহ করিয়া কশ্মের প্রেরণায় দেহাত্মক দেহে প্রবেশ করে। কিন্তু জ্ঞানী দেহাত্মক গ্রহণের পথে অগ্রসর হন না, তিনি স্মৃদ্ধি-নাড়ী-রূপ দ্বার দিয়া দেহ হইতে বহির্গত হইয়া দেহাত্মক দেহ ত্যাগ করে ব্রহ্মলোকের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। (এ বিষয়ের বিশেষ বিবরণ পরে দিব)। জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর এই দুইটি পথ।

সমানা চ আশ্রিত-উপক্রমাৎ

এই পথ গ্রহণের পূর্বে পযাশ [আশ্রিত্যপক্রমাৎ] উভয়ের দেহত্যাগ প্রণালী একই প্রকার [সমানা]। অর্থাৎ জ্ঞানীরও অজ্ঞানীর ন্যায় বাক্ মনে, মন প্রাণে, প্রাণ ভূতস্মৃদ্ধি-প্রতিভা জীবে সম্মিলিত হইয়া থাকে। তারপর অজ্ঞানী শরীরের যে কোন দ্বার দিয়া দেহ হইতে নির্গত হয় এবং দেহাত্মক গ্রহণের পথে অগ্রসর হয়; আর জ্ঞানী স্মৃদ্ধি-নাড়ী দ্বারা উদ্ধগামী হইয়া দেবদান পথ অবলম্বন করে এবং ব্রহ্মলোকে উপনীত হয়।

শিষ্য। কিন্তু জ্ঞানী “স্মৃদ্ধি-নাড়ী দ্বারা উদ্ধগামী হইয়া ‘অমৃতত্ব’ লাভ করেন”—এই প্রতিবাক্যে ত জ্ঞানী ‘অমর’ হইয়া যান, এইরূপ কথাই বলা হইয়াছে। সুতরাং জ্ঞানীর আর পুনর্জন্ম হয় না।

আর, ‘অমৃতত্ব’ অর্থ নিজের চিরসিদ্ধ নির্বিকার অবস্থা—তাহা ত একস্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া লাভ করিতে হয় না। সুতরাং জ্ঞানী ঐক জন্ম সূক্ষ্ণভূত আশ্রয় করিবেন, কি জন্মই বা পথারোহণ করিবেন ?

গুরু। দেখ, যিনি ব্রহ্মকে অশেষ গুণের আধার পুরুষবিশেষ বলিয়া অবগত হইয়াছেন এবং আপনাকে তাঁহার সহিত অভিন্ন বলিয়া উপলব্ধি করেন নাই, নিশ্চয়ই তাঁহার কামনা বাসনার নিঃশেষ হয় নাই, অন্ততঃ সেই পুরুষবিশেষের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার আছে। যেহেতু তিনি

অমৃতত্বং চ অনুপোষ্য ॥৭॥

সমস্ত কামনা বাসনা নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া [অনুপোষ্য] দেহভাগ করিয়া যাইতে পারেন না, সেইজন্য তাঁহার যে ‘অমৃতত্ব’ [অমৃতত্বক] তাহা আপেক্ষিক। অবশ্য অজ্ঞানীর ন্যায় তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না সত্য, কিন্তু তিনি মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া সেখানকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং যতকাল পয্যন্ত ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য করিবার জন্ম নির্দিষ্ট আছেন, ততকাল ব্রহ্মলোকেই অবস্থান করিয়া অস্তে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হন। তিনি যে বর্তমান দেহভাগ-মূহূর্ত্তেই প্রকৃত অমরত্ব লাভ করেন, তাহা নহে। সুতরাং তাঁহার অমরত্ব আপেক্ষিক, অর্থাৎ অজ্ঞানীর মত তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না, এইমাত্র। ঋতিও বলেন, ‘তিনি উদ্ধগামী হন ও (পরে) অমরত্ব লাভ করেন’। আর এই গমন-ক্রিয়া কোন একটি আশ্রয় ব্যতীত হইতে পারে না। সুতরাং সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানী ভূতসূক্ষ আশ্রয় করিয়া পথারোহণ করেন—এবিষয়ে সন্দেহ নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! প্রথম সৃষ্টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপনি যে শ্রুতি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, ‘তেজ পরম দেবতায় বিলীন হয়’। পরবর্তী বিচারে বুঝিলাম যে, জীব সমস্ত ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণের সহিত তেজ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতের আশ্রয় করে (এই অবস্থাটাকে জীবের লিঙ্গদেহ বলা হয়) এবং পরম দেবতায় লীন হয়। আচ্ছা, এই যে পরম দেবতায় লীন হওয়া, একি তাঁহার সহিত একেবারে এক হইয়া যাওয়া? অর্থাৎ জীব কি তখন আপন ব্যক্তিত্ব (Individuality) হারাইয়া পরব্রহ্মই হইয়া যায়? না, বাঁজরূপে তাঁহার ব্যক্তিত্ব অব্যাহত থাকে?

গুরু। না, মরণে জীবের লিঙ্গদেহ পরমাত্মার সহিত একেবারে এক হইয়া যায় না, কিন্তু

তৎ আ-অপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ॥৮॥

তাহা অর্থাৎ সেই লিঙ্গদেহ [তৎ] যতদিন না যথার্থ জ্ঞান প্রভাবে মোক্ষলাভ হয়, ততদিন পর্য্যন্ত [অপীতেঃ] অবস্থান করে, একেবারে পরমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায় না; কারণ সম্যক জ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সংসার চলিতে থাকে, শ্রুতির ইহাই নির্দেশ [সংসারব্যপদেশাৎ]। যথার্থ আত্মজ্ঞান না হইলে যখন সংসার নিবৃত্ত হয় না, তখন মরণেও নিশ্চয় লিঙ্গদেহ বর্তমান থাকে। যদি মরণেই জীব পরমাত্মার সহিত একেবারে অভিন্ন হইয়া যাইত, তবে সাধন-ভজনের আর কি প্রয়োজন ছিল? তাহা হইলে যে সমস্ত শাস্ত্রই বার্থ হইয়া যায়! আর সংসার-বন্ধন অজ্ঞানের ফল, জ্ঞান ব্যতীত কিসে তাহার অবসান হইবে? সুতরাং গভীর নিদ্রায় যেমন জীব পরমাত্মার সহিত একেবারে

অভিন্ন হইয়া যায় না, পরন্তু বীজরূপে তাঁহাতে অবস্থান করে, সেইরূপ মরণেও আত্যন্তিক বিলয় হয় না।

শিষ্য। মৃত্যুকালে জীব যখন লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া দেহ হইতে বহির্গত হয়, তখন আমরা তাহা দেখিতে পাই না কেন? আর অত্র কোন সাকার পদার্থই বা তাহার গমনের পথ রুদ্ধ করে না কেন?

গুরু। এই পর্য্যন্ত বিচার করিয়া জানা গেল যে, জীব মৃত্যুর পর লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়াই আপন পথে অগ্রসর হয়।

সূক্ষ্মং প্রমাণতঃ চ তথা উপলক্ষেঃ ॥৯॥

এইরূপ [তথা] জানাতে [উপলক্ষে:] স্থির হয় যে, ঐ লিঙ্গশরীর অতীব সূক্ষ্ম [সূক্ষ্মম্]। সূক্ষ্মতা আবার দুই ভাবে হইতে পারে—পরিমাণগত ও স্বরূপগত। পরিমাণ গত যেমন, এক সের জল অপেক্ষা আধসের জল সূক্ষ্ম, তাহা হইতে এক পোয়া সূক্ষ্ম, তাহা হইতে এক বিন্দু আরও সূক্ষ্ম, বিন্দু হইতে কণিকা আরও সূক্ষ্ম—এইভাবে পরিমাণ হিসাবে সূক্ষ্মতা বুঝা যাইতে পারে। আর স্বরূপগত, যেমন,—এক সের গঙ্গার ঘোলা জল অপেক্ষা কলের জল (পরিমাণে এক পুকুরও হউক না কেন) সূক্ষ্ম, তাহা অপেক্ষা পরিশ্রুত জল আরও সূক্ষ্ম—এই ভাবে জলের জলত্ব হিসাবেও সূক্ষ্মতা বুঝা যায়। লিঙ্গ শরীরের যে সূক্ষ্মতা, তাহা পরিমাণ হিসাবেও [প্রমাণতঃ] বটে, আবার [চ] স্বরূপ হিসাবেও বটে। পরিমাণে অতি সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। আর স্বরূপতঃ সূক্ষ্ম বা অতি স্বচ্ছ বলিয়া কোন মূর্ত পদার্থ তাহার গতিরোধও করিতে পারে না।

ন উপমর্দেন অতঃ ॥ ১০ ॥

এই ব্রহ্মই [অতঃ] অর্থাৎ অতীত হৃদয় বলিয়াই স্থূল শরীরের
নাশে " উপমর্দেন " ইহার নাশও হয় না [ন] ।

তারপর, সজীব শরীর স্পর্শ করিলে যে একটা তাপ অনুভূত হয়,

অস্যা এব চ উপপত্তেঃ এষ উদ্ভা ॥ ১১ ॥

সেই তাপ [এষ উদ্ভা] এই লিঙ্গ শরীরেরই [অস্যা এব], কারণ
তাঁহাই যুক্তিযুক্ত [উপপত্তেঃ] । দেখ, মৃতাবস্থায় স্থূল শরীর পড়িয়া
থাকে, কিন্তু তাহাতে তাপ থাকে না । আমরা বলিয়াও
থাকি যে, শরীর একেবারে হিম হইয়া গিয়াছে, অতএব প্রাণ আর
নাই । ঋতিশ্রু বলেন, " জীবিতাবস্থায় উষ্ণ, মৃতাবস্থায় শীতল ।"
সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, শরীরের উষ্ণতা হৃদয় শরীরেরই ।

শিষ্য । গুরুদেব ! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, অজ্ঞানী ও
সংশয় ব্রহ্মজ্ঞানী উভয়েই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আপন আপন
গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করে । নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর কি অবস্থা
হয়, তাঁহা এক্ষণে বলুন ।

গুরু । বৎস ! যিনি ব্রহ্মকে সর্বগুণের অতীতরূপে অবগত
হইয়াছেন এবং আপনাকে সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে উপলব্ধি
করিয়াছেন, তিনি ত পূর্ণকাম হইয়াছেন । তাঁহার ত কামনা বাসনার
লেশ মাত্রও নাই । সুতরাং তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হওয়া
এবং স্থানান্তরে যাওয়া উভয়ই নিষ্প্রয়োজন । তাঁহার প্রাণ দেহ
হইতে বহির্গতও হয় না, এবং তিনি স্থানান্তরেও যান না । প্রাণ
তাঁহার দেহেই লয়প্রাপ্ত হয় । ঋতি প্রথমে অজ্ঞানী ও সংশয়

ব্রহ্মোপাসকের দেহত্যাগের বর্ণনা করিয়া পরে বলিতেছেন, “এক্ষণে নিকামীর কথা বলা যাইতেছে। যিনি সৰ্ববিধ কামনারহিত হইয়াছেন, যাহার সমস্ত কামনারই সিদ্ধি হইয়াছে, যাহার আত্মাতেই সমস্ত কামনার পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহার প্রাণ উদগত হয় না, তিনি ব্রহ্মই হন এবং ব্রহ্মই লীন হইয়া যান” (বৃ: ৪.৪.৬)। সুতরাং দেখা গেল যে, নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উদগত হয় না।

শিষ্য। কিন্তু আমার মনে হয়, তিনিও দেহ হইতে উদগত হন।

গুরু। কেন, শ্রুতি যে তাহার উদগমনের

প্রতিষেধাৎ ইতি চেৎ ?—

নিষেধ করিয়াছেন, ইহা ত এই মাত্র দেখাইলাম ?

শিষ্য।

ন, শারীরাত্ম ॥ ২ ॥

না, ঐ শ্রুতি শরীর হইতে প্রাণের বহির্গমন নিষেধ করেন না [ন], কিন্তু শরীরের মালিক যে জীবাত্মা, তাহা হইতেই [শারীরাত্ম] প্রাণ উদগত হয় না, এই অর্থ প্রকাশ করেন। দেখুন, এই শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, “তাহার প্রাণ উদগত হয় না।” অবশ্য তাহার বলিতে জীবাত্মাকেই বুঝাইতেছে; কিন্তু তাহার শরীর হইতে, কিংবা তাহা হইতেই, ইহা নিশ্চয় হয় না। তবে অল্প এক শ্রুতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন যে, “তাহা অর্থাৎ জীবাত্মা হইতেই প্রাণ উদগত হয় না।” প্রথম শ্রুতির অর্থ একটু সন্দেহযুক্ত, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ খুব পরিষ্কার। সুতরাং দ্বিতীয় শ্রুতির সাহায্যে প্রথম শ্রুতির এই অর্থই নির্দ্ধারিত হয় যে, নিগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রাণ জীবাত্মা হইতে উদগত হয় না, কিন্তু শরীর হইতে উদগত হয়।

গুরু। দেখ, তুমি যে দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থ খুব স্পষ্ট বলিলে, কিন্তু

স্পর্শঃ হি একেষাম্ ॥ ১৩ ॥

কোন কোন শ্রুতির [একেষাম্] অর্থ (তাহা অপেক্ষাও) স্পষ্ট [স্পষ্টঃ], এবং সেই সমস্ত শ্রুতিতে স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে যে, নিগুণ জ্ঞানীর প্রাণ দেহ হইতে উদগত হইয়া বাহিরে যায় না (বৃঃ ৩.২.১১) । তোমার উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রুতির অর্থও তত স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই শ্রুতি প্রামোত্তরচ্ছলে অতি স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, দেহ হইতে প্রাণ উদগত হয় না । সুতরাং এই অতি স্পষ্ট শ্রুতি অনুসারে পূর্বোক্ত দুইটি শ্রুতির তাৎপর্যও যে উদগমনের নিষেধ, তাহা নিশ্চয় করা যায় । বিশেষ দেখ, ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির আত্মা সর্বব্যাপী ব্রহ্মভাবাপন্ন, তাহার কর্মরাশি সমূলে বিনষ্ট; সুতরাং তাহার দেহ হইতে বহির্গত হওয়া কিংবা কোথাও গমন করা উভয়ই নিষ্প্রয়োজন ।

স্মর্য্যতে চ ॥ ১৪ ॥

মহাভারতাদি স্মৃতিশাস্ত্রেও বলা হইয়াছে যে, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞের দেহ হইতে উদগমন বা পরলোক গমন হয় না । (পরলোক গতি সম্বন্ধে পরে বিশেষভাবে বলিব) ।

শিষ্য । আচ্ছা, পরব্রহ্মজ্ঞানীর ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও ভূতশূন্য দেহ হইতে নিষ্কাশিত হয় না বুঝিলাম । কিন্তু সেগুলি কি হয় ?

গুরু । তানি পরে, তথাহি আহ ॥ ১৫ ॥

সেগুলি [তানি] পরব্রহ্মেই [পরে] বিলীন হইয়া যায়, যেহেতু [হি] শ্রুতি সেইরূপই [তথা] বলেন [আহ] । শ্রুতি বলেন, “এইরূপে

যিনি আত্মদর্শন করেন, তাঁহার ষোল কলা (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়+পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়+মন+দেহবীজ পঞ্চ ভূতসূক্ষ্ম=১৬) পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অন্তগমন করে” (প্রঃ ৬.৫) ।

শিষ্য । কিন্তু অগ্নি শ্রুতি ত বলেন যে, এই সমস্ত কলা (অংশ, উপাদান, ingredients) নিজ নিজ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয় ?

গুরু । হ্যাঁ, ঐরূপ শ্রুতি আছে সত্য, কিন্তু উহা ব্যবহারদৃষ্টিতে । জ্ঞানীর পরমার্থদৃষ্টিতে পরমাত্মাতেই সমস্ত কলার লয় হয় । এই যে লয় হওয়া, ইহা কিরূপ ?—এক টুকরা লবণ জলে লয় হইয়া যাওয়ার মত ষোড়শ কলা ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়, ঐরূপ মনে করিও না । সাধারণ দৃষ্টিতে সেইরূপই মনে হইতে পারে । কিন্তু পরমার্থ দৃষ্টিতে এই লয় কিরূপ, যেমন একগাছি দড়িতে যখন সর্পের ভ্রম অপগত হয়, তখন যেমন সেই মিথ্যা সর্প দড়িতেই পর্যাবসিত হইয়া যায়, সেই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টিতে তাঁহার ষোড়শ কলা, এমন কি ষাবতীয় দৃশ্য বস্তুই, ব্রহ্মে পর্যাবসিত হয় ।

শিষ্য । আচ্ছা, ব্রহ্মজ্ঞের এই যে কলা লয়, ইহা কি একেবারেই ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যাওয়া, না তখনও শক্তিরূপে, বীজরূপে—ব্রহ্মেতে অপ্রকাশিতরূপে—অবস্থান করা ?

গুরু । কলাসমূহ তখন শক্তিরূপেও অবস্থান করে না, পরন্তু ব্রহ্মের সহিত

অবিভাগঃ বচনাৎ ॥ ১৬ ॥

একেবারে অভিন্নই হইয়া যায় [অবিভাগঃ] : যেহেতু, শ্রুতি তাহাই বলেন [বচনাৎ] । শ্রুতি বলেন, “তখন আর তাহাদের নিজস্ব নামরূপ বলিয়া কিছু থাকে না, তাহারাও ব্রহ্ম—এইরূপই বলা

হয়" (প্রঃ ৬.৫) । অজ্ঞান হইতেই এই সব কলার কল্পনা, সেই অজ্ঞানের নাশ হওয়ায় তাহাদের কোনরূপ অস্তিত্বই সম্ভব হয় না ।

শিখা । গুরুদেব ! আপনাদের উপদেশে বুঝিলাম যে, নিগূণ ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহ হইতে নিষ্কমণ হয় না, এবং অজ্ঞানী ও সগুণব্রহ্মজ্ঞানী উভয়েই দেহ হইতে বহির্গত হইয়া আপন আপন বাসনানুযায়ী নির্দিষ্ট পথে গমন করে । আচ্ছা, এই যে দেহ হইতে নিষ্কমণ, ইহা কি শব্দবোধে যে কোন স্থান দিয়াই হয় ?

গুরু । শ্রুতি বলেন, " জীব মৃত্যুকালে হয় চক্ষু, না হয় ব্রহ্মরক্ষু, না হয় অন্য কোন স্থান দিয়া বাহির হইয়া যায় " (বৃঃ ৪.৪.৩), অর্থাৎ জীব যে কোন দেহছিন্ন দ্বারাষ্ট নির্গত হইতে পারে । তবে সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর একটি বিশেষ আছে । তিনি যে-কোন দেহদ্বারা দিয়া বহির্গত হন না । মৃত্যুকালে জীব সমুদায় ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ আত্মসং করিয়া হৃদয়ে আগমন করে । হৃদয় হইতে বহু নাড়ী মানা দিকে প্রসৃত আছে । হৃদয়ে আগমন করিবার পর, জীব ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহার একটা স্পষ্ট স্মরণ হয়, এবং তৎকালে জীবের, যাবৎ যেক্রম ভাব, তদনুরূপ একটা ভাবনাময় কণ্ঠ দেহে উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ মনুষ্য ; হইবার যোগ্য কণ্ঠ প্রবল হইলে তখন সে কীরভাবে ভাবিতে থাকে যে, সে মনুষ্য ; বায়াদি হইবার যোগ্য কণ্ঠ প্রবল থাকিলে ভাবিতে থাকে যে সে বায়াদি । এইরূপ তীর ভাবনাদ্বারা নাড়ীমূখ আলোকিত হয় এবং সেই নাড়ীপথে সে নির্গত হয় । এই নাড়ীমূখ আলোকিত হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই এক অবস্থা । পূর্বে বলিয়াছি, হৃদয় হইতে বহু নাড়ী প্রসৃত হইয়াছে । তাহার মধ্যে একশত একটি প্রধান

এবং উহার মধ্যে একটি নাড়ী ব্রহ্মরক্ষু পর্য্যন্ত প্রসারিত আছে, উহার নাম সুষুম্না নাড়ী; অপরগুলি চক্ষু, মূখ, নাসিকা ইত্যাদি স্থানে গিয়া শেষ হইয়াছে। অজ্ঞানীরা এই সমস্ত নাড়ীপথে চক্ষুরাদি দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু মৃত্যুকালে

তৎ-ওকঃ-অগ্রজ্বলনং তৎ-প্রকাশিত-দ্বারঃ

বিদ্যা-সামর্থ্যাৎ তৎ-শেষ-গতি-অনুস্মৃতিযোগাৎ চ

হৃদানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৭ ॥

উপাসকের অর্থাৎ সগুণব্রহ্মজ্ঞানীর হৃদয়রূপ আবাসস্থানের নাড়ীমূখ প্রজ্জ্বলিত হয় [তদোকোহগ্রজ্বলনম্, তৎ = তাঁহার, ওকঃ = আবাস-স্থান হৃদয়, অগ্র = নাড়ীমূখ, জ্বলন = ভাবী ফলের স্ফুরণ], পরে তাঁহার জ্ঞান প্রভাবে [বিদ্যাসামর্থ্যাৎ] সুষুম্না নাড়ীদ্বার প্রকাশিত হইয়া তিনি [তৎপ্রকাশিতদ্বারঃ] সেই নাড়ীপথে ব্রহ্মরক্ষু ভেদ করিয়া যান; কারণ, জ্ঞানের অঙ্গীভূত সুষুম্না নাড়ীদ্বারাই তাঁহার গতি [তচ্ছেষগতি] হওয়া স্বাভাবিক, কেন-না, জীবনে তিনি পুনঃ পুনঃ তাহারই (সুষুম্নার) অনুশীলন করিয়াছেন [অনুস্মৃতি-যোগাৎ], এবং সেইজন্তই হৃদয়স্থ ব্রহ্মের (ষাঁহাকে তিনি উপাসনা করিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছেন) অনুগ্রহ লাভ করিয়া [হৃদানুগৃহীতঃ] এক শতের অধিক যে নাড়ীটি অর্থাৎ সুষুম্না, তদ্বারা [শতাধিকয়া] দেহ হইতে নিষ্কান্ত হন।

হৃদয় হইতে প্রসৃত সুষুম্না নাড়ীর অনুশীলন করা উপাসনার একটি অঙ্গ। উপাসক আমরণ তাহার অনুশীলন করাতে মৃত্যুকালে সেই পরিচিত পন্থাই অনুসরণ করেন। এবং তাঁহার জ্ঞানের

প্রভাবে সেই পথটী তিনি দেদীপ্যমান দেখিতে পান। হৃদয়প্রদেশে ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা সাধক ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া তাঁহারই রূপায় স্বপ্নানাড়ী পথে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

তারপর ছান্দোগ্য উপনিষদে (৮.৬.১) বলা হইয়াছে যে, এই স্বপ্নানাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির একটা যোগ আছে, এবং উপাসক স্বপ্নানাড়ী-পথে ব্রহ্মরন্ধ্র পৰ্য্যন্ত গমন করিয়া সেই

রশ্মি-অনুসারী ॥ ১৮ ॥

সূর্য্যরশ্মি অবলম্বন করিয়া উৰ্দ্ধগামী হন।

শিষ্য। কিন্তু রাত্ৰিতে সূর্য্যের কিরণ থাকে না। কোন উপাসক যদি

নিশি ন ইতি চেৎ ?—

রাত্ৰিতে [নিশি] দেহত্যাগ করেন, তবে ত তাঁহার রশ্মি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না [ন]—এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

গুরু। ন, সম্বন্ধস্য যাবৎ-দেহভাবিত্বাৎ, দর্শয়তি চ ॥১৯॥

না, সেরূপ বলিতে পার না [ন] ; কারণ, নাড়ীর সহিত সূর্য্যরশ্মির সম্পর্ক যতকাল শরীর আছে, ততকালই থাকে [সম্বন্ধস্ত যাবদ্দেহ-ভাবিত্বাৎ], প্রতিও সেইরূপই প্রদর্শন করিয়াছেন [দর্শয়তি চ]। দেখ, রাত্রে যে সূর্য্যকিরণ একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, এমন বলিতে পার না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে সূর্য্যকিরণ লক্ষ্য হয় না, কিন্তু তাহা হইলেও তখন সূর্য্যকিরণ অবশ্য থাকে। ঐশ্বকালের রাত্রে যে গরম বোধ হয়, সে কি সূর্য্যের তাপে নয় ? রাত্রেও সূর্য্যকিরণ থাকে, তবে খুব সামান্য ও সূক্ষ্ম বলিয়া আমরা

লক্ষ্য করিতে পারি না। ঋতি বলেন, “সবিতৃদেব রাত্রেও কিরণ বিতরণ করেন।” সূতরাং রাত্রে মরিলেও রশ্মি অল্পসরণের বাধা হয় না। আর রাত্রে মরিলেই যদি জ্ঞানী উর্দ্ধগামী হইতে না পারেন, তবে ত জ্ঞানই বৃথা হইয়া পড়ে। কে কখন মরিবে, তাহার স্থিরতা কি?

অতশ্চ অয়নে অপি দক্ষিণে ॥ ২০ ॥

আর, যেহেতু মরণের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই এবং জ্ঞানের ফলও অবশ্যস্বাবী, সেই হেতু [অতশ্চ] দক্ষিণায়নে [অয়নেইপি দক্ষিণে] মরিলেও উপাসকের উপাসনার ফল প্রাপ্তিতে কোন বাধা হয় না।

শিষ্য। কিন্তু ভীষ্ম যখন শরশয্যায় শায়িত হইলেন, তখন দক্ষিণায়ন বলিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন না, উত্তরায়ণের জ্ঞান অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ইহাতে মনে হয়, দক্ষিণায়নে দেহত্যাগ করিলে অধোগতি হয়।

গুরু। না, বৎস! তাহা হয় না। অবশ্য উত্তরায়ণে মরা প্রশস্ত বটে, কিন্তু জ্ঞানীর কি উত্তরায়ণ, কি দক্ষিণায়ন উভয়ই সমান। তবে ভীষ্মের উদ্দেশ্য ছিল আচার পালন ও পিতৃদত্ত বর ইচ্ছামরণ প্রদর্শন করা।

আর, দেবযান পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে ঋতি যে উত্তরায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য “আতিবাহিকা—৪.৩.৪” সূত্রে বলিব।

শিষ্য। কিন্তু গীতায় যে যে সময়ে মৃত্যু হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না, তাহা নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে দিন, গুরুপক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতিই পুনর্জন্ম না হইবার কালরূপে নির্ধারিত হইয়াছে, এবং রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ ও দক্ষিণায়ন পুনর্জন্মের প্রাপক বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। ইহার সামঞ্জস্য কি?

প্রকৃ। দেখ, গীতাত্তে ঐ যে দিন, শুক্লপক্ষ ইত্যাদির উল্লেখ আছে, উহা 'আপাততঃ কালবাচক শব্দ বলিয়াই বোধ হয়, এবং "যে কালে মরিলে আর জন্ম হয় না, তাহা বলিতেছি"—এই বলিয়াই ভগবান্ ঐ সকলের উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিক কিন্তু ঐগুলি কালবাচক শব্দ নয়, পরন্তু উহাদের অভিমানী দেবতাকে লক্ষ্য করিয়াই ঐ সমস্ত শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই সমস্ত দেবতা সৰ্ব্বদাই বর্তমান। সত্ত্ব উপাসক যখনই দেহত্যাগ করেন, তখনই উহাদের সহায়তা লাভ করিয়া আপন পথে অগ্রসর হন। (ব্রঃ সূঃ ৪.৩.৪ দ্রষ্টব্য)।

তবে যদি ঐ শব্দগুলিকে একান্তই কালবাচক মনে কর, তাহা হইলে বলিতে হয় যে,

যোগিনঃ প্রতি স্মর্যতে, স্মার্তে চ এতে ॥ ২১ ॥

ঐ সমস্ত কাল যোগিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই [যোগিনঃ প্রতি] গীতায় উক্ত হইয়াছে [স্মর্যতে], আর [চ] এই সমস্ত যোগিরা [এতে] স্মৃতিনির্দিষ্ট প্রণালীতেই [স্মার্তে] সাধনা করেন। স্মৃতি শাস্ত্রে 'অমুক কালে অমুক কার্য্য করিতে হইবে'—এইরূপ প্রত্যেক কার্য্যের জন্য নির্দিষ্ট কালের ব্যবস্থা আছে। যাহারা স্মৃতির অমুসরণ করিয়া জীবন যাপন করেন, তাহাদের পক্ষে কালাকালের বিচার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু যিনি স্মৃতিনির্দিষ্ট প্রণালীতে সাধন করেন, তাহার কালাকালের বিচার নাই [ব্রঃ সূঃ ৪. ১. ১১ দ্রষ্টব্য]।

গীতা স্মৃতিশাস্ত্রের অগ্রতম। যাহারা ভগবৎপ্রীতির জন্য নিকাম ভাবে কন্ম করেন, গীতায় তাহাদিগকে কাম্যৈশ্বর্য্যগী বলা হইয়াছে ; আর যাহারা ইন্দ্রিয়াদিই সমুদায় কন্ম করিতেছে, 'আমি কিছুই

করি না'—এইরূপ ধারণা করিয়া আপনাকে অ-কর্তা বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহাদিগকে স্নাত্যাত্ম্যোপায়ী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সমস্ত স্মার্ত যোগীরা কালাকালের বিচার বিশেষভাবে মানেন বলিয়া উহার প্রতি তাঁহাদের একটা দৃঢ় অভিনিবেশ জন্মে। তাহারই প্রভাবে মৃত্যুর পরে তাঁহাদের গতি নিয়মিত হয়। কিন্তু যাহারা শ্রোত প্রণালীতে সাধনা করেন, তাঁহাদের কালাকালের প্রতি কোনরূপ লক্ষ্য না থাকায়, কি দিবা, কি রাত্রি, কি উত্তরায়ণ, কি দক্ষিণায়ন যখনই কেন তাঁহাদের মৃত্যু হউক না, তাঁহাদের উদ্ধগতি হইতে কোন বাধা হয় না, এবং পুনর্জন্মও তাঁহাদের অসম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় পাদ

শিষ্য । গুরুদেব ! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, সগুণ উপাসক ও উপাসনারহিত অজ্ঞানী কক্ষী উভয়েই শরীর হইতে বহির্গত হন । তারপর সগুণ-ব্রহ্মজ্ঞানী এক পথে (দেবযান পথে) ব্রহ্মলোকে গমন করেন । কিন্তু বিভিন্ন শ্রুতিতে দেবযান পথের যেরূপ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, দেবযান পথ একটী নয়, অনেক ; এবং এক এক জন এক এক পথে ব্রহ্মলোকে উপনীত হন । কোন শ্রুতি বলেন, “তিনি সূর্য্যরশ্মি অবলম্বনে উর্দ্ধগামী হন” (ছাঃ ৮.৬.৫) । কোন শ্রুতি বলেন, “তাহারা প্রথমে অর্চি (তেজ) সম্পন্ন হইয়া পরে দিবসে গমন করেন” (কোঃ ১.৩) । এইরূপ বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন পথের উল্লেখ দেখিতে পাই । এই সমস্ত কি বাস্তবিকই ভিন্ন ভিন্ন পথ, না একই পথের বিভিন্ন বিভাগ (sections) ?

গুরু । না, শ্রুতিতে সগুণ উপাসকদের জ্ঞাত ভিন্ন ভিন্ন পথের নির্দেশ করা হয় নাই । কিন্তু

অর্চিঃ-আদিনা তৎপ্রথিতেঃ ॥ ১ ॥

অর্চিঃ (তেজ) হইতে আরম্ভ করিয়া [অর্চিরাদিনা] ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত একটীমাত্র পথই সমুদায় উপাসকের জ্ঞাত নির্দিষ্ট, যেহেতু সেই পথটাই শ্রুতিপ্রসিদ্ধ [তৎপ্রথিতেঃ] । দেখ, যিনি যে ভাবেই উপাসনা করুন, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি । আর,

ব্রহ্মলোক গমনের পথে যে সমস্ত প্রদেশের উল্লেখ আছে, বিভিন্ন শ্রুতিতে সেই সমস্ত প্রদেশেরই দুটি একটীর উল্লেখ করিয়া উপাসকের গতি বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রুতিতে যে সমস্ত প্রদেশের উল্লেখ আছে, তাহার সবগুলিই একটীমাত্র দেবযান পথের এক একটী অংশ। ঐ সমস্ত বিভিন্ন অংশ একত্রিত হইয়া দেবযান পথটী সম্পূর্ণ হইয়াছে। কোন শ্রুতি বা সমস্তগুলি বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন, কোন শ্রুতি বা দুটি একটী। সেইজন্ত মনে করিতে পার না যে, বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন পথের নির্দেশ করা হইয়াছে। (যেমন, গ্রাণ্ড ট্রান্স রোডের বর্ণনায় কেহ ঐ রাস্তার পাঁচটি গ্রামের উল্লেখ করিলেন, অথচ একজন অপর পাঁচটি গ্রামের)। মোটের উপর সমস্ত শ্রুতি অনুসন্ধান করিলে উপাসকদের জন্ত একটীমাত্র প্রসিদ্ধ পথেরই সন্ধান পাওয়া যায়। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, দেবযান ও পিতৃযান ব্যতীত আর যে একটা তৃতীয় পথ আছে, তাহা অতীব কষ্টদায়ক এবং দুঃস্বপ্নকারীরাই সেই পথে গমন করে। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, সংগ্ৰহ উপাসকদের জন্য দেবযান ছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই। সেই পথের প্রথম বিভাগ অর্চিঃ বা তেজ।

শিষ্য। গুরুদেব! কৃপা করিয়া এই দেবযান পথের কোন্ বিভাগের পর কোন্ বিভাগ, তাহা আমাকে বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিন।

গুরু। শুন। প্রথমতঃ অর্চিঃ, তেজ বা অগ্নি। কৌষীতকী শ্রুতি বলেন, “উপাসক দেবযান পথে অগ্নিলোকে গমন করেন, এবং তিনি বায়ুলোকে, বরুণ লোকে, ইন্দ্রলোকে, প্রজাপতি লোকে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করেন” (কৌঃ ১.৬)। এই শ্রুতিতে মাত্র কয়েকটি বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাই, ইহাদের অন্তরালে অন্য কোন বিভাগ আছে, কি নাই, তাহা বুঝা যাইতেছে না। কিন্তু

অন্যত্র আবার বলা হইয়াছে যে, “তাহারা অর্চিতে গমন করেন, অর্চিঃ হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসরে, সংবৎসর হইতে আদিত্যালোকে গমন করেন” (ছাঃ ৫.১০.১২) । সুতরাং দেখা গেল, অর্চির পরে এবং বায়ুর পূর্বে আরও কতকগুলি বিভাগ আছে । আর কৌষীতকী ঋত্বিকের উল্লিখিত

বায়ুম্ অক্ষাৎ অবিশেষ বিশেষাভ্যাম্ ॥ ২ ॥

বায়ুলোক [বায়ুম্] সংবৎসরের পরে [অক্ষাৎ] এবং আদিত্য-লোকের পূর্বে স্থাপন করিতে হইবে ; কারণ, এক ঋত্বিকে সাধারণ-ভাবে বায়ুলোকে গমনের উল্লেখ আছে, এবং অন্য ঋত্বিকে আদিত্যের পূর্বে বায়ুলোক, এইরূপ বিশেষ উল্লেখ আছে [অবিশেষ-বিশেষাভ্যাম্] । সুতরাং এই সমস্ত ঋতি হইতে বুঝা যাইতেছে যে দেবদান পৃথকী এইরূপ :—অর্চিঃ—দিবস—শুক্লপক্ষ—উত্তরায়ণের ছয় মাস—সংবৎসর—বায়ু—আদিত্য । আবার বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই যে, সংবৎসরের উল্লেখ নাই, কিন্তু ‘মাসের পর দেবলোক, দেবলোকের পর ‘আদিত্য’ এইরূপ বর্ণনা আছে । সুতরাং এই ঋতির সহিত ঐক্য করিয়া পৃথকী দাঁড়াইল এই :—অর্চিঃ—দিবস—শুক্লপক্ষ—উত্তরায়ণের ছয় মাস—সংবৎসর—দেবলোক—বায়ুলোক—আদিত্য । ছান্দোগ্যে আবার বর্ণনা আছে, “আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বিদ্বাৎ” (ছাঃ ৪.১৫.৫) । এক্ষণে কৌষীতকীর যে বর্ণন লোক,

তড়িতঃ অধি বরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৩ ॥

সেই বরুণলোক [বরুণঃ] বিদ্বাতের উপরে [তড়িতোহধি]

নির্দিষ্ট করা উচিত, কারণ বিদ্যাতের সহিত বরুণের নিকট সম্বন্ধ [সম্বন্ধাৎ]। বরুণ জলের দেবতা, বিদ্যা আবার জলপূর্ণ মেঘে দৃষ্ট হয়, এবং বিদ্যাৎসুরণের পরে জলবর্ষণ হয়। এইরূপ সাধারণ সম্বন্ধ দেখিয়া স্থির হয় যে, বিদ্যাতের পরে বরুণ। সুতরাং দেবযান পথটি হইল এইরূপ :—

অর্চিঃ—দিবস—শুরুশক্ষ—উত্তরায়ণ—সংবৎসর
—দেবলোক—বায়ুলোক—আদিত্য—চন্দ্র—
বিদ্যাৎ—বরুণ—ইন্দ্র—প্রজাপতি—ব্রহ্মলোক।

শিষ্য। গুরুদেব এই যে দেবযান পথের অর্চিঃ প্রভৃতি, এগুলি বাস্তবিক কি? উহারা কি ঐ পথের এক একটা চিহ্ন?—যেমন, এক ব্যক্তি কোন এক গ্রামে যাইবার জন্য কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল, ‘মহাশয়, অমুক গ্রামে যাইব কোন্ পথে’? সে উত্তর করিল, ‘এখান হইতে বরাবর উত্তরদিকে কতকদূর গেলে দেখিবেন একটা পাহাড়, তারপর কিছু দূরে দেখিবেন একটা প্রকাণ্ড বটগাছ, তারপর ছোট্ট একটা নদী, তারপরেই সেই গ্রাম’। এস্থলে পাহাড়, গাছ ও নদী পথের এক একটি চিহ্ন। অর্চিরাদিও কি সেইরূপ চিহ্ন? কিংবা এগুলি দেবযান পথের এক একটা ভোগভূমি, অর্থাৎ ঐ সব স্থানে কি পথিক কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া ভোগবস্তু সকল উপভোগ করেন?

গুরু। বৎস! অর্চি প্রভৃতি চিহ্নও নয়, কিংবা ভোগভূমিও নয়, উহারা ব্রহ্মলোক যাত্রীর

আতিবাহিকাঃ তৎ-লিঙ্গাৎ ॥ ৪ ॥

বাহক বা পরিচালক (guide) দেবতা বিশেষ [আতিবাহিকাঃ] ;

কারণ, শ্রুতিতে ইহাদিগকে এইভাবে গ্রহণ করিবারই সঙ্কেত পাওয়া যায় [তল্লিঙ্গাৎ]। শ্রুতি দেবযান পথের বর্ণনার শেষভাগে বলিয়াছেন, “চক্ৰ হইতে বিদ্যাং, বিদ্যাং হইতে অমানব পুরুষ যাত্রীদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়” (ছাঃ ৪.১৫.৫)। এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, বিদ্যাংপ্রভৃতি পথিকের বাহক মাত্র, এবং এই সঙ্কেত অনুসারে অর্চিঃ প্রভৃতিকেও বাহকরূপে ধরা যায়। ইহাদিগকে বাহকরূপে স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গতও বটে। দেখ, যাহারা দেবযান পথে গমন করেন, দেহত্যাগের পরে তাঁহাদের সমস্ত ইন্দ্রিয় নির্ঝাপার হইয়া মনে লয়প্রাপ্ত হয়, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং তাঁহারা নিজেরা একস্থান হইতে অগ্ন্যস্থানে যাইতে পারেন না। তারপর আবার অর্চিঃ, দিবস, গুরুপক্ষ ইত্যাদিও অচেতন, ইহারাও স্বয়ং বহন করিতে অসমর্থ। অতএব কোন চেতনের সাহায্য ব্যতীত ব্রহ্মলোকে যাত্রীর গমনই সম্ভব হই না;

উভয়-ব্যামোহাৎ তৎসিদ্ধেঃ ॥ ৫ ॥

যাত্রী এবং অর্চিরাদি উভয়েই মোহগ্রস্ত বলিয়া, অর্থাৎ যাত্রী মুচ্ছতের হ্রায় এবং অর্চিরাদি অচেতন বলিয়া [উভয়-ব্যামোহাৎ] চেতনের সাহায্য না হইলে উর্দ্ধগতি হইতে পারে না। সুতরাং বাহক অবশ্যই একজন আছে, ইহা যখন সিদ্ধ হইল [তৎসিদ্ধেঃ], তখন পূর্বোক্ত সঙ্কেত অনুসারে অর্চিরাদিকেও বাহক বলিলে কোনই দোষ হয় না। আর, অর্চিঃ, দিবস, গুরুপক্ষ—এইসব অস্থির, সকল সময় থাকে না। যিনি দক্ষিণায়নের কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে দেহত্যাগ করিলেন, তিনি ত এই সকল আশ্রয় করিতে পারেন না, কাজেই ইহাদিগকে

পুথের চিহ্ন বলা যায় না। কিন্তু ইহাদিগকে যদি অভিমানী দেবতারূপে গ্রহণ করা যায়, তবে ইহারা কি দিবা কি রাত্রি, কি উত্তরায়ণ কি দক্ষিণায়ন, কি গুরুপক্ষ কি কৃষ্ণপক্ষ, সকল সময়ই বিদ্যমান থাকেন বলিয়া ইহাদের সাহায্যে সাধকের উদ্ধগতি যে কোন সময়েই হইতে পারে। অর্চিরাদিকে ভোগভূমিও বলা যায় না, কারণ পথিকের ইন্দ্রিয়গুলি তখন নিষ্ক্রিয়, ভোগ করিবে কে? সুতরাং অর্চিরাদিকে দেবতা বিশেষ রূপে স্বীকার করাই সঙ্গত।

শিষ্য। গুরুদেব! অচ্চিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যুৎ পর্যন্ত যে কয়টি বিভাগ আছে, তাহাদিগকে না হয় আতিবাহিক দেবতা বলিয়া স্বীকার করিলাম, কিন্তু বিদ্যুতের পরে বরুণ, ইন্দ্র, ও প্রজাপতি এই তিনটিকে আতিবাহিক দেবতা বলিবার কোন সঙ্কেত ত শ্রুতিতে নাই। বরং শ্রুতি বলিয়াছেন যে, বিদ্যুতের পরে একটীমাত্র অমানব পুরুষই ব্রহ্মলোক পর্যন্ত লইয়া যায়।

গুরু। হ্যা, তাহাই বটে,

বৈদ্যুতেন এব ততঃ তৎশ্রুতেঃ ॥৬॥

বিদ্যুতের পরে [ততঃ] বিদ্যুতে সমাগত অমানব পুরুষ কতৃকই [বৈদ্যুতেনৈব] উপাসক ব্রহ্মলোকে নীত হন, যেহেতু শ্রুতি সেইরূপই বলিয়াছেন [তচ্ছ্রুতেঃ]।

শিষ্য। তবে বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি ইহারা কি করেন?

গুরু। ইহারা উপাসকের গমনে কোন বাধা জন্মান না এবং কোন-না-কোন রূপে তাঁহার সাহায্য করেন, প্রধানভাবে পূর্বোক্ত অমানব পুরুষই তাঁহাকে বহন করেন।

শিষ্য। গুরুদেব! এই যে দেবযান পথে গমন করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি

হয়, সে ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমার একটি প্রশ্ন আছে। ব্রহ্মকে দুইভাবে দেখা যায়—একভাবে তিনি গুণাতীত, নিষ্ক্রিয়, চিরন্তন, সর্বাবদভেদরহিত, অশব্দ-চিন্মাত্রস্বরূপ—এইভাবেই তিনি মুখ্য শাল-ব্রহ্ম, এবং এই পারমার্থিক দৃষ্টিতে সৃষ্টিও নাই, বিন্যাসও নাই, মুক্তিও নাই, একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন। আবার সৃষ্টির দিক দিয়া দেখিতে গেলে ব্রহ্ম সত্ত্ব, রজতের স্রষ্টা। গুণের সহযোগে যখন ব্রহ্মকে দেখা হয়, তখন তাঁহাকে জন্মবান বা কার্যব্রহ্ম বলা হয়। তাঁহারই অপর নাম হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, স্রষ্টা ইত্যাদি। তখন তাঁহাকে বলা হয় সাকাম, সাক্ষীগত, সাক্ষরস, সাক্ষজ, সাক্ষশক্তি ইত্যাদি।

একদা প্রশ্ন এই যে, দেবদান পথের পথিক যে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, সেই ব্রহ্ম কি মুখ্য পর ব্রহ্ম, না কার্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ?

উত্তর। কার্য্যং বাদিরিঃ অস্মা নতি-উপপত্তেঃ ॥৭॥

আচার্য্য বাদিরিঃ [বাদারঃ] বলেন, এই ব্রহ্ম কার্য্যব্রহ্ম [কার্য্যম্] অর্থাৎ সত্ত্ব ব্রহ্ম, যেহেতু ইহাতেই [অস্মা] গতি হওয়া যুক্তিসঙ্গত [গত্যুপপত্তেঃ]; পরব্রহ্ম নহে। গমন বা প্রাপ্তি দুইটা বস্তুসাপেক্ষ—এক, যিনি গমন অপব, তাহা পাওয়া হয়। সুতরাং যাহা পাওয়া যায়, তাহা নিশ্চয়ই স্থানবিশেষে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পরব্রহ্ম সর্বত্রই বিদ্যমান এবং তিনি সর্বদা প্রাপ্তই আছেন, তাঁহার আর প্রাপ্তি কি হইবে ? সুতরাং যখনই কোন এক বিশেষ স্থানে গমন করিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, সেই ব্রহ্ম সীমাবদ্ধ,—সাক্ষগত নহেন।

তারপর এই ব্রহ্মকে যে ভাবে

বিশেষিতত্বাৎ চ ॥ ৮ ॥

বিশেষিত করা হইয়াছে, তাহাতেও বুঝা যায় যে, ইনি কার্য্য-ব্রহ্মই। এই ব্রহ্ম সম্বন্ধে বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে; কার্য্যব্রহ্মেই তাহার বিবিধ অবস্থা অনুসারে বহুবচন প্রযুক্ত হইতে পারে। পর ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়, তাঁহাকে কোনরূপেই বহু বলা যায় না (ত্রঃ সূঃ ৩.২.১১ দ্রষ্টব্য)। “ব্রহ্মলোক”—এই লোকশব্দও মূখ্যভাবে বিশেষ একটা ভোগের স্থান অর্থ্যেই ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত বিশিষ্ট কারণে ঐ ব্রহ্মকে কার্য্যব্রহ্ম বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত।

শিষ্য। তবে কার্য্য-ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলা হয় কেন ?

গুরু। সামীপ্যাৎ তু তৎ-ব্যপদেশঃ ॥ ৯ ॥

কার্য্যব্রহ্ম পরব্রহ্মের অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া [সামীপ্যাৎ] তাঁহার ব্রহ্মনাম দেওয়া হইয়াছে [তদ্ব্যপদেশঃ]। যেমন গঙ্গাতীরবাসীকে গঙ্গাবাসী বলা হয়, সেইরূপ। ঋতির অভিপ্রায় এই যে, পরব্রহ্মই যখন মনোময়, প্রাণশরীর, দীপ্তিস্বরূপ ইত্যাদি বিশুদ্ধ উপাধিসহযোগে উপাসিত হন, তখন তাঁহাকেও ব্রহ্ম বলা যাইতে পারে।

শিষ্য। উপাসক যদি কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন, তবে তিনি আর জন্মগ্রহণ করিবার জন্ম সংসারে ফিরিয়া আসেন না, এ কথা সঙ্গত হয় কি প্রকারে ? একমাত্র পরব্রহ্ম ছাড়া সবই ত ধ্বংসশীল, পরিবর্ত্তনশীল।

গুরু। উপাসক কার্য্যব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেও ফিরিয়া আসেন না, একথা সঙ্গতই বটে। যাহারা ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা যতদিন ব্রহ্মা অবস্থান করেন, অর্থাৎ যতদিন না সেই ব্রহ্মলোকের প্রলয় হয়, ততদিন সেই স্থানে অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন এবং

কার্য্য-অত্যায়ে তৎ-অধ্যাক্ষেণ সহ অতঃ

পরম্ অভিধানাৎ ॥ ১০ ॥

সেই কার্য্য ব্রহ্মলোকের প্রলয় হইলে [কার্য্যাত্যায়ে] সেই ব্রহ্ম-
লোকের অধীশ্বর ব্রহ্মার সহিত [তদধ্যাক্ষেণ সহ] এই ব্রহ্ম অপেক্ষাও
শ্রেষ্ঠ পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান [অতঃ পরম্]; যেহেতু
শ্রুতি সেইরূপ বলেন [অভিধানাৎ]। ইহারই নাম **ব্রহ্মমুক্তি**।
একবার ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইলে আর সে স্থান হইতে ফিরিয়া
আসিতে হয় না। এ বিষয়ে শ্রুতির উক্তিই সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ;
তারপর শরীর ধারণ যোগ্য বাসনার নিবৃত্তি হওয়ায় তাঁহাদের
পুনর্জন্ম না হওয়াই স্বাভাবিক।

স্মৃতেশ্চ ॥ ১১ ॥

স্মৃতিও এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন করেন।

তবে

পরং জৈমিনিঃ মুখ্যত্বাৎ ॥ ১২ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন, উপাসকের গন্তব্য ব্রহ্ম
পরব্রহ্মই [পরম্]; কারণ, ব্রহ্ম বলিতে মুখ্য বা প্রধানভাবে পর
ব্রহ্মকেই বুঝায় [মুখ্যত্বাৎ]। পরব্রহ্ম মুখ্য, আর অপর বা কার্য্য
ব্রহ্ম গৌণ। শব্দের মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থের মধ্যে সন্দেহ হইলে মুখ্য
অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন।

দর্শনাৎ ॥ ১৩ ॥

শ্রুতিতেও দেখা যায় যে, দেবযান পথে গমন করিয়া ‘অমরত্ব’
লাভ হয়। সেই অমরত্ব একমাত্র পরব্রহ্মেই সম্ভব, কেন-না, কার্য্য

ব্রহ্ম অপেক্ষাকৃত বহুকাল স্থায়ী হইলেও পরিণামে তাঁহারও বিনাশ হয়, সুতরাং কাৰ্য্যব্রহ্মে অমরত্ব অসম্ভব।

তারপর, শ্রুতি পরব্রহ্মের উপদেশ-প্রসঙ্গে দেখাইয়াছেন যে, উপাসক মরণকালে ‘আমি প্রজাপতির সভাগৃহ প্রাপ্ত হইলাম’। এইরূপ একটা সঙ্কল্প করেন। এই যে

ন চ কার্য্যে প্রতিপত্তি-অভিসন্ধিঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির সঙ্কল্প [প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ], তাহা কার্য্য-ব্রহ্ম বিষয়ে [কার্য্যে] সঙ্গত হয় না [ন]; কারণ, যে-স্থলে ঐ প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে কাৰ্য্য ব্রহ্মের কোন আলোচনা নাই, পরন্তু পরব্রহ্মের আলোচনাই ঐ স্থলে করা হইয়াছে।

এই সমস্ত কারণে আচার্য্য জৈমিনি মনে করেন যে, গন্তব্য ব্রহ্ম পরব্রহ্মই, কাৰ্য্যব্রহ্ম নহেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আচার্য্য বাদবির মতই সমীচীন। জৈমিনি ব্রহ্ম শব্দের মুখ্যার্থের উপর নির্ভর করিয়াই নিজ মত স্থাপন কারতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পরব্রহ্মে যে কিরূপে গতি সঙ্গত হইতে পারে, তিনি তাহার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নাই। মুখ্যার্থকে বরং গোণার্থে স্বীকার করা যাইতে পারে, কিন্তু গতির অযৌক্তিকতা কিছুতেই পরিহার করা যায় না। “তিনি সর্বগত, সর্বাস্তর, সর্বাত্মক।” “তিনি আকাশের ত্রায় সর্বব্যাপী ও নিত্য।” “তিনি সর্বপ্রাণীর অন্তরে সদা বিরাজমান”—ইত্যাদি ক্রমে যে পরব্রহ্মের নির্দেশ করা হইয়াছে, তাঁহার আবার প্রাপ্তি কি? তিনি ত সর্বদা সর্বত্র প্রাপ্তই আছেন। যাওয়া বা পাওয়া ভেদ-

সাপেক্ষ। অস্তুতঃ একজন বাইবেন বা পাইবেন, অপর একজন প্রাপ্য হইবেন, একপ না হইলে গতি বা প্রাপ্তির কোন অর্থই হয় না। হ্যাঁ, তবে হইতে পারে, যেমন মনে কর, কলমটা আমার কাণেই রহিয়াছে, অথচ আমি কলম খুজিয়া হযরাত হইতেছি। তখন কেহ হয় ত বলিল, 'ওকি মহাশয়! কলম যে আপনার কাণেই রহিয়াছে।' তখন আমি প্রাপ্য কলমটাই পাইলাম বটে, কিন্তু এই পাওয়া আর ব্রহ্ম লোক পাওয়া এক জাতীয় নহে। ভাবিয়া দেখ, কলম পাওয়ায় একটা ভ্রমের অপনোদন হয় মাত্র, স্মৃতরাং এ পাওয়াটা একটা কথার কথা মাত্র। পরব্রহ্মপ্রাপ্তিও সেইরূপই। তিনি সম্পদা প্রাপ্য হইয়াই আছেন, কেবল অজ্ঞান প্রভাবে ব্যাক্তেহি না মাত্র, অজ্ঞান দূর হইলে তিনি আপনিই প্রকাশিত হন। স্মৃতরাং পরব্রহ্ম প্রাপ্তি একটা নূতন বস্তু পাওয়া নয়। কিন্তু ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্তির যেকোন বর্ণনা পাই, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই পাওয়াটা কোন ভ্রমের নিবৃত্তি নয়, সত্য সত্যই কিছু পাওয়া। একপ পাওয়া পরব্রহ্মে সম্ভবই হয় না। কারণ তাহাতে কোন প্রকার ভেদই করনা করা যায় না, অথচ ভেদ না থাকিলে মুখ্যভাবে পাওয়াও সম্ভব হয় না। কি অংশ হিসাবে, কি অবস্থা হিসাবে, কি কাল হিসাবে কোন ভাবেই পরব্রহ্মে ভেদ স্বীকার করা যায় না (ব্র. সূ. ৩.২.১১ দ্রষ্টব্য)। তিনি অখণ্ড, পরিপূর্ণ স্বভাব, আত্মা, স্মৃতরাং তাহাতে গতি বা তাহার প্রাপ্তি—এ কথার কোন অর্থই হয় না।

শিখা। কিন্তু এত ত সেই পরব্রহ্মকেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়াছেন। স্মৃতরাং তাহাতে অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের শক্তির সমাবেশ আছে, না হইলে একমাত্র পরব্রহ্মই সৃষ্টি, স্থিতি

ও লয়ের কারণ হইতে পারেন না। অতএব তাহাতে কোন প্রকারেরই বিশেষ বা ভেদ নাই, একরূপ বলা ত সম্ভব হয় না।

গুরু। বৎস! শ্রুতি উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয়ের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন সত্য। কিন্তু ভাবিয়া দেখিয়াছ কি এই বিবরণ দেওয়ায় শ্রুতির কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে? শ্রুতি কি সৃষ্টাদির বিবরণ দেওয়ার জন্তই এই সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, না অথবা কোন উদ্দেশ্যে? একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, সৃষ্টাদির বর্ণনা করা শ্রুতির মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু সৃষ্টি প্রভৃতির যেটি আদি কারণ, সেইটি বুঝাইবার জন্তই উহাদের অবতারণা। শ্রুতি আবার মৃতিকাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কারণ বস্তুই বাস্তবিক সত্য, কায্য মিথ্যা। অর্থাৎ বিচারে শ্রুতির এই অভি-প্রায়ই বুঝা যায় যে, একমাত্র নির্কর্শেষ ব্রহ্ম পদার্থই সত্য, অপর সমুদায়ই মিথ্যা।

শ্রুতিতে দুই রকমের বাক্য আছে। এক, সৃষ্টি প্রভৃতির বর্ণনা বিষয়ক; অপর, সৃষ্টাদি বিশেষের নিষেধ বিষয়ক। এই দুই জাতীয় বাক্যের মধ্যে সৃষ্টাদির বর্ণনা বিষয়ক বাক্যাগুলি নির্কর্শেষ, অথও, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যাহাতে সহজে বোধগম্য হয়, সেই উদ্দেশ্যেই উক্ত হইয়াছে, উহাদের স্বতন্ত্র কোন সাংখ্যিকতা নাই। দেখ, সৃষ্টাদি জানিলেও জ্ঞানপিপাসুর তৃপ্তি হয় না; কিন্তু যে সমস্ত শ্রুতি সর্কবিধ ভেদের অসত্যতা নির্ধারণ করিয়া একমাত্র অদ্বয় নিত্য গুরু ব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন, সেই সমস্ত শ্রুতির অর্থ অবগত হইয়া ব্রহ্ম সাংক্ষাৎ-কার করিলে, অর্থাৎ ‘আমিই পূর্ণ ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান হইলে সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া যায়, একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি আসে, জানিবার আর কিছুই বাকী থাকে না। সুতরাং নির্কর্শেষ

প্রতিপাদক শ্রুতিই প্রধান এবং সবিশেষ বর্ণনাত্মক শ্রুতি তাহারই পোষক ও অপ্রধান, গৌণ। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, একমাত্র সৎই জগতের মূল, তাহাই জানা উচিত। “যাহা হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হইতেছে, যাহাতে অবস্থিতি করিতেছে এবং যাহাতে লীন হইতেছে, তাহাই জানিতে চেষ্টা কর, তাহা ব্রহ্ম।” এই প্রকার শ্রুতির উক্তি হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বিনশক শ্রুতির কোন স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই, কেবল অদ্বয় ব্রহ্ম বুঝাইবার জগুই উহাদের প্রয়োজনীয়তা। এই জাতীয় শ্রুতি বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় না যে, পরব্রহ্মে সত্যসত্যই বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ আছে।

সুতরাং পরব্রহ্ম নির্বিশেষ বলিয়া তাহাতে কোন প্রকারেই মুখ্য গতি বা প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। বিশেষতঃ গতি হইতে হইলেই জীবকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিতে হইবে। জীব ব্রহ্মের অংশ, এই হিসাবেও যদি পরস্পরের ভেদ স্বীকার কর, তথাপি গতির কোন সাধকতা দেখা যায় না। কারণ, অংশ সর্বদাই সমগ্রকে প্রাপ্ত হইয়াই অবস্থান করে। জীবনামক ব্রহ্মের অংশ ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থান করে বলিলে ব্রহ্মকে সসীমও বলিতে হয়। তারপর ব্রহ্মের অংশ কল্পনা করা দুঃসাহস মাত্র। এরূপ কল্পনা শ্রুতি যুক্তি উভয়বিরুদ্ধ। সাবয়ব পদার্থ মাত্রই ধ্বংসশীল। আবার, জীব ব্রহ্মের বিকারবিশেষ (ঘট যেমন মৃত্তিকার বিকার, সেইরূপ)—এই হিসাবে উভয়ের ভেদ স্বীকার করিলেও জীবের নিকট ব্রহ্ম নিত্যপ্রাপ্ত। ঘট কোনকালে মৃত্তিকা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে পারে না। তারপর, ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জীব হন—একথা নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। জীব ব্রহ্ম হইতে একেবারে ভিন্ন একটা কিছু, এরূপ কল্পনা করিলেও প্রাপ্ত হইতে পারে

যে, জীবের পরিমাণ কতটুকু ? সে কি অণুপরিমাণ, না মধ্যমপরিমাণ, না মহৎপরিমাণ ? জীব যে অণু বা মধ্যম পরিমাণ হইতে পারে না, তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। মহতের (সর্বব্যাপীর) কোন গতিই সম্ভব হয় না। সুতরাং পরব্রহ্মে মুখ্যভাবে গতি অসম্ভব। তবে জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে, অজ্ঞানবশতঃ এই সত্যটা বুঝা যায় না। অজ্ঞান দূর হইলে জীবের আপনার স্বরূপ ব্রহ্মভাব আপনাই প্রকট হয়, এবং ইহারই নাম পরব্রহ্মপ্রাপ্তি, ইহা ছাড়া প্রাপ্তির আর কোন সঙ্গত অর্থই কল্পনা করা যায় না। কাজেই দেখা গেল, একমাত্র ব্রহ্মাত্মস্বরূপের যথার্থ জ্ঞানেই পরামুক্তি বা পরব্রহ্মপ্রাপ্তি। আত্মাতিরিক্তরূপে ব্রহ্মকে জানিলে, তাহা পরামুক্তি নয়। সুতরাং সগুণোপাসক কার্য্যব্রহ্মই প্রাপ্ত হন, পরব্রহ্ম নয়, কারণ তিনি আপন উপাস্তকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া জানেন।

শিষ্য। গুরুদেব ! জীব চিরকাল ব্রহ্মই আছে, কিন্তু অজ্ঞান-প্রভাবে সেই ব্রহ্মাত্মভাব আবৃত রহিয়াছে মাত্র, এবং অজ্ঞান তিরোহিত হইয়া ব্রহ্মাত্মভাব প্রকাশ হইলেই মোক্ষ। কিন্তু জ্ঞান ব্যতীতও ত মোক্ষ হইতে পারে ?

গুরু। কিরূপে ?

শিষ্য। জীবের কর্ম্মফলেই ত দেহ উৎপন্ন হয়। আর দেহধারণই বন্ধন। এক্ষণে কেহ যদি একরূপ সঙ্কল্প করেন যে, যাহাতে পাপ উৎপন্ন হইতে না পারে সেইজন্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সম্পাদন করিব, যাহাতে স্বর্গ নরক না হইতে পারে, সেইজন্ত কাম্য কর্ম্ম হইতে বিরত থাকিব এবং ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্ম শেষ করিব, তাহা হইলে এই দেহ-নাশের পর আর দেহ হইবার কারণ না থাকায় দেহান্তরই হইবে না।

দেহান্তরের কারণ শুভাশুভ কৰ্ম না পাপপুণ্য তাহা ত তাহার নাই-ই।
সুতরাং মুক্তি আত্মজ্ঞান ব্যতীতও হইতে পারে।

গুরু। বৎস! একপভাবে মুক্তি হওয়া অসম্ভব। যোন শাস্ত্রই
বলেন না যে, ঐ ভাবে মুক্তি হয়। একমাত্র জ্ঞানেই মুক্তি, ইহা
সৰ্বশাস্ত্রসম্মত। দেহপ্রাপ্তি কৰ্মের ফলেই হয়, একথা সত্য। কিন্তু
তুমি যে প্রণালীর উল্লেখ করিলে, সেই প্রণালীতে সমুদায় কৰ্মের ক্ষয়
হওয়া অসম্ভব। বর্তমান জন্মের পূর্বে কত যে জন্ম অতীত হইয়াছে,
তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই সমস্ত জন্মের কৃত কত কৰ্মের ফল যে সঞ্চিত
হইয়া আছে, তাহা কে নিবন করিবে? সমুদায় সঞ্চিত কৰ্মের
ফলভোগ একজন্মেই সমাপ্ত হওয়া অসম্ভব। এমন সব কৰ্ম হয়ত
সঞ্চিত আছে যাহা একদেহে ভোগ হইতে পারে না। পূৰ্বদেহের
পতনকালে যে কৰ্মসমষ্টি প্রবল হইয়া ফলোন্মুখ হইয়াছিল, তাহারই
প্রভাবে বর্তমান জন্ম হইয়াছে। আরও যে কত কৰ্ম কৰ্মের ভাণ্ডারে
নীরবে ফলপ্রদানের জ্ঞান স্থান, কাল, ও নিমিত্তের প্রতীক্ষা করিতেছে,
তাহা কে বলিবে? এই দেহে সেই সমস্ত কৰ্মের শেষ হইবার
সম্ভাবনা কি? সুতরাং আর দেহধারণ করিতে হইবে না, এমন ভাবে
জীবন যাপন করিব, ইহা দুরাশা মাত্র। একমাত্র জ্ঞান ব্যতীত অন্য
কোন উপায়েই কৰ্মের আমূল বিনাশ অসম্ভব। নিত্যনিমিত্তিক কৰ্ম
সঞ্চিত পাপের ক্ষয় করে, ইহা মানিলেও সঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয় হইতে পারে
না। কারণ, পুণ্যের নহিত তাহার কোন বিরোধ নাই। পরস্পর
বিরুদ্ধ দুইটি কৰ্ম হইলে, না হয় একটি অন্যটির বিনাশ করিতে পারে,
একথা স্বীকার করা যায়। কিন্তু দুইটি পুণ্যকৰ্ম পরস্পরের বিনাশের
কারণ হইতে পারে না। সুতরাং সঞ্চিত পুণ্যকৰ্মের ক্ষয় নিত্যনিমিত্তিক
কৰ্মের দ্বারা হয় না, ফলে পুনর্জন্মের কারণ বর্তমানই থাকিয়া যায়।

তারপর, তত্ত্বজ্ঞান উদিত না হইলে কোন জীব যে সম্পূর্ণরূপে কাম্য ও নিষিদ্ধকর্ম বর্জন করিতে পারে, এমন ত মনে হয় না। অতি সাবধানী লোকেরও অজ্ঞাতসারে যে কতশত সদস্য কর্ম সম্পাদিত হইতেছে না, তাহা কে বলিবে? ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান করাই মুক্তি। সেই অবস্থা একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করা যায়। বস্তুতঃ আত্মার স্বরূপই হইল যে, সে কর্তাও নয়, ভোক্তাও নয়, অর্থাৎ সে কোন কর্ম করেও না, কর্মফলও ভোগ করে না। এই সত্যটি অজ্ঞানে আবৃত থাকে। অজ্ঞান অপমত হইলে জীব বুদ্ধিতে পারে যে, সে বাস্তবিক অ-কর্তা ও অ-ভোক্তা, সুতরাং সমুদায় কর্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। সে বুদ্ধিতে পারে যে, সে কোন কালে কোন কর্ম করে নাই, করিতেছে না, করিবেও না। তাহা ছাড়া আত্মা যদি এত সত্যই কর্তা ও ভোক্তা হয়, তবে কোন কালে তাহার কর্ম ও ভোগ হইতে অব্যাহতি নাই। যাহার যেটা স্বভাব, সেটা ছাড়িয়া সে অবস্থান করিতেই পারে না। অগ্নি কখনও আপনার স্বভাব উষ্ণতা ত্যাগ করে কি? স্বভাব ত্যাগ করিলে বস্তুর অস্তিত্বই লোপ পায়।

শিষ্য। কিন্তু যদি বলি যে, আত্মা স্বরূপতঃ কর্তা ও ভোক্তাই বটে, (অর্থাৎ তাহার কর্ম করিবার ও ভোগ করিবার শক্তি চিরকালই আছে), তবে কোন কর্ম না করিয়া এবং কোন কিছু ভোগ না করিয়া যদি অবস্থান করে, তাহা হইলেই ত তাহার মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে?

গুরু। বৎস! শক্তি থাকিলে সামান্যক তাহার ক্রিয়ার প্রকাশ স্থগিত থাকিতে পারে বটে, কিন্তু উপযুক্ত স্থান, কাল ও নিমিত্ত উপস্থিত হইলে সে শক্তি যে ক্রিয়াশীল হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? বরং অবসর পাইলে ক্রিয়াশীল হওয়াই শক্তির

স্বভাব। স্বতরাং কৰ্ম না করিলেই মুক্তি হইবে, এ অতি ভ্রান্ত ধারণা। বন্ধন যদি সত্য হয়, তবে মুক্তি বলিয়া কিছু হইতেই পারে না। বন্ধন মিথ্যা হইলেই মুক্তি কথার সার্থকতা থাকে। আমি ব্রহ্ম নই, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার অপগম ছাড়া মুক্তির কোন অর্থ নাই।

শিষ্য। জীব যদি পরব্রহ্মই হয়, তবে ত ব্যবহারিক জগতই নাই বালতে হয়, অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির সাহায্যে যাহা কিছু করি, সকলই করি না বলিতে হয়। অথচ সবই করিতেছি। এমন অবস্থায় করি না বলি কিরূপে? ব্যবহার সবই হইতেছে দেখিতেছি, অথচ হয় না বলি কিরূপে?

গুরু। বৎস! অদ্বৈততত্ত্বের এইখানটাই লোকে সব চেয়ে ভুল বোঝে। ব্যবহারিক অবস্থা আর সৰ্বব্যবহারের অতীত পারমার্থিক অবস্থা—এই দুইটি অবস্থা এক করিয়াই লোকের এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হয়। তুমি জল পান করিতেছ, তোমার পিপাসার শাস্তি হইতেছে, অথচ জল পান করিতেছ না, পিপাসার শাস্তি হইতেছে না, এরূপ কথা বাতুল ভিন্ন কে বলিতে পারে? তুমি যতক্ষণ নিম্নতলে বসিয়া আছ, ততক্ষণ যদি বল আমি নিম্নতলে নাই, তবে তোমার উক্তি প্রলাপ ছাড়া আর কি বলিব? যতক্ষণ তুমি মনে কর যে, তুমিই করিতেছ, তুমিই স্থখ দুঃখ ভোগ করিতেছ, ততক্ষণ ‘তুমিই ব্রহ্ম’, একথা বলিবার তোমার কোনই অধিকার নাই। যখন তুমি বুঝিবে যে ‘তুমিই ব্রহ্ম’, তখনই তোমার বলিবার অধিকার হইবে যে, জগৎ নাই। তাহার পূর্ব পর্য্যন্ত যদি তুমি বল যে জগৎ নাই, তবে তুমি মিথ্যাই বলিবে। যতক্ষণ ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান না হয়, ততক্ষণ ব্যবহারিক জগৎ নাই বলিতে পার না, ততক্ষণ উহাই তোমার নিকট একমাত্র সত্য। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখ, ততক্ষণ স্বপ্নে দৃষ্ট পদার্থ মিথ্যা বলিবার তোমার অধিকার নাই,

ততক্ষণ জাগ্রত অবস্থার পদার্থসমূহ তোমার নিকট যতটা সত্য, স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও ততটাই সত্য। তবে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে জাগরিত হইয়া বলিতে পার যে, স্বপ্নে যাহা কিছু দেখিয়াছ, সবই মিথ্যা। সেইরূপ অজ্ঞানের অবস্থায় এই দৃশ্য জগৎ নিশ্চয়ই সত্য। ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞান হইলেই কেবল এই জগৎ মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হয়, তৎপূর্বে নয়।

যাহা হউক, এখন বুঝিলে যে, পরব্রহ্মে মুখ্য গতি কিছুতেই সম্ভব হয় না। অপর বা সগুণ ব্রহ্মেই গতি হইতে পারে। শ্রুতিতেও সগুণ ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গেই গতির বর্ণনা আছে। সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি গুণবিশিষ্টরূপে যে স্থলে ব্রহ্মের উপাসনার বিধান আছে, সেই স্থলেই তাদৃশ উপাসনার ফলস্বরূপ ব্রহ্মলোকে গতি হয়—শ্রুতি এইরূপই বলেন। নিগুণ ব্রহ্মের উপদেশ যে স্থলে আছে, সেস্থলে কোনরূপ গতি হয় না—ইহাই শ্রুতি স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। পরব্রহ্মপ্রাপ্তি, মোক্ষলাভ ইত্যাদি কথার তাৎপর্য্য কি তাহা ত পূর্বেই বলিয়াছি।

শিষ্য। ব্রহ্ম কি তাহা হইলে দুইটি ?

গুরু। হ্যাঁ, দুইটিই বটে। পরব্রহ্ম আর অপারব্রহ্ম। শ্রুতির যে স্থলে দেখিবে, ব্রহ্মকে সমস্ত নামরূপের অতীত, স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ইত্যাদি সর্বগুণের অতীত রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে, সেই স্থলেই বুঝিবে পরব্রহ্মের কথাই বলা হইতেছে। আর যে স্থলে দেখিবে মনোময়, প্রাণশরীর জ্যোতিঃ-স্বরূপ ইত্যাদি গুণ সহযোগে ব্রহ্মের বর্ণনা, সেই স্থলে বুঝিবে অপার-ব্রহ্মেরই বর্ণনা হইতেছে।

শিষ্য। ব্রহ্ম যদি দুই-ই হন, তবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইত্যাদি শ্রুতির গতি কি ?

গুরু। হ্যাঁ, পরমার্থতঃ ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়ই বটে। তবে তাঁহারই

বোধের সৌকর্য্যার্থ, তাহারই সহজ উপাসনার জন্য ঐতি বিভিন্ন গুণ-
বিগ্নিষ্ট রূপে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র : নিগুণ, অখণ্ডকরস
এক পদার্থের ধারণা আমাদের বুদ্ধির অতীত, সে বুদ্ধি যত
তীব্র হইক না কেন। বুদ্ধির সাহায্যে নিগুণের ধারণা হইতেই
পারে না। সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দ্বারা অসীমের ধারণা হয় না। কাজেই
ব্রহ্ম না হইলে ব্রহ্ম যে কি, তাহা ঠিক ঠিক বুঝা যায় না। তবে সেই
উদ্দেশ্যেই মানববুদ্ধির উপযোগী করিয়া ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়াও ঐতি
বর্ণনা করিয়াছেন। সগুণের ধারণা করিতে করিতে অবশেষে
নিগুণে পৌছান যায়। না হইলে পরমাণু হিসাবে ব্রহ্ম দুইটি নয়।
উপাসনার সম্পর্কেই ব্রহ্ম সগুণ, না হইলে তিনি বস্তুতঃ নিগুণ। উপাধি
মিথ্যা বলিয়া সগুণ ব্রহ্মও মিথ্যা, নিগুণই সত্য। সুতরাং ‘একমেবা-
দ্বিতীয়ম্’ ইত্যাদি ঐতির কোনই হানি হয় না। তবে মনে রাখিও,
যতক্ষণে নিগুণে পৌছান না যায়, ততক্ষণ সগুণও সত্যরূপেই প্রতিভাত
হয়।

অতএব স্থির হইল যে, ‘আচায়া বাদরির মতই সমীচীন।

শিষ্য। গুরুদেব! অমানব অপুরুষেরা উপাসককে ব্রহ্মলোকে
লইয়া যায়। কিন্তু উপাসকও ত বিভিন্ন শ্রেণীর আছে। কেহ হয়ত
সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন, কেহ বা নাম, মূর্ত্তি ইত্যাদি এক একটা
প্রতীক অবলম্বন করিয়া তাহাতে ব্রহ্মবৃত্তি স্থাপন করিয়া উপাসনা
করেন। সকল শ্রেণীর উপাসকই কি ব্রহ্মলোকে নীত হন, না কোন
বিশেষ নিয়ম আছে ?

গুরু। না বৎস, সকল শ্রেণীর উপাসকই ব্রহ্মলোকে নীত হন না।

অপ্রতীক-আলম্বনান্ নয়তি ইতি বাদরায়ণঃ—

‘আচায়া বাদরায়ণ [বাদরায়ণঃ] বলেন যে [ইতি], যাহারা

প্রতীক অবলম্বনে উপাসনা করেন না, কেবল সেই উপাসকদিগকেই [অপ্রতীকালম্বনান্] অমানব পুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান [নয়তি] ।

শিষ্য । “অনিয়মঃ সৰ্ব্বাসাম্”—(ব্রঃ সূঃ ৩.৩.৩১)—এই সূত্রে ত বলা হইয়াছে যে, অবিশেষে সকল উপাসকই ব্রহ্মলোকে যায়, এখন আবার একটা বিশেষ নিয়মের (restriction) কথা বলিতেছেন কেন ?

গুরু । “অনিয়মঃ সৰ্ব্বাসাম্”—এই সূত্রের ‘সৰ্ব্ব’ শব্দের অর্থ যদি এই কর যে ‘প্রতীক উপাসক ব্যতীত অগ্ৰ সকল,’ তবে

উভয়থা-অদোষাৎ, তৎক্রতুঃ চ ॥১৫॥

উভয় বাক্যের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকিবে না [উভয়থাদোষাৎ] ; আর [চ], এইরূপ বলা যুক্তিযুক্তও বটে, কারণ তৎক্রতুঃ-ন্যুমক শ্রুতি অনুসারে জানা যায় যে, যে যাহা ভাবে, ধ্যান করে বা উপাসনা করে, সে তাহাই পায় [তৎক্রতুঃ] । সূত্ররাং যাহারা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারা সগুণ ব্রহ্মই প্রাপ্ত হয় ; আর যাহারা প্রতীকের উপাসনা করে, তাহারা প্রতীকই প্রাপ্ত হয়, তাহাদের ব্রহ্মলোকে যাওয়া সম্ভব হয় না । ছান্দোগ্যে এই বিষয়ের সুন্দর আলোচনা আছে । সে স্থলে বলা হইয়াছে,—যে বাক্কে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে সে বাক্যের যতটা প্রসার, ততটুকুর মধ্যেই প্রতিপত্তি লাভ করে । যে নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে, সে নামের গতি যতখানি ততখানির মধ্যেই কামচারী হয় ইত্যাদি । যে টাকাকেই জীবনের ব্রহ্ম (সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদার্থ) বলিয়া তাহারই উপাসনায় রত, সে

টাকাই লাভ করে, এ ত প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ব্যাপার। এইভাবে ছান্দোগ্য-
প্রতি প্রতীকের তারতম্য অনুসারে ফলের যে তারতম্য হয়,

বিশেষঃ চ দর্শয়তি ॥১৬॥

সেই বিশেষত্বটুকুই [বিশেষঃ চ] দেখাইয়াছেন [দর্শয়তি]।

মুতরাং ব্রহ্মোপাসকই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়, অগ্রে নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ পাদ

শিষ্য : “এই সম্প্রসাদ (সম্যক্ প্রসন্ন, অর্থাৎ উপাধির অপগমে সৰ্ববিধ মালিন্য বা অশান্তি রহিত) এই শরীর হইতে সম্যকরূপে উত্থান করিয়া (অর্থাৎ দেহে আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া, অথবা দেহত্যাগ করিয়া) পরমজ্যোতিঃ সম্পন্ন হন এবং স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন”—এই শ্রুতিতে পরব্রহ্ম-জ্ঞানীর মুক্তি কিরূপ, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রুতির তাৎপর্য্য পরিষ্কার রূপে বুঝিতেছি না। ‘স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন’ হওয়ার প্রকৃত অর্থ কি? অভিনিষ্পন্ন হওয়ার সাধারণ অর্থ উৎপন্ন হওয়া। তাহা দুই ভাবে হইতে পারে; এক পূর্বে যাহা ছিল না, তাহা হওয়া—যেমন একজন মানুষ মরিয়া দেবতা হইল, সে পূর্বে মানুষ ছিল, এখন নূতন কিছু হইল। অথবা অগ্ৰপ্রকারেও অভিনিষ্পত্তি হইতে পারে—যেমন, একজন স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হইয়া সাময়িকভাবে অসুস্থ হইল, আবার রোগের উপশমে স্বাস্থ্যবান্ হইল, অর্থাৎ সে যেমন ছিল, তেমনই হইল—এই অর্থেও অভিনিষ্পত্তি শব্দের ব্যবহার হইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, পরব্রহ্ম জ্ঞানীর মুক্তি কি একটা নূতন কিছু হওয়া, না সে বরাবর যাহা সত্য সত্য আছে, তাহারই অভিব্যক্তি মাত্র হওয়া?

গুরু। বৎস! জীব বাস্তবিক পরব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে,

তবে তাহার সেই পরব্রহ্ম ভাবটী অজ্ঞানের প্রভাবে তিরোহিত থাকে
মাত্র : যখন সে জানিতে পারে যে, সে পরমাত্মাই, তখনই তাহার
মুক্তি, এবং সেই মুক্তি আর কিছুই নহে, কেবল

সম্পদ্য আবির্ভাবঃ স্মেন শব্দাৎ ॥১৥

পরমাত্মভাবটীর আবির্ভাব বা বিকাশ মাত্র [সম্পদ্যাবির্ভাবঃ],
অর্থাৎ জ্ঞানী বরাবর যাহা আছে, তাহাই বুদ্ধিতে পারে মাত্র, সে নূতন
কিছু হয় না। যে ভাবটী অজ্ঞানে আবৃত ছিল, অজ্ঞান অপগমে সেই
ভাবটীই আবির্ভূত হয় মাত্র। শ্রুতির ‘স্ব’ এই শব্দটী হইতেই
[স্মেন শব্দাৎ] ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রুতি বলিলেন, ‘স্ব-স্বরূপে
অভিনিমগ্ন ইন’—ইহার অর্থ নিজের যেটী স্বরূপ সেইটীরই বিকাশ
হওয়া, নূতন কিছু হওয়া নহে। নূতন কিছু হইলে আর স্ব-শব্দ
ব্যবহার করিবার সাধকতা থাকে না। এই স্ব-শব্দ হইতেই বুঝা
যাওতেছে যে, মুক্তির অবস্থায় জ্ঞানী যাহা ইন, তাহা তাঁহার নিজের
চিরন্তন স্বরূপ বা আত্মা, নূতন কিছু নয়।

শিষ্য । আত্মা, মুক্তিতে যদি নূতন কিছু না হয়, তবে বন্ধাবস্থার
সমিতে মোক্ষাবস্থার প্রভেদ কি ?

গুরু । প্রভেদ এইমাত্র যে, যিনি পূর্বে বদ্ধ ছিলেন তিনিই
এখন

মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাত্ ॥২৥

মুক্ত হইলেন [মুক্তঃ], ইহা শ্রুতির প্রতিপাদ্য বিষয়ের আলোচনা
কারণে [প্রতিজ্ঞানাত্] বুঝা যায়।

দেহ, জীবের বন্ধন আর কিছুই নয়, কেবল জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি
প্রভৃতি অবস্থায় দেহাদিকেই ‘আমি’ বলিয়া মনে করা। দেহাদির

সহিত আপনাকে একেবারে একীভূত, জড়িত বলিয়া মনে করার নামই বন্ধন। এবং তাহাতেই যত দুঃখ। সেই অভিমানটা ত্যাগ হওয়ার নামই মুক্তি। সুতরাং মুক্তিতে নূতন আর কি হইবে? আত্মার যাহা চিরস্থির, অবিকৃতরূপ, তাহাই বন্ধাবস্থায় অজ্ঞানে আবৃত থাকে, মুক্তাবস্থায় প্রকাশিত হয়। মুক্তি যদি নূতন একটা কিছু উৎপন্ন পদার্থ হয়, তবে অবশ্যই কোন-না-কোন দিন তাহার বিনাশও অবশ্যজ্ঞাবী—উৎপন্ন পদার্থ মাত্রই ধ্বংসশীল। সেরূপ মুক্তি ভোগকামী ব্যতীত কেহই আকাঙ্ক্ষা করে না, সে ত মুক্তি নয়, একটা বিশেষ ঐশ্বর্যের ভোগ মাত্র, ফলে ওটা স্বর্ণশৃঙ্খল তুল্য বন্ধেরই নামান্তর। মুক্তির মূল্যবত্তা এইখানেই যে, উহা চিরকালই স্থায়ী, সুতরাং বন্ধাবস্থার ও মোক্ষাবস্থার প্রভেদ এইমাত্র যে, বন্ধাবস্থায় অজ্ঞান থাকে, মুক্তাবস্থায় তাহা থাকে না।

‘স্ব-স্বরূপে অভিনিষ্পন্ন হন’,—এই যে মুক্ত আত্মার স্বরূপ বর্ণনা, তাহা শ্রুতি (ছাঃ ৮) আরম্ভ করিয়াছেন এই ভাবে:—প্রথমে শ্রুতি, মুক্ত আত্মা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্ত প্রস্তাব আরম্ভ করিলেন। তারপর “এই আত্মা কিরূপ, তাহাই আবার বুঝাইতেছি”—এই বলিয়া একে একে জাগৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে সেই একই আত্মার বর্ণনা করিয়া পরে বলিলেন, “শরীরাত্মিমান রহিত আত্মাকে স্বঃ দুঃখ স্পর্শ করে না,” এবং অবশেষে “দেহাদি অভিমানশূন্য আত্মা পরমজ্যোতিঃ-সম্পন্ন হইয়া স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন,”—এই বলিয়া প্রস্তাব শেষ করিলেন। এই শ্রুতি হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, আত্মা জাগ্রদাদি অবস্থাত্রে এবং মুক্তাবস্থায়ও একইরূপে অবস্থান করেন, তবে জাগ্রদাদি অবস্থায় দেহাদির অভিমান থাকে, মুক্তাবস্থায় তাহা থাকে না—বন্ধের সহিত মুক্তির এইমাত্র পার্থক্য।

শিষ্য। আত্মা, স্ব-স্বরূপে অতিনিম্পন্ন হইলে মুক্তি হয়, বুঝিলাম। কিন্তু শ্রুতি ত বলিয়াছেন যে, তখন আত্মা জ্যোতিঃসম্পন্ন হন। জ্যোতিঃ বলিতে ত পঞ্চভূতের অন্তর্গত তেজ নামক ভূতকেই বুঝায়। যিনি সেই তেজরূপতা প্রাপ্ত হন, তাঁহার মুক্তি হইল, একথা বলা যায় কিরূপে? সমুদায় ভৌতিক পদার্থই ত ধ্বংসশীল।

গুরু। হ্যা, তিনি তখন জ্যোতিঃ-সম্পন্নই হন বটে, কিন্তু তাহাতে মুক্তির কোন হানি হয় না। কারণ ঐ শ্রুতিতে জ্যোতিঃশব্দে কোন ভূতকে বুঝাইতেছে না, পরন্তু জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ

আত্মা প্রকরণাৎ ॥ ৩ ॥

আত্মা [আত্মা], কারণ প্রস্তাবটি আত্মা সম্বন্ধেই করা হইয়াছে [প্রকরণাৎ]। শ্রুতি “যে আত্মা নিম্পাপ, নিষ্কলঙ্ক, অমর—” (ছাঃ ৮.৭.১) ইত্যাদিরূপে পরমাত্মার বর্ণনা-প্রসঙ্গেই জ্যোতিঃ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। সুতরাং ঐ জ্যোতিঃ শব্দে পরমাত্মারই নির্দেশ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। তেজভূতের কোন প্রসঙ্গই ওস্থলে নাই। আর জ্যোতিঃশব্দে যে পরমাত্মাকেও বুঝায়, তাহা ‘জ্যোতিঃ-দর্শনাৎ’ (১.৩.৪০), এই সূত্রে আলোচনা করা হইয়াছে। জ্যোতিঃ-সম্পন্ন হওয়া অর্থ জ্ঞান স্বরূপে অবস্থান করা।

শিষ্য। গুরুদেব! নিজের স্বরূপপ্রাপ্ত অর্থাৎ মুক্ত আত্মা কি পরব্রহ্ম হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করেন, অর্থাৎ তাঁহার কি কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব (Individuality) থাকে, না পরব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যান?

গুরু। মুক্ত আত্মা পরমাত্মার সহিত

অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ॥৪॥

এক হইয়াই [অবিভাগেন] অবস্থান করেন, কারণ, শ্রুতিতে

সেইরূপই দেখা যায় [দৃষ্টান্ত]। পরমাআই উপাধির সম্পর্কে অত্র একজন অর্থাৎ জীবরূপে প্রতিভাত হন, মুক্তাবস্থায় সেই উপাধির বিগমে যেই পরমাআই সেই পরমাআই হন। “আমি ব্রহ্ম” (বৃ: ১.৪.১০), “সেই ব্রহ্ম তুমিই” (ছা: ৬.৮.৭), “যেমন নির্মল জল নির্মল জলে মিশিয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর আত্মাও শুদ্ধব্রহ্মে মিশিয়া এক হইয়া যায়” (ক: ৪.১৫), “ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন”—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায় যে, মুক্তাআ ও পরমাআর কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না।

শিষ্য। গুরুদেব! মুক্ত আত্মা যদি পরমাআর সহিত একই হইয়া গেলেন, যদি তাঁহার কোন পৃথক অস্তিত্বই না থাকিল, তবে ত তাঁহার আত্মনাশই হইল! এরূপ মুক্তি কে কামনা করিবে?

গুরু। বৎস! পরিপূর্ণতাকে যদি তুমি আত্মনাশ বল, তবে আর কি বলিব? খণ্ডতার একটা আপাতঃ সৌন্দর্য আছে বটে, কিন্তু সমস্ত খণ্ডতার পরিসমাপ্তি যেখানে, সেখানে যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যাহা লাভ করিলে আর কিছুই লক্ষ্য থাকিবে না, সেই জিনিষটী যে প্রত্যেকের কাম্য হওয়া উচিত, ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাহাতেই পরম সুখ, চরম শান্তি। সেই পরিপূর্ণতার বিন্দুমাত্র অভাব হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতে পারে না; সুখের পূর্ণতা হইতে পারে না। তুমি যতই ঐশ্বর্য্য, যতই বিভূতি লাভ কর না কেন, পূর্ণ না হইতে পারিলে কিছুতেই তোমার শান্তি হইবে না, ইহা দ্রুত সত্য। “যৎ বৈ ভূমা তৎ সুখং নান্নে সুখমস্তি”—যাহা সর্বাপেক্ষা পূর্ণ, যাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা অধিক কিছুই নাই, তাহাই যথার্থ সুখ, তাহার বিন্দুমাত্র অন্ততায়ও সুখের লাঘব অবশস্তাবী।

পরমাত্মাই সেই ভূমি, পরিপূর্ণতা, স্বথের চরম; তাহা হইতে এতটুকু পার্থক্য থাকিলেও পরিপূর্ণ আনন্দের, পরমা তৃপ্তির আশা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। “যখনই পরমাত্মা হইতে এতটুকু পার্থক্য অতৃপ্ত হয়, তখনই ভয়—অশান্তি”। সুতরাং সেই পরিপূর্ণতা অর্থাৎ পরমাত্মা হইয়াই কি কামা নহে? পরমাত্মভাবপ্রাপ্তিকে তুমি বলতেছ আত্মনাশ; আমি বলি, ইহাই আত্মার সত্যিকারের অস্তিত্ব, ইহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি বা পার্থক্যের অমুভূতিই প্রকৃত আত্মনাশ। যে ব্যাঘ্রশিশু জন্মাধি মেঘপালের সহিত পরিবন্ধিত হইয়া আপনাকেও একটা মেঘরূপে ভাবিতে এবং মেঘের মতই ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, বাস্তবিক তাহারই কি আত্মনাশ হয় নাই? সে যখন বুঝিতে পারে যে, সে বস্তুতঃ মেঘ নহে পরন্তু ব্যাঘ্র, তখনই কি তাহার সত্যিকারের আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না? আপনার সত্যিকারের রূপ ভুলিয়া যাওয়াই ত আত্মনাশ। আর আপনার সত্যিকারের রূপ জানিতে পারাই ত প্রকৃত আত্ম-প্রতিষ্ঠা। সুতরাং মৃত্যুআর পরমাত্মার সহিত মিলিয়া এক হইয়া যাওয়াকে যদি তুমি আত্মনাশ বল, তবে আমি কামনা করি, সেরূপ আত্মনাশ প্রত্যেকের হউক, প্রত্যেকের মেঘের আত্মার বিনাশ হইয়া ব্যাঘ্রের আত্মা পুপ্রতিষ্ঠিত হউক। একরূপ আত্ম-বিনাশে ভয় পাইতেছ কেন? অবশ্য ব্যাঘ্রশাবকের বোধ হয় প্রথম প্রথম খুবই ভয় হইয়াছিল—এই মনে করিয়া যে, “তাই ত, আমি বাঘ! না, না, তাহা হইলেই যে আমার মেঘের লোপ হইয়া যাইবে, কচি কচি ঘাস ত খাইতে পাইব না!” কিন্তু সে যখন দৃঢ়রূপে বুঝিল যে, সে সত্যিই ব্যাঘ্র, মেঘ নয়, তখন যে তাহার আনন্দের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। সেইরূপ এখন তোমার মনে হইতে পারে বটে যে,

“তাইত, আমি আমার ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিব, মুক্তির আনন্দ তাহা হইলে উপভোগ করিবে কে ?” কিন্তু যখন বুঝিতে পারিবে যে, তুমি সত্য সত্য পরমাত্মাই, তখন দেখিবে, এই ব্যক্তিত্বের (Individuality) জ্ঞানই বস্তুতঃ তোমার দুঃখের কারণ, পরমাত্মভাবই চরম স্বখ।

শিষ্য। গুরুদেব ! বুঝিলাম যে, মুক্ত আত্মা পরমাত্মাই হইয়া যান। কিন্তু পরমাত্মাকে ত দুই রকমে বুঝা যায়। এক রকম হইল—তিনি শুদ্ধচৈতন্য বা জ্ঞানস্বরূপ, আর এক রকম—তিনি নিম্পাপ, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর ইত্যাদি। মুক্তাত্মা পরমাত্মার এই দুইটি রূপের কোনটী প্রাপ্ত হন ?

গুরু। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিঃ উপন্যাসাদিভ্যঃ ॥৫॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন যে, মুক্ত আত্মা পরমাত্মসম্বন্ধীয় দ্বিতীয় রূপটিতে [ব্রাহ্মেণ] অবস্থান করেন, অর্থাৎ তিনি নিম্পাপ, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ইত্যাদি অশেষ গুণাবশিষ্ট ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ; ঋতির বিষয় নির্দেশাদি হইতে [উপন্যাসাদিভ্যঃ] একথা জানা যায়। ঋতি পরমাত্মা কিরূপ, তাহা বুঝাইবার জন্য এই বলিয়া বিষয়ের অবতারণা করিলেন যে, “যে আত্মা নিম্পাপ, সত্যকাম ইত্যাদি, তাঁহারই নির্দেশ করিতেছি, তাঁহাকেই জানা উচিত” (ছাঃ ৮.৭.১)। তারপর তাঁহাকে সর্বজ্ঞ সর্বেশ্বর ইত্যাদি রূপে সর্বগুণাধার বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। আরও বলা হইয়াছে যে, মুক্ত আত্মা নানারূপ ক্রীড়া করেন, স্বেচ্ছাভোগ করেন ইত্যাদি, অর্থাৎ তাঁহার বহুবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন (ছাঃ ৮.১২.৩ ; ৭.২৫.২)। এই সমস্ত ঋতিবাক্য হইতে বুঝা

যাইতেছে যে, মুক্ত আত্মা কেবল অখণ্ড শুদ্ধ চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন না, পরন্তু সর্বৈশ্বর্যসম্পন্ন ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।

কিন্তু

চিতি তন্মাত্রাণ তদাত্মকত্বাৎ ইতি ঔড়ুলোমিঃ ॥৬॥

আচার্য্য ঔড়ুলোমি [ঔড়ুলোমিঃ] বলেন যে [ইতি], যেহেতু পরমাত্মা কেবল শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সেইহেতু [তদাত্মকত্বাৎ] মুক্ত আত্মা কেবল মাত্র শুদ্ধ চৈতন্যরূপেই [তন্মাত্রাণ] চৈতন্যে [চিতি] অভিনিম্পন্ন হন। আচার্য্য জৈমিনির মতে পরমাত্মার যেমন চৈতন্য শক্তি আছে, তেমন সত্যকামত্ব, সর্বসঙ্কলত্ব, সর্বজ্ঞত্ব ইত্যাদি ধর্ম্যও আছে। কিন্তু আচার্য্য ঔড়ুলোমির মতে পরমাত্মার কোনরূপ ধর্ম্যই নাই, চৈতন্যও তাঁহার ধর্ম্য বা শক্তি নহে, কিন্তু তিনি শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র। “আত্মা অন্তরে বাহিরে সর্বত্র শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র” (বৃঃ ৪.৫.১৩) — এই জাতীয় শ্রুতিই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

শিষ্য। তবে পরমাত্মা নিম্পাপ, অজর, অমর ইত্যাদিরূপে যে নিদ্রিষ্ট হইয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য কি ?

গুরু। ঔড়ুলোমি বলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই মাত্র যে, আত্মাতে পাপ, জরা, মৃত্যু ইত্যাদি কিছুই নাই। ঐ সমস্ত শব্দ দ্বারা পরমাত্মাতে কোন প্রকার ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না।

শিষ্য। কিন্তু তাঁহাকে ত সত্যকাম, সত্যসঙ্কল ইত্যাদিরূপেও বর্ণনা করা হইয়াছে ?

গুরু। ঔড়ুলোমি বলেন, ইয়া হইয়াছে সত্য, কিন্তু ঐ সমস্ত ধর্ম্ম উপাধি-সম্পর্কেই আত্মাতে আরোপিত করা হইয়াছে, বস্তুতঃ উপাধি ছাড়িয়া দিলে আত্মাতে ঐ সমস্ত ধর্ম্মের একান্তই অভাব প্রমাণিত হয়।

পরমাত্মার যে উপাধি-সম্পর্কেও বস্তুতঃ ঐ সমস্ত ধর্ম থাকিতে পারে না, তাহা “ন স্থানতোহপি পরস্য উভয়লিঙ্গম্” (ত্রঃ সূঃ ৩. ২. ১১) এই সূত্রে বিশেষভাবে দেখান হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুক্ত আত্মার ক্রীড়া, উপভোগ ইত্যাদিও দুঃখের অভাবমাত্র অর্থেই গ্রহণ করা উচিত। এবং মুক্তাত্মার প্রশংসার জন্যই শ্রুতি ঐ সমস্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, বস্তুতঃ কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য প্রতিপাদন করিবার জন্য নহে। ইহা হইল আচার্য্য ঔড়ুলোমির মত।

সুতরাং দেখা গেল, জৈমিনি বলিতেছেন, পরমাত্মা বহুধর্মবিশিষ্ট, অতএব মুক্তাত্মাও বহুধর্মবিশিষ্ট। আবার ঔড়ুলোমি বলিতেছেন, পরমাত্মার কোনই ধর্ম নাই, তিনি কেবল চৈতন্য, অতএব মুক্তাত্মাও শুদ্ধ চৈতন্যই। উভয়ের এই বিরোধের মীমাংসা আচার্য্য বাদরায়ণ অতি সুন্দররূপে করিয়াছেন।

এবমপি উপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাৎ অবিরোধম্ বাদরায়ণঃ ॥৭॥

তিনি বলেন [বাদরায়ণঃ], সত্য বটে পরমাত্মাতে পারমার্থিক হিসাবে কোনই ধর্ম নাই এবং তিনি শুদ্ধ চৈতন্য মাত্রই, তাহা হইলেও [এবমপি] জৈমিনি প্রদর্শিত শ্রুতির নির্দেশ অনুসারে [উপন্যাসাৎ] স্বীকার করিতেই হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত সত্যকামত্বাদি ধর্মের অস্তিত্বও কোন-না-কোন প্রকারে ব্রহ্মে সম্ভব হইতে পারে, এবং সেইজন্য [পূর্ব্বভাবাৎ] বলিতে হইবে যে, ঐ সমস্ত ধর্ম ব্যবহার দৃষ্টিতে ব্রহ্মে আছে। অর্থাৎ পরমার্থদৃষ্টিতে ব্রহ্মে কোন ধর্ম নাই, ব্যবহার দৃষ্টিতে আছে, ফলে উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ [অবিরোধম্] দেখা যায় না। মুক্ত আত্মা নিজের দৃষ্টিতে শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, কিন্তু অপরের দৃষ্টিতে ঐশ্বর্য্যবান। শুদ্ধ চৈতন্য পদার্থটী যে কি, তাহা স্বয়ং

শুদ্ধ চৈতন্য না হইলে বুঝা যায় না। কাজেই সাধারণ দৃষ্টিতে মুক্তাত্মাকেও কতকগুলি ধর্মবিশিষ্ট রূপে ধারণা করা ছাড়া গতাস্তর নাই। ঔড়ুলোমি মুক্তাত্মার নিষ্ক দৃষ্টি অবলম্বনে বলিয়াছেন যে, তিনি কেবল চৈতন্যধন, আর জৈমিনি সাধারণ দৃষ্টি অনুসারে বলিয়াছেন যে, তিনি বিবিধ গুণশালী। সুতরাং বস্তুগত্যা উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

শিষ্য। গুরুদেব! যিনি আপনাকে গুণাতীত ব্রহ্মরূপে অবগত হইয়াছেন, তাঁহার মূর্ত্তি কিরূপ দৃষ্টিলাম। এক্ষণে যিনি ব্রহ্মকে অশেষ গুণের আধাররূপে অনুভব করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহার সখ্যে কয়েকটি প্রশ্ন আছে, কৃপা করিয়া মীমাংসা করুন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদপদ্মে ব্রহ্মের উপসনার একটি প্রণালী কথিত হইয়াছে। উহাকে হ্রাদ্বিন্দিয়া বা দহরবিদ্যা বলে। এই উপাসনার প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে, “এই উপাসক যদি পিতৃলোকের কামনা করেন, তবে সঙ্কল্পমাভ্রৈ পিতৃগণ আবির্ভূত হন” (ছাঃ ৮.২.১)। কিন্তু কেবলমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই কোন কিছু লব্ধ হইতে দেখা যায় না। সঙ্কল্পের পরে সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুরূপ কার্য্য করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়, কেবল সঙ্কল্পে কিছুই হয় না। কিন্তু শ্রুতি যেন বলিতেছেন যে, কেবলমাত্র সঙ্কল্পেই পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়।

গুরু। হ্যাঁ,

সঙ্কল্পাৎ এব তু তৎ-শ্রুতেঃ ॥ ৮ ॥

কেবলমাত্র সঙ্কল্প দ্বারাই [সঙ্কল্পাদেব] পিতৃলোকাদির প্রাপ্তি হয়, কারণ শ্রুতি সেইরূপই বলেন [তচ্ছ্রুতেঃ]। অবশ্য সাধারণ

মনুষ্যকে সঙ্কল্পের পরে সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য চেষ্টাও করিতে হয় ; কিন্তু দহর উপাসনায় সিদ্ধ পুরুষের সেরূপ কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না, তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই তাঁহার প্রার্থিত বস্তু লভ হয়। সাধারণ মানুষের চেষ্টা যত্ন দ্বারা সিদ্ধির যতটা সহায়তা হয়, তাহাও উপাসকের সঙ্কল্পদ্বারাই সাধিত হয়। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। শ্রুতিও সেই জন্যই কেবল সঙ্কল্পের কথাই বলিয়াছেন। আর, যেহেতু তাঁহার সঙ্কল্পমাত্রেই কার্য্যসিদ্ধি বা কাম্য বস্তু লাভ হয়,

অতএব চ অনন্য-অধিপতিঃ ॥ ৯ ॥

সেইহেতু [অতএব] তাঁহার অপর কোন অধিপতি বা নিয়ন্তা নাই [অনন্যাদিপতিঃ], একথাও স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ সে স্বয়ংপ্রভু, তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা জন্মাইবার কেহ নাই। একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন (ছাঃ ৮.১. ৬)।

শিষ্য। দহরাদি বিদ্যাপ্রভাবে মুক্ত পুরুষের সঙ্কল্পমাত্রেই অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়—ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার মন থাকে। কিন্তু শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে, কি-না, তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না। তাঁহার কি শরীর ও ইন্দ্রিয়ও থাকে।

গুরু। অভাবং বাদরিঃ আহ হি এবম্ ॥ ১০ ॥

আচার্য্য বাদরি [বাদরিঃ] বলেন, শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না [অভাবম্]; কারণ [হি], শ্রুতি না থাকার কথাই [এবম্] বলেন [আহ]। শ্রুতি বলেন, “তাঁহারা ব্রহ্মলোকে মননের দ্বারা যথাভিপ্রেত বস্তু লাভ করিয়া সুখানুভব করেন” (ছাঃ ৮.১২.৫)। সকলেই মন, ইন্দ্রিয় ও শরীরের সাহায্যে অভীষ্ট লাভ করিয়া সুখী

হয়, কিন্তু শ্রুতি বলেন যে, ব্রহ্মলোকস্থ মুক্ত পুরুষ মনের দ্বারা ভোগ করেন। শ্রুতির এই উক্তি দ্বারা নিশ্চয় করা যায় যে, তাদৃশ মুক্ত পুরুষের শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে না।

আবার,

ভাবং জৈমিনিঃ বিকল্প-আমননাৎ ॥ ১১ ॥

আচার্য্য জৈমিনি [জৈমিনিঃ] বলেন, শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে [ভাবম্] ; যেহেতু, শ্রুতি মুক্তপুরুষের ইচ্ছানুসারে এক বা বহু রূপ গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন [বিকল্পামননাৎ]। মুক্তপুরুষ যখন ইচ্ছানুসারে কখনও একরূপ কখনও বহুরূপ গ্রহণ করেন, তখন অবশ্যই তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় থাকে, না হইলে এরূপ রূপ গ্রহণই সম্ভব হয় না।

কিন্তু

দ্বাদশাহবৎ উভয়বিধম্ বাদরায়ণঃ অতঃ ॥ ১২ ॥

আচার্য্য বাদরায়ণ [বাদরায়ণঃ] বলেন যে, বাদরি ও জৈমিনি প্রদর্শিত উভয় প্রকার শ্রুতি আছে বলিয়া [অতঃ] মুক্ত পুরুষের শরীরেইন্দ্রিয় থাকা ও না-থাকা উভয়ই [উভয়বিধম্] সম্ভব। যেমন বার দিন ব্যাপী একটি যাগকে এক শ্রুতি অনুসারে বলা হয় ‘সত্র’ এবং আর এক শ্রুতি অনুসারে বলা হয় ‘অহীন’, সেইরূপ [দ্বাদশাহবৎ] ব্রহ্মলোকস্থ মুক্তপুরুষও কখনও সশরীর, কখনও অশরীর। তাহার সঙ্কল্প অমোঘ ও বিচিত্র। যখন তিনি ইচ্ছা করেন, তখন এক বা একাধিক শরীর ধারণ করেন, এবং যখন সেরূপ ইচ্ছা করেন না, তখন অশরীর হইয়াই অবস্থান করেন।

শিষ্য ! যখন অশরীর হন, তখন কিরূপে তাঁহার কামনা সিদ্ধি হয় ?

গুরু। এক দিকে মৃত্যু, অপরদিকে পুনরায় জন্ম ইহার মধ্যে অর্থাৎ অন্তরালে যে অবস্থা, তাহার নাম সন্ধ্যাহ্নান; অথবা জাগ্রৎ ও স্বপ্ন—ইহাদের অন্তরালবর্তী অবস্থা অর্থাৎ স্বপ্নকেও 'সন্ধ্যাহ্নান' বলা হয়। এই সন্ধ্যা অবস্থায় শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় না থাকিলেও জীব কেবলমাত্র ভাবনা দ্বারা ভোগ করে। ব্রহ্মলোকস্থ মুক্ত পুরুষেরও

তনু-অভাবে সন্ধ্যাবৎ উপপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

শরীরের অভাবে [তনুভাবে] সন্ধ্যা অবস্থার ত্রায় [সন্ধ্যাবৎ] কামনা সিদ্ধি সম্ভব হইতে পারে [উপপদ্যতে]।

আবার,

ভাবে জাগ্রৎ-বৎ ॥ ১৪ ॥

শরীর গ্রহণ করিলে [ভাবে] জাগ্রৎকালে যেরূপ ভোগ হয়, সেইরূপ [জাগ্রৎবৎ] মুক্তপুরুষেরও ভোগ হয়।

শিষ্য। গুরুদেব! মুক্তপুরুষ যখন বহু শরীর ধারণ করেন, তখন ঐ সমস্ত শরীরে একই সময়ে তাহার ভোগ হয় কিরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। অবশ্য আত্ম-স্বরূপে তিনি সর্বব্যাপী, কিন্তু সূক্ষ্মশরীর ব্যতীত ত ভোগ হয় না; অথচ সেই সূক্ষ্ম শরীর একটা মাত্র শরীরেই থাকিতে পারে, এবং কেবল মাত্র সেই শরীরেই মুক্ত পুরুষের ভোগ হইতে পারে, অত্যাগ্ৰ শরীরে সূক্ষ্মশরীর না থাকায় ভোগ হইবে কিরূপে?

গুরু। বৎস! শ্রুতি বলেন, তিনি একই সময়ে বহু হইতে পারেন। এই বহু হওয়ার অর্থ সূক্ষ্মশরীরেরই বহু হওয়া; তিনি আত্ম-স্বরূপে আর বহু হইতে পারেন না, কারণ আত্মা এক। অতএব তিনি বহু হন, একবার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সূক্ষ্মশরীরই বিভিন্ন

শরীরে প্রবিষ্ট হয় এবং সেইজন্য তিনি একই সময়ে ঐ সমস্ত শরীরেই ভোগ উপলব্ধি করিতে পারেন। তাঁহারই অন্তঃকরণ বহু রূপ ধারণ করিয়া বহু শরীরে প্রবিষ্ট হয়, এবং তিনি সেই সেই অন্তঃকরণ উপহিত হইয়া ঐ সমস্ত শরীরের ভোগ উপলব্ধি করেন। ঐ সমস্ত শরীর কাষ্টযন্ত্রের মত নিজ্জীব, কিংবা অন্য জীবকর্তৃক অধিকৃত, যদি এরূপ বলা হয়, তবে “তিনি এককালে বহু শরীর ধারণ করেন” প্রতির এই বাক্যের কোন সার্থকতা থাকে না। সুতরাং

প্রদীপবৎ আবেশঃ তথাহি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

যেহেতু ঐক্যে বহু শরীর ধারণের কথা বলিয়াছেন, সেইহেতু [তথাহি দর্শয়তি] থাকার করিতেই হইবে যে, মুক্তপুরুষের এমন শক্তি হয়, যাহার প্রভাবে তিনি ইচ্ছা করিলে নিজের মনের অমুরূপ অনেক সম-অবস্থানান্তর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে আবিষ্ট হইতে পারেন [আবেশঃ]। যেমন, একটা প্রদীপ বিভিন্ন প্রদীপের বস্তির (সলতে) সহিত সংগম হইয়া আগ্নায়ুরূপ বহু প্রদীপ সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়াছে, এরূপ বলা যায়, সেইরূপ [প্রদীপবৎ] মুক্ত আত্মাও বহু শরীরে আবিষ্ট হইয়া ভোগ করেন। যোগীরাও ঠিক এইভাবে বহু শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন।

শিষ্য! গুরুদেব! মুক্তপুরুষের এই সমস্ত ভোগের বিষয় শুনিয়া আমার একটি সন্দেহ হইতেছে। ঐক্যি বলেন, মুক্তি হইলে কোনরূপ ভেদজ্ঞানই থাকে না। যেমন, “তখন কে কি দিয়া কি দেখিবে?” (বৃ: ৪.৫.১৫)। “তখন দ্বিতীয় আর কিছু থাকে না।” (বৃ: ৪.৩.১০)। “জলে জল মিশিয়া যাওয়ার মত মুক্তপুরুষ অদ্বয় পরমাত্মায় মিশিয়া যান” (বৃ: ৪.৩.৩২) ইত্যাদি। কিন্তু ভোগ হইতে

হইলে যিনি ভোগ করিবেন, ভোগ্যবস্তু অবশ্যই তাঁহা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করিবে, অর্থাৎ ভোগ ভেদ না থাকিলে হয় না। স্বতরাং যুক্তপুরুষের ভোগ হয় বলিলে এই সমস্ত শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়।

গুরু। না, বৎস! বিরোধ কিছুই হয় না। ভাবিয়া দেখ, ঐ যে বিশেষ জ্ঞান বা ভেদজ্ঞান না থাকার কথা বলা হইয়াছে, তাহা কোন্ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া। যে সম্পর্কে ঐ ভেদ জ্ঞানের অভাবের উক্তি আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখ। শ্রুতি অনেক স্থলে সৃষ্টি অর্থোপস্থান (স্বতে অর্থাৎ আত্মাতে, অপায় অর্থাৎ লয় বা অবস্থিতি) শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, কারণ সৃষ্টি অবস্থায় ইন্দ্রিয়ার্থ কার্য স্বর্গিত হওয়ায় আত্মা আপনাতেই অবস্থান করেন। আবার, অদ্বয় ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থানকে শ্রুতি সম্পত্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। ‘কোনরূপ ভেদ বা বিশেষ জ্ঞান থাকে না’ -এই যে উক্তি, ইহা

স্বাপ্যয়-সম্পত্ত্যোঃ অন্ততর-অপেক্ষম্,

আবিষ্কৃতম্ হি ॥ ১৬ ॥

‘হয় স্বাপ্যয়, না হয় সম্পত্তি’ এই দুইটির [স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ] একটিকে লক্ষ্য করিয়াই [অন্ততর-অপেক্ষম্] করা হইয়াছে। কোনস্থলে সৃষ্টিসম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তখন কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান (ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান ইত্যাদি) থাকে না; আবার কোন স্থলে অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ কৈবল্যসম্পর্কেও বিশেষ জ্ঞানের অভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত ‘স্বাপ্যয়’ ও ‘সম্পত্তি’ যে যে স্থলে আলোচিত হইয়াছে, সেই সেই স্থল অনুসন্ধান করিলেই পরিস্ফুট হয় [আবিষ্কৃতম্]।

নিগুণ উপাসনার দ্বারায় যাঁহারা অদ্বয়ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহারা কেবল হন অর্থাৎ তাঁহারা অথও চিন্মাত্রস্বরূপে অবস্থান করেন, কৈবল্য প্রাপ্ত হন ; তাঁহাদের কোনপ্রকার ভেদজ্ঞানই থাকে না, এমন কি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনেরও বিলয় হয়। সুতরাং ঈদৃশ কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষের কোনপ্রকার ভোগই হয় না। পূর্বে যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সন্তোষের কথা বলিয়াছি, তাহা সগুণ ব্রহ্মোপাসনার ফল। সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর ভেদজ্ঞান একেবারে বিলুপ্ত হয় না, সুতরাং তাঁহার ভোগ হইতে কোন বাধা নাই। যজ্ঞাদি অমুষ্ঠান করিয়া সকামপুরুষ যেমন স্বর্গস্থ অমুভব করে ; সগুণব্রহ্মোপাসনা করিয়াও সাধক ব্রহ্মলোকে নানাবিধ সুখভোগ করেন। তবে বিশেষ এই যে, স্বর্গাদি উপভোগের পর আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু সগুণ উপাসনার ফলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হইলে পুনরায় আর জন্ম হয় না।

শিষ্য। আচ্ছা, যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রভাবে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহাদের কি নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, অর্থাৎ তাঁহাদের কি অসীম ও স্বাধীন ক্ষমতা লাভ হয় ? তাঁহারা কি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন ? না, ঈশ্বরের অধীনে থাকিয়াই তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ তাহাদের ঐশ্বর্য্য কি ঈশ্বরাদীন, ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিত ?

গুরু। বৎস ! যাঁহারা সগুণ উপাসনার দ্বারা ঈশ্বর তুল্য হন, তাঁহাদের ‘স্বরাজ’ আপেক্ষিক (Relative), আতান্তিক (Absolute) নহে। তাঁহারা ঈশ্বরাদীনে থাকিয়াই অগ্নিমানি ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন।

জগৎ-ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাৎ চ ॥১৭॥

জগতের উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যাপার ছাড়া [জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্] অগ্নাত অগ্নিমানি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তাঁহাদের লাভ হয়। যেহেতু, জগতের

উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় ব্যাপারে একমাত্র ঈশ্বরেরই অধিকার [প্রকরণাৎ] এবং [চ] মুক্তপুরুষের সেই সব ব্যাপারের সহিত কোন সম্পর্ক নাই [অসম্বিহিতত্বাৎ] । শ্রুতি পর্যালোচনা করিলে ইহাই জানা যায় ।

জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে যাহা কিছু শ্রুতিতে বলা হইয়াছে, তাহা সমস্তই একমাত্র ঈশ্বরের কার্য্য, ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কাহারও সেরূপ ক্ষমতা আছে বলিয়া শ্রুতি কুত্রাপি নির্দেশ করেন নাই । ষাঁহার চিরন্তন শক্তি আছে, কেবল তিনিই অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহ পরিচালিত করিতে পারেন । মুক্তপুরুষের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, সমস্তই সাদি, উৎপন্ন, ক্রিয়াবিশেষদ্বারা লব্ধ (acquired), স্বতরাং তাঁহার পক্ষে সৃষ্টাদি করা অসম্ভব । তারপর বিভিন্ন মুক্তপুরুষের ভিন্ন ভিন্ন মন । একজন হয় ত ইচ্ছা করিলেন, ‘সৃষ্টি করিব,’ ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আর একজন হয় ত ইচ্ছা করিলেন, ‘প্রলয় করিব’ । ভাবিয়া দেখ, এরূপ বিরোধের কোনরূপ প্রতীকার হইতে পারে না । স্বতরাং সগুণ উপাসনায় মুক্তপুরুষের ঐশ্বর্য্য নিরঙ্কুশ (unrestrained) নহে, কিন্তু ঈশ্বরাধীন ।

শিষ্য । কিন্তু শ্রুতি, ‘তাদৃশ উপাসক স্বারাজ্য’ (পূর্ণস্বাধীনতা, absolute freedom), প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি বাক্যে

প্রত্যক্ষ-উপদেশাৎ ইতি চেৎ ?—

প্রত্যক্ষভাবেই নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যলাভের উল্লেখ থাকায় [প্রত্যক্ষোপদেশাৎ] সগুণ উপাসনায় মুক্তপুরুষের পূর্ণ স্বাধীন ঐশ্বর্য্যই লাভ হয়, এরূপ যদি [ইতি চেৎ] বলি ?

শ্রুত । না, বৎস ! শ্রুতি ঐ স্বারাজ্যপ্রাপ্তির উল্লেখ করিলেও তাহা দ্বারা সগুণ উপাসকের নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি

ন, আধিকারিক-সম্বলস্থ-উক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

সিদ্ধ হয় না [ন], যেহেতু স্বরাজ্য প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়া পরে আবার প্রতি বলিয়াছেন যে, ঐ উপাসক যিনি সূর্যাদির তাপদানাদি কার্যের অধিকার প্রদান করেন এবং যিনি সূর্যাদিসম্বলে অবস্থান করেন, সেই পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন [আধিকারিকসম্বলস্থোক্তেঃ]। প্রতির এই পরবর্তী বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উপাসকের যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য, সমস্ত ঐশ্বর্য্যপ্রসাদে লব্ধ। যদি তাঁহার নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তি হইত, তবে আর প্রতি তাঁহার ঐদৃশ ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির কথা বলিতেন না। সুতরাং দেখা গেল যে, উপাসকের 'স্বরাজ্য' ভোগসম্বন্ধেই, সন্তোষাদিব্যাপায়ে নছে।

শিষ্য আচ্ছা, উপাসক ত নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যশালী ঐশ্বরেরই উপাসনা করিয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করেন। সুতরাং তাঁহারও কেন নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যলাভ হইবে না? যে যেৰূপ উপাসনা করে, সে ত সেইরূপই হয়?

গুরু। হ্যা, তাহা ঠিক বটে। যিনি যেৰূপ উপাসনা করেন, তিনি সেইরূপই হন। সগুণ উপাসক সৰ্ব্বৈশ্বর্য্যশালী পরমেশ্বরের উপাসনা করিলেও তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন না। ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণ উভয়াত্মক হইলেও যিনি তাঁহাকে কেবল সগুণরূপে উপাসনা করেন, তিনি তাঁহার নিগুণরূপ প্রাপ্ত হন না; সেইরূপ সগুণ পরমেশ্বরের অসীম ঐশ্বর্য্য থাকিলেও উপাসক সেই অসীম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হন না, কারণ তিনি পরমেশ্বরকে অসীম ঐশ্বর্য্য শালীরূপে উপাসনা করেন না, করিতে পারেনও না (অসীমের ধারণা তাঁহার গকে অসম্ভব), তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন ভাবেই ভাবনা করেন,

ফলে বিশেষ বিশেষ ঐশ্বর্য্যই প্রাপ্ত হন, তাঁহার পূর্ণত্ব উপাসক লাভ করেন না।

শিষ্য। তাহা হইলে পরমেশ্বরের কি বিকারাতীত (বিকার = পরমেশ্বর-শক্তির যাবতীয় বিকাশ, যাহা উপাসকের ধারণায় আসে) একটা রূপও আছে ?

গুরু। নিশ্চয়ই আছে।

বিকারাবর্তি চ তথাহি স্থিতিম্ আহ ॥১৯॥

বিকারের অতীত একটা রূপও [বিকারাবর্তি চ] পরমেশ্বরের আছে, যেহেতু [তথাহি] শ্রুতি দুইরূপে অবস্থানের কথাই বলিয়াছেন [স্থিতিম্ আহ]। যেমন, “এই ভূতবর্গ তাঁহার একচতুর্থাংশ, অবশিষ্ট তিন অংশ বিকারাতীত” (ছাঃ ৩. ১২. ৬) ইত্যাদি।

দর্শয়তঃ চ এবং প্রত্যক্ষ-অনুমানৈঃ ॥২০॥

আর [চ] শ্রুতি এবং স্মৃতি [প্রত্যক্ষানুমানৈঃ] উভয়েই ব্রহ্মের বিকারাতীত রূপও যে আছে তাহা [এবং] দেখাইয়াছেন [দর্শয়তঃ]। আর, সগুণ উপাসকের ঐশ্বর্য্য যে নিরঙ্কুশ নহে, তাহা

ভোগমাত্র-সাম্য-লিপ্সাৎ চ ॥২১॥

শ্রুতির ইঙ্গিত হইতেও [লিপ্সাৎ চ] জানা যায়, এবং সেই ইঙ্গিত হইতেছে এই যে, সগুণ উপাসকের একমাত্র ভোগবিষয়েই ঈশ্বরের সহিত সাম্য আছে [ভোগমাত্র-সাম্য], অন্য বিষয়ে নহে। শ্রুতি পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, সগুণ উপাসক ভোগেই ঈশ্বরের সমান, ক্ষমতায় নহে।

শিষ্য। গুরুদেব! আপনার উপদেশে বুঝিলাম যে, যাহারা সগুণ

উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের বহুবিধ ঐশ্বর্যলাভ ও ভোগ হয়। কিন্তু ঐ সমস্ত ভোগও নিশ্চয় অনন্ত অসীম নয়। সুতরাং ভোগক্ষয় হইলে তাঁহারাও কি স্বকৃতকারীর চন্দ্রলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাবর্তনের মত পুনরায় এই জগতে ফিরিয়া আসেন ?

গুরু। না, বৎস ! তাঁহাদের

অনারুত্তিঃ শব্দাৎ (অনারুত্তিঃ শব্দাৎ) ॥২২॥

আর আরুত্তি অর্থাৎ এই জগতে ফিরিয়া আসা বা পুনঃ জন্মগ্রহণ করা হয় না [অনারুত্তিঃ], যেহেতু শ্রুতি তাহাই বলেন [শব্দাৎ] । শ্রুতি বলেন, যাহারা একবার ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করেন না (ব্রঃ সূঃ ৪. ৩. ১৭ সূত্র দ্রষ্টব্য) । শাস্ত্রসমাপ্তি বুঝাইবার জন্য সূত্রটি দুইবার বলা হইয়াছে ।

ওঁ শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ ।

বিশেষ সূচী

অক্ষর	১২১ পপ, ১৪০ পপ,	অধ্যাস	৪ পপ
	১৮২, ৩৮৮	অনবস্থা	৩০২, ৩২৮
অক্ষরবিণা	৪৮৮ প	অনিরুদ্ধ ব্যূহ	৩৬২ পপ
অগ্নি	১২১, ১২৩	অনির্কচনীয়	৬ ফু
অঙ্কুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষ	১৫২ প	অমুভব—সর্কশরীরে	৩৫৫ পপ
অজামন্ত্র	১২৪ পপ	অমুমান	১৬৬, ২৩২
অজীৰ	৩২৩	অমুবাদ	৫৩১ ফু
অজ্ঞানবীজ	১২২	অমুশয়	৪১২ পপ
অগ্নিমানি ঐশ্বর্য	৬৩৮	অমুস্থিতি	৩১৫
অণুকারণ বাদ	২১৭	অস্তঃপুরুষ	৮৫
অণুত্ব	২২৭	অস্তঃকরণ	২২৪, ৩৬৩ পপ, ৩৭৮,
অণুজ	৪১২ প		৩৯১
অতিবাদী	১৩২	অন্তরঙ্গ সাধন	৫৩৮ পপ
অন্তো	১০৮ পপ	অন্তর্ধামী	১১৮ পপ
অদৃষ্ট	৩০০, ৩৮৩ পপ, ৫৫৭ প	অন্ন	১২৬ পপ, ৩৪৬
অদ্বয় ব্রহ্ম	১০৩	অন্তোন্তাশ্রয়	৪৭, ৩২৭
অধর্ম	১৬২	অপ্	১২৬ পপ, ৪০৭
অধিকার	৪৮৭	অপর ব্রহ্ম	১৪২ প, ৬১২
—দেবতার ব্রহ্মবিদ্যায়	১৬১ পপ,	অপরা বিদ্যা	১২১
	১৭০ পপ	অপাস্তুরতমা	৪৮৭
—শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যায়	১৭৩ পপ	অপূর্ক	৪৫৭, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৪০,
অধিকারী—ব্রহ্মজিজ্ঞাসার	১২		৫৫২
অধিদৈব	৮৪	অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ	৩১১ পপ
অধিষ্ঠাতা	৩২৬ পপ, ৩৩২	অভাব	২০২, ২৫১, ৩১১ পপ,
অধিষ্ঠান	৩৩০	—হইতে ভাব	৩১৬ পপ

অভিধাত	৩২৯	অহং	৪৭৬
অভিনিমিত্তি	৬২২ পপ	অহঃ	৪৭৬
অভিমান	৬২৫	অহকার	১২৯, ২৮৮, ২৯৪, ৩৬৩
অভিমানী দেবতা	২২৩	আকাশ	৮৮ পপ, ১৮৯, ২০১, ৩১১, ৩১৪
অভিসন্ধি	৩৮৪ প	—এর উৎপত্তি	৩৩৫ পপ
অভেদ	৩৫, ১০৩	—এর লক্ষণ	৩৩৮
অভেদবাবহার	৩১৬	- ব্রহ্ম	৮৯ পপ, ১৭৯ প
অভেদের সত্যঃ	৪৩৯	আকৃতি	১৬৫ প, ২৫০
অমরঃ	৬১০	আখ্যাযিকা	৫৩৫
অমানব পুরুষ	৬০৬ প, ৬২০ প	আগতি	৩৫৩ প
অমৃতঃ	২০৯, ২১২, ৫৮৯	আতিবাহিক	৬০৫ পপ
অরুক্ষতী দর্শন	৬৭	আত্যন্তিক বিলয়	৫২১
অস্তিরাদির স্বরূপ	৬০৫ পপ	আত্মজ্ঞান	৪৫০ ফু
অং	১৮৪	—এর অর্থ	২৬১ ফু
অর্থাদিবিদ্যা	৪৭০	—এর ফল	৫২০ পপ
অবধান	৩৬৪	—কথের অঙ্গ	৫২২ পপ
অবয়ব	২২৫	আত্মজ্ঞের আচরণ	৫২৩, ৫২৬
অবয়বী	২২৫	আত্মা—জৈনমতে	৩২৪ পপ
অবিদ্যা	১, ৫৭, ১৫৫, ১৮৭ প, ১২৩, ২১২, ২৭৬, ৩০৮ প, ৩৭০, ৩৮২	—বৌদ্ধমতে	৩০৬
অবিচার আদি	১৮৭ প	—চার্বাকমতে	৫০৮
অবিচার স্বরূপ	২৭২	আত্মা ও শরীর	৪৬ প, ৪৮ পপ, ৫০৬ পপ
অব্যাক্ত	১৮২ পপ	আত্মার অবয়ব	৩২৫
অব্যাক্ত অবস্থা	২৪৯	" উৎপত্তি	৩৪১ পপ
অব্যাক্ত	৫৭, ১২৩, ১৮৫, ২৪৫	" পরিমাণ	৩২৪ পপ
অশরীরঃ	৩৩ প, ৪৫, ৫৯	আত্রেয়	৫৫০
অসং	২০২, ২০৫	আদিকারণ	২০৩
অসমবায়ীকারণ	৩৩৬	আদি সৃষ্টাবস্থা	১২৩
অস্তিকায়	৩২৩		

আদি হুষ্টি	২৭৪	—এর ভোগ	৩৭৭ পপ
আধার	১৩২, ১৩৪ পপ, ২৬০	ঈশ্বরোপাসনার রকম	৫১৪ প
আধিভৌতিক	৮৪		
আধ্যাত্মিক	৮৪	উৎক্রাস্তি	১৮০ প, ৩৫৩ প
আনন্দময় আত্মা	৭৬ পপ	উত্তম পুরুষ	১৪৮
আনন্দরূপত্ব	৪৮৮, ৪৭০	উত্তরায়ণ	৫২২, ৬০১
আভাস	৩৮২	উৎপত্তি ২৪২ পপ, ৩১০ পপ, ৩৩৬	
আয়তন	১৩২	—ইন্দ্রিয়ের	৩৮৬ পপ
আরম্ভণ	২৩৫	উদ্ভিজ্জ	৪১২ প
আরোপ	৬০	উদগাথ	৪৪৬ প, ৫১১ প, ৫৬৪ প,
আলম্ববিজ্ঞান	৩০৬ পপ		৫৫৮
আবিভাব	১৫১ প	উন্মান	৪৫২
আবেষ্টি	৫০৪	উপকুক্ষাণ	৫৪৮ পপ
আশ্রয়ণ	১৩০, ২১০ প	উপনয়ন	১৬২, ১৭৪, ১৭৬
আশ্রমকর্ম	৫৩৭ পপ, ৫৪৩ প	উপনিষদের তাৎপৰ্য্য	৫১
আশ্রব	৩২৩	উপমা	১২৪, ৩৪৩
ইন্দ্রিয়	১৮৪, ২৪২	উপরতি	১২
—এর অধিষ্ঠাতা	৩২৬ পপ	উপলব্ধি	৩২১ প, ৩৬৬ প
—এর উৎপত্তি	৩৮৬ পপ	উপসদ	৪৮২
—এর দেবতায় গতি	৪০৮	উপাদানকারণ	৫১ প, ২১৩ পপ,
—এর পরিমাণ	৩২১		৩২৬
—এর লয়	৫৮৫	উপাধি	৫৮ প, ২৫৬, ৪৩৫
—এর সংখ্যা	৩২০ প	উপাসকের শ্রেণী	৬২০
—ও মুখ্যপ্রাণ	৩২৮ প	উপাসনা	৭৩, ৮৪, ৮৬, ২৭, ১০০,
			১০৫, ৪৬০ পপ, ৫০৬, ৫৫৮ পপ
ঈক্ষণ	৫৪ প, ৫২ পপ, ১৪৩	—কতকাল কর্তব্য	৫৭০ পপ
ঈশ্বর	২৪, ৭২, ১৫৫, ২৪৫,	—কথ্য	৪২৮ প, ৫১১ প,
	৩২৬ পপ, ৩৭১ পপ, ৪৫৬ পপ		৫১৭ পপ, ৫৫০ প, ৫৬৬ প
—এর নির্দিষ্ট ও বিষয়কারিত্ব		—কাম্য	৫১৬ প
	৩৭২ পপ	—প্রাণের	৪২২ প

—বায়ুর	৪২২	—ও বিষম সৃষ্টি	২৭৫
—বৈশ্বানর	৪২৭, ৫১২ পপ	—ও শরীর	২৭৪ প
—য আসন	৫৬৭ পপ	—সুখ দুঃখের কারণ	২৭৩
—য দিক, স্থান ও কাল	৫৬৯ প	কর্মকাণ্ড	৩২
—র বহুপ্রণালী	৫১৫ প	কর্মফল	৪০৪, ৪৫৫ পপ,
উপাস্ত্র ও উপাসক	৪২৪, ৫৬১ পপ		৫৭৫ পপ, ৬১৫
উষণ্ড	৪২১, ৪২৩	—এর সাক্ষ্য	৩৮১ পপ
একত্ব	২৩৭ পপ	কর্মযোগী	৬০০
একবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান	৬২, ২১০,	কর্মবাদী	৫২৭
২১৩ প, ২৩৫ প, ৩০৮ পপ		কর্মবীজ	২৭৭
৩৪৬, ৩৮৮, ৪৫৩		কর্ম-সংস্কার	৩৭২ পপ, ৪০৬
একাত্মজ্ঞান	২৪১	কর্মোপাসনা	৪২৮ প, ৫১১ প,
একাদশ ইন্দ্রিয়	১২২		৫১৭ পপ
ওঁ কার	৪৬৬ প	কর্মেন্দ্রিয়	৭৫ ফু, ৩২১
ওঁ ডুলোমি	২১০ প, ৫৫১, ৬০০ পপ	কহোল	৪২১, ৪২৩
কপিল	২১৮, ২৩২	কাম্য উপাসনা	৫১৬ প
করণ	৩২৫	কাম্যকর্ম	৫৭২ প, ৫৮২
কঠা	২০৬ পপ, ৩৬৫	কারণ	৬৮
কড়ম্ব	৩৬৫ পপ	কারণ শরীর	১৮৫
কম্ব	৩৩, ৫৫৫	কার্য	৬৮, ২০৩, ২১৪, ২৪১
—এর অনাদি প্রবাহ	৩২৭	—উৎপত্তির পূর্বে	২৪৭ পপ
—এর ক্ষয়	৪১২ প, ৫৭৩ পপ	—ও কারণ	২০৪, ২২১ পপ,
—এর তিনভাগ	৫৭৫ প		২৩৪ পপ, ২৪৬ পপ
—এর প্রয়োজনীয়তা	৫৩৮ পপ		২২৮ প, ৩১০ পপ,
—এর ফলদায়িনী শক্তি	৫৭৩ প		৩১৬, ৩৩২, ৩৪২,
—ও ব্রহ্ম	৩৫		৩৪৪, ৪৮৩, ৬১৩
		কার্যাব্রহ্ম	১৩০, ৬০৮ পপ
		—এর ব্রহ্মনাম	৬০২
		কাব্যজিনি	৪১৩ প
		কাশকৃত্ত্ব	২১১

কুটস্থ	২৪২	চিত্র	৩০৬ প, ৩৬৩
কেবল	২৪৫, ২৬০	চিত্তশুদ্ধি	৫৩২ ৫৪৩, ৫৮১
কেবল নিমিত্তকারণ বাদী	৩২২	চিত্রগুপ্ত	৪১৬ প
কৈবল্য	৪৮৮, ৬৩৭ প	চেতন	৫১ প
ক্রমমুক্তি	১৪৪, ৬১০	—এর অধ্যক্ষতা	২৮১, ২৮৩ পপ
ক্রিয়মাণ	৫৭৬	চৈতন্য	২২২, ৩৫১ পপ
ক্রিয়া	৩৮, ৪০	—ও শরীর	৫০৬ পপ
—র	৩৬ পপ	চৈতন্যঘন	১৩৩, ৪৪২
—র স্বভাব	৩৮	চৈতন্যশক্তি	২২০, ২২৩
ক্ষণ	২২৮, ৩০২ পপ	চৈত	৩০৬
ক্ষণভঙ্গবাদ	৩১০ পপ		
ক্ষণিক	৩০৭	জগৎ এর উৎপত্তি প্রলয়	২১৫ ২৪৩ প
গতি	৩৫৩ প	জগৎকর্তা	২৪৫
গন্ধপরমাণু	৩৫৮	জগৎকারণ	২৮০ পপ
গর্ভ	৩৬৩	জগদীজ	৫৭
গায়ত্রী = ব্রহ্ম	২২	জড়	৫১ প
গাইহ্যাত্ম্যের বিশেষত্ব	৫৫৩	—ও চেতন	২২২ পপ, ৪০২
গুণ	১০০ প, ২২৬ পপ, ৩০১	জনক	১৮০
—এর প্রাধান্য	২২৩	জন্মমৃত্যু	১২২, ৩৪২ প
—ও গুণী	৩৩৪, ৩৫৭ পপ	জন্মান্তর	৩২৪, ৪০৪ পপ
গৌতম	১৭৬ প	জরায়ুজ	৪১২ প
		জল—এর উৎপত্তি	৩৪৬ প
চক্ষুস্থ পুরুষ	৮৮, ১১৩ প	জলস্বর্ঘ্য	৪৪৩ পপ
চতুরগুণ	২২৬ পপ	জ্বালা	১৭৬
চন্দ্রলোক	৪১০ পপ, ৪২০ পপ, ৬৪২	জাগ্রৎ	৬২, ১৪৭, ১৫৩, ২০৮, ৩২১, ৪২৫ পপ, ৬২৪ প
চন্দ্র	১২৫ প	জাতি	১৬৫, ৩০১
চরণ	৪১৩ পপ	জ্ঞানশ্রুতি	১৭৩ পপ
চাক্রায়ণ	৫৪০	জীব	২৬ প, ১০১ পপ, ১২১ পপ,
চার্বাকমত	৫০৭ পপ		

১৩৫ পৃথ, ১৪৭ পৃথ, ১৫২ পৃ.	জাতা	২০২, ২৬১, ২২০, ৩৪২
১৯১, ১৯২, ২০৬, পৃথ, ৩২২	জ্ঞান	২৬, ৪০ পৃ, ৫২ পৃ, ৫৭,
—এর উৎপত্তি		২৩২
—এর উৎপত্তি বিনাশ	—ও কথ্য	৫২৪, ৫২৭ পৃ, ৫৩৭
—এর জীবৎ	—ও বিষয়	৩২০ পৃথ
১৫৫ পৃ, ৩৬০ পৃ	জ্ঞানকাণ্ড	৩২
—এর নামরূপ	জ্ঞানশক্তি ও জ্ঞেয়	২৮৯ পৃ
—এর পারমার্থিকরূপ	জ্ঞানীয় কথ্য	৫২২
—এর পরিমাণ	জ্ঞানীয় শ্রেণী	৫৮৭ পৃ
—এর ভোগ	জ্ঞানেন্দ্রিয়	৭৫ পৃ, ৩৯১
—এর লব্ধ	জ্ঞানোৎপত্তি	৫৫৪ পৃথ
—এর স্বরূপ	জ্ঞেয়	২৬১
—এর স্থায়ীমত	জ্যোতিঃ	২০ পৃথ, ১৭২, ৬২৬
—ও উৎস	তন্মাত্র	২২৪
—ও বস্তু ৩৫, ৫৮ পৃ, ৬২,	তমঃ	৫২, ৫৫, ১২৪, ২৮০
৮০ পৃ, ৩৮, ১০৩, ১০৫ পৃ,	তিতিক্ষা	১২
১১০ পৃথ, ১২০, ১৩৪ পৃ, ১৫৩	তিরোভাব	১৫১ পৃ
পৃথ, ১৫২ পৃ, ১৮৪, ১৯২ পৃ,	তৃতীয় স্থান	৪১৭ পৃ
২১০ পৃথ, ২৫৮, ২৫৬ পৃ, ৩৫১ ;	তৃষ্ণা	৩০৮
৩৭৫ পৃথ, ৪০১, ৪৫০ পৃথ,	তেজ	১৯৬ পৃথ
৪৫২, ৪৯০ পৃ, ৪২৫, ৫৬২ পৃ,	—এর উৎপত্তি	৩৪৫ পৃ
৬২৩	ত্রিলোক মূর্তি	১২৭
—ও স্রষ্টা	ত্রিবৃৎকরণ	৪০০ পৃথ
জীবমুক্ত	ত্র্যমুক	২৯৬ পৃথ
জীবমুক্তাবস্থা		
জীবমুক্তি	দক্ষিণায়ন	৫২২, ৬০১
জৈন মত	দম	১২
জৈমিনি ১৩০ পৃ, ১৭০ পৃথ, ২০৭,	দর্শপূর্ণমাস	৫৫২
৪৫৭ পৃ, ৫৮২, ৫২১ পৃথ,	দহর আকাশ	১৪৪ পৃথ
৫৩১ পৃথ, ৫৮২, ৬১০ পৃ,	দহরবিজ্ঞা (হার্দবিজ্ঞা দেখুন)	৫০৪
৬২২ পৃথ, ৬৩৪		

দাষ্টান্তিক	৪৪৪ প	নামরূপ	২৬৭, ৩৮
দুঃখ	২৮০	নামরূপব্যাকরণ	৪০০ প
দৃশ্যশক্তি ও দৃশ্য	২৮৯	নিগ্রহ	২৭২ পপ
দৃশ্যপ্রপঞ্চ	১৩৩ প, ১৩৯	নিত্যকর্ম	৫৭২ পপ
দৃষ্টান্ত	২৪২, ৪৪৪ প	নিত্যবস্তু	১৬
দেবতার অমরত্ব	১১৭	নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক	১৯
দেবতা সাক্ষাৎকার	১৭৩	নিদিধ্যাসন	৫৫৭পপ
দেবঘান ১১৫প, ৪১৭, ৪২০, ৪৮১প,		নিমিত্ত কারণ	৫২, ২১৩ পপ,
৪৮৪পপ, ৫৮৮, ৬০২ পপ			৩২৬ পপ, ৩৩৬
দেহত্যাগ প্রণালী	৫৮৭ পপ	নিয়ন্তা	১৫২
দেহবীজ	৪০৪ পপ	নিরবয়বত্ব	২৬২ পপ
দেহ সম্বন্ধ	৬৮০	নিরাকার	৪৫০
দেহ হইতে বহির্গমন	৫৮৪ পপ,	নিকৃপাধিক স্বরূপ	২২০
৫২৬		নিকৃপাধিকের জ্ঞান	২৬১
দেহাশ্রবৃদ্ধি	৪৮	নিরোধ	৩১০ পপ
দেহান্তর	৬১৫প	নির্গুণ ৭২, ১১৫, ১২০, ১২৫...	
দেহান্তর গ্রহণ প্রণালী	৪০৬	নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানীর দেহত্যাগ	৫২২ পপ
দেহের তাপ	৫২২		
দ্রষ্টা	৫৬, ১৪২	নির্গুণোপাসক	৪৮৫, ৫৮৭ প
দ্ব্যলোকব্যাপ্তি	৪৭৭ প	নির্জ্বর	৩২৩
দ্বৈত	১০৮	নির্কিংশেষ	৪৩৪ পপ, ৩৫৪
দ্ব্যণুক	২২৬ পপ	নিষ্ঠা	৫৪৮
		নেতি নেতি	৪৬৬, ৪৪৮
ধর্ম	১৬৯, ৪৫৭ প	নৈতিক	৫৪৮ পপ
ধর্মব্যাধ	১৭৭	—এর ব্রহ্মচর্য ভঙ্গ	৫৪৮ পপ
ধ্যান (উপাসনা দেখুন)	৫০ প		
		পঞ্চকোষ	৭৫ প
নয়ক	৪১৬প	পঞ্চ জন	২০০ পপ
নানাত্ব	২৩৭ পপ	পঞ্চ তত্ত্বজ্ঞ	১২২
নাম	৩০৮	পঞ্চ প্রাণ	২৫৩, ৩২৫

পঞ্চ ভূত	১২৯	পারমার্থিক দৃষ্টি	৪৫৬
পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব	১২৯ পপ	পারমার্থিক সত্যতা	৮২
পঞ্চাশি বিদ্যা	৪৬৪, ৪৮৬	পারিপ্লব	৫৩৫ প
পঞ্চৌকরণ	৪০১ ফু	পারিমাণ্ডল্য	২২৭ প
পদার্থ	৩২২ প	পিতৃযান	৪১৭, ৪২০, ৬০৩
পরপুরুষ	১২২ প	পুণ্যক্ষয়	৫৮৪ প, ৫৭২, ৬১৬
পরব্রহ্ম	১৪২, ৬০৮ পপ, ৬১২	পুনর্জন্ম	৪০৪ পপ, ৫২২, ৬০১
পরব্রহ্মপ্রাপ্তি	৬১১ পপ, ৬১২	—মুক্ত পুরুষের	১৮৭, ৬৪২
পরব্রহ্মে গতি	৬১১ পপ, ৬১২	পুরুষ ৫২, ১২৯, ২৮৭, ২৮৯ পপ,	
পরব্রহ্মে শক্তির সমাবেশ	৬১২ প	৩২৬ পপ, ৩৮৩, ৪০৫ প, ৪০৯	
পরম কল্যাণ	২৪	পুরুষ বিদ্যা	৪৭০ প, ৪৭৮ পপ
পরম কারণ	২৩	পুরুষার্থ	৫২০
পরম পদ	১৮৪	পূরীতং	৪৩০ প
পরম পুরুষার্থ	২৫, ৫২০ পপ	পূর্বকল্প	১৬২
পরম সত্য	২২০	Pantheism	১৩৩
পরমাণু	৫১, ২৬৮, ২২৫ পপ,	প্রকরণ	৫০১
৩০৬ পপ, ৩১২, ৩৩৬, ৩৪২		প্রকৃতি	২৪৫, ৩৩২, ৩৮৩
পরমাণু কারণ বাদ	২২৯ পপ	প্রতিভাত	২৬৬
পরমাণু (ব্রহ্ম দেখুন)	২০৮ পপ	প্রতিমা পূজা	৮৭
পরমার্থ দৃষ্টি	৫২৫, ৬৩১	প্রতিসংখ্যা নিরোধ	৩১১ পপ
পরামর্শ	৫৩১	প্রতীক	২২, ৪৬০, ৬২১
পর্যাবিদ্যা	১২১ প	—উপাসনা	৫৬৪ পপ
পরিণাম	২১৬ প, ২৩৬ ফু, ২৬৬ প	প্রত্যক্ষ	১৬৬
পরিমাণ	২২৬ পপ	প্রত্যভিজ্ঞা	৩২২
পদ্যবিদ্যা	৪৮৫	প্রদেশ	৩৮৫ প
পাণ্ডিত্য	৫৫১	প্রহ্লাদবাহু	৩২২ প
পাপক্ষয়	৫৭২ পপ	প্রধান	৫১ পপ, ৮২প, ১১৮ প,
পাপপুণ্য পরিত্যাগ	৪৭২ পপ	১২১ পপ, ১৩৫, ১৪১,	
পাপাচারীর গতি	৪১৫ পপ	১৮২ প, ১৮৬ প, ১৮৯ পপ,	
পারমার্থিক অবস্থা	২৪৬, ৬১৮	২০২, ২১৮প, ২২১, ২২২,	

২৬১, ২৬৮, ২৮০ পপ,	প্রাণোপাসক	৫৪০ প
৩২৬ পপ	প্রামাণ্য—বৈদিক শব্দের	১৬৩ প,
—কারণবাদ		১৭০ প
—জগৎকারণ	৫৪ পপ	প্রারক
—জ্যেষ্ঠ	১৮২	৩৮০, ৪৮৩, ৪৮৫, ৪৮৭,
—প্রবৃত্তির প্রয়োজন	২৮৮ পপ	৫৪২, ৫৭৬ পপ, ৫৮৩, ৬১৫
প্রমাণ—অধ্যাসমূলক	৮	প্রিয়
প্রমোদ	৪৬২	৪৬৯
প্রবৃত্ত	২২২	ফলদাতা
প্রলয়	১৬৮, ১৭০, ২২৭ পপ,	৪৫৫ পপ
	২২২, ২২৬, ২২৯ পপ,	বন্ধ
	৩৬২	৩৪, ১২২ ৩২৩, ৩২৫, ৪২৯
	—এর ক্রম	৬১৮, ৬২৪ প...
	—খণ্ড	৩৮৮
	—দৈনন্দিন	১৬৮
	—মহা	৩৮৮
প্রবাহ (সৃষ্টির)	২৭৫ পপ	বুদ্ধ
প্রবৃত্তি	২৮২ পপ	৩০৫ ফু
প্রবোধ (জাগ্রৎ দেখুন)	১৬৮	বুদ্ধি
প্রাজ্ঞ	১৮০ প, ১২০, ১২২ প, ৩৬১	১৮৪, ৩১২, ৩৪৮, ৩৬৩,
প্রাণ	১৪২ (হিরণ্যগর্ত দেখুন)	৩৬৬ পপ
—এর উপাসনা	৪২২ প	—ও জীব
—এর গতি	৪০৭	৩৬০ পপ
—এর লয়	৫৮৫	—সংযোগ
—ও বায়ু	৩২২ প	৩৬১ প
= ব্রহ্ম	২০ প, ২৪ পপ, ১৭৮ প	বৌদ্ধ
= ভূমা	১৩৮ প	৩০৫
প্রাণবিজ্ঞা	৪৬০, ৪৬৫ পপ,	ব্রহ্ম
	৪৭৩ প, ৫৪০	—অভা
প্রাণাগ্নিহোত্র	৪২৭ প	১০২ প
		—অনুমানাতীত
		২২, ২১৫
		—আকাশ
		৮২ পপ
		—উপাস্য
		৭৫
		—এর অমূর্তরূপ
		৪৪৫
		—এর আধার
		৮৬ প
		—এর উৎপত্তি
		৩৪৪ প
		—এর জ্ঞানে স্বাধীনতা
		৫৬ প
		—এর দুই রূপ
		৭২ পপ,
		৪৩৪ পপ
		—এর ধর্ম
		৬৩১
		এর পরিণাম
		২১৬ প
		—এর মূর্তরূপ
		৪৪৫
		—এর রূপ
		৮৫ প

এর বিকারাতীত রূপ	৬৪১	—সর্বদাও সর্বত্র বর্তমান	৩১
—এর স্থখ দুঃখ ভোগ		—স্থখ	১১৫
	১৫০ পপ, ১১১ প	—শ্রুতি	২৫৮ পপ
—এর স্বরূপ	৪৪২	ব্রহ্মচর্যাভ্যেদের প্রায়শ্চিত্ত	৫৪২ পপ
—এর সহায়ে অবস্থান	১০৭ প	ব্রহ্মচর্যাঙ্গি সাধন	৫৪৪
—৩ অঙ্কা	২১	ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা	১৪
—৪ অনিন্দনীয়	৭৬ পপ	ব্রহ্মজ্ঞান	৩৬, ৪১
—৫ ঐশ্বর্য	৬৩	—এর ফল	২৪১
—৬ শিষ্টা	৫১	—ব্রহ্ম তত্ত্বা	২৬১
—৭ জগৎ	২১১ প	—শব্দমূলক	২৬৩
—৮ জীব (জীব ও ব্রহ্ম দেখুন)		—শাস্ত্রলভ্য	১৭৪
—৯ মায়া	৩২২ প	—শাস্ত্রীয় বিধানের অবিষয়	৫১
—কি রকম কারণ	২১৩ প		
—গায়ত্রী	২২	ব্রহ্মজ্ঞের পুনর্জন্ম	৪৮৭ প
—জগৎকষ্টা	২০৬ প	ব্রহ্মতত্ত্ব	২০৪
—জগৎকারণ	২৩ পপ, ৫১, ১১০, ২০২ পপ	ব্রহ্মরক্ষা	৫০৭ প
—জ্ঞানক্রিয়ার অবিষয়	৩৫, ২৬১	ব্রহ্মলোক	১৪২, ১৪৪ প, ৪১৭, ৫৮৮, ৬০২ পপ, ৬০২ প, ৬১২ পপ, ৬৩৪, ৬৩৮, ৬৪২
—জ্যোতিঃ	২০ পপ	ব্রহ্মশব্দের ব্যুৎপত্তি	২১
—প্রত্যক্ষাতীত	২৮, ২২৫	ব্রহ্মসংস্থা	৫০৪
—প্রাণ	২১ প প	ব্রহ্মসাক্ষাৎকার	২২১
—মানসিক ক্রিয়ার অবিষয়	৩৫	ব্রহ্মা (হিরণ্যগত ও প্রাণ দেখুন)	১৪২ প, ৪৭১ পপ, ৫৮২
—দ্রুতস্বরূপ	৮০	ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের অস্তিত্ব	৪৫২ পপ
—লক্ষণ	২৩ পপ, ৩২	ব্রহ্মোপাসনা	৪৬৮ পপ
—শাস্ত্রের অবিষয়	৩৫	ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিচার	৫৪০ পপ
—শাস্ত্রের কারণ	৩০		
—সমস্ত প্রপঞ্চবিগিষ্ট	১৩৩		
—সকল ও সর্বশক্তি	২২ প		

স্তব	৩০৮	মহাপ্রলয়	১৬৭ প
ভাগবত	৩৩২ পপ	মহাবুদ্ধি	১২৪
ভাবনাময় দেহ	৪০৬, ৫৭১, ৫২৬	মহেশ্বরমত	৩২৬ প
ভূত	৩০৫ পপ, ৩৮২ ফু	মায়া	৫৬, ১৮২, ১২৩, ১৫৫,
ভূতযোনি	১২১ প	২৪৫ (অধ্যাস দেখুন)	
ভূতহৃদয়	১২৬ প প, ৪০৫ প প,	—ও ব্রহ্ম	৩২২ প
৪১৮, ৫৮৬ প, ৫৮৮, ৫২০, ৫২৪		মায়াশক্তি	২৬১, ২৭১
ভূমা	১৩৮ পপ	মিথ্যা	২৩৬, ২৪০
ভেদ ও অভেদ	৩৭৮ প, ৪৫১ প	মিথ্যাজ্ঞান	৫ পপ
ভেদজ্ঞান	৬৩৬ প প	মুক্তি	
—প্রকৃতি ও পুরুষের	১৮২	—ও ব্রহ্ম	৬২৬ পপ
ভেদব্যবহার	২৫৬ প	—র অবস্থা	৬২২ পপ
ভেদের মিথ্যাত্ব	৪৩২	—র ঐশ্বর্য	৬৩৮ পপ
ভোক্তা	২৩৩ প	—র পুনর্জন্ম	৬৪২
ভোগ	২৮২	—র ভোগ	৬৩৭
—ঈশ্বরের	৩৭৭ পপ	—র বহু শরীর ধারণ	৬৩৫
ভোগ্য	২৩৩ প	—র ব্যক্তিত্ব	৬২৬ পপ
ভৌতিক	৩০৫ পপ	—র শরীর ও ইন্দ্রিয়	৬৩৩ পপ
অধুবিদ্যা	১৭০, ১৭২	—র সৰ্ব্ব সিদ্ধি	৬৩২ প
মন	২, ১৮৪, ৩৪৮ প, ৩৬৩, ৪০২	—র স্বরাজ	৬৩৮ পপ
মনন	৫০ প, ৫৫৭ পপ	—স্বয়ংপ্রভু	৬৩৩
মন্ত্ৰ	২১৮ প, ২৩৩	মুক্তি	২১২, ২৩২, ৬১৭ প
মনোময় পুরুষ	১০০	(মোক্ষ দেখুন)	
মনোলয়	৫৮৫	—ও বন্ধের প্রভেদ	৬২৩ পপ
মনঃসংযোগ	৩৮৪ প	—জ্ঞান ব্যতীত	৬১৫ পপ
মহৎ	১২৩ প, ১২২, ২১২ প,	—ফল	৫৫৬
২৮৭ প, ২২৩ প, ২২৭		মুখ্য প্রাণ	২৭ প, ২০৬ পপ,
মহদীর্ঘ	২২৭	৩২১ পপ	
মহান্ আত্মা (হিরণ্যগর্ভ দেখুন)	১৮৪	মুমুক্শু	১২
		মূর্ছা	৩৫১ পপ, ৩৩৩

মূল কারণ	১১৭, ৩৩২	লোকসৃষ্টি	৪৭১ পপ
মূল প্রকৃতি	১২৪, ১২২	বস্তু	২৫২
মৃত্যুকালীন চিন্তা	৫৭১ প	বহিরঙ্গ সাধন	৫৩৮ পপ
মোক্ষ ৩৪ প, ৩৭, ৬৩, ৭০, ১২২,		বহুত্ব	২২২
২১১ প, ২৩৭, ২৪০প, ২৪৩,		বাক্	৫৮৪
২৮২ প, ২২২, ৩১৮, ৩২৩,		বাক্ চিত্তাদি অগ্নি	৫০০ পপ
৩২৫ প, ৩৬৮ প, ৪২২		বাক্য	৫০৩
(মুক্তি দেখুন)		বাদরি	১৩১, ৪১৪, ৬০৮, ৬২০,
মোদ	৪৬২		৬৩৩
মৌন	৫৫১ পপ	বামদেব	২৬, ৫৫৫
যজ্ঞাদি কণ্ঠ	৪২৩	বায়ু	
যজ্ঞাদি জিজ্ঞাসা	১৫	—র উপাসনা	৪২২
যজ্ঞের ফল ও উপাসনার ফল		—র সৃষ্টি	৩৩৫, ৩৪৩ প
	৫৭০ প	বালা	৫৫১ পপ
যম	৪১৬ প	বাসনা	৩১২, ৩২১ প
যমলোক	৪১৬, ৪২০	বাস্তদেববাহ	৩৩২ পপ
যাজ্ঞবল্ক্য	৪২১ প	বিকার	৬৮
যুক্তিতর্ক	২২০ প, ২৩০ পপ,	বিজ্ঞান	১১২, ৩০৫, ৩০৮ পপ,
	২৬৪, ২৬২		৩১২ পপ, ৩৬৬ প
যোগ	৫৬৮ প	বিজ্ঞানময় পুরুষ	১৮০
যোগশাস্ত্র	১৭৩, ২২০	বিজ্ঞানবাদী	৩১৮ পপ
রজঃ	৫২, ৫৫, ১২৪, ১২৭,	বিজ্ঞানস্বক্	৩০৬ পপ
	২৮০, ৩০৮	বিজ্ঞানাত্মা	২০২
রূপ প্রপঞ্চ	৪৪৬ পপ	বিদেহ মুক্তি	৫৭৫, ৫৭৭
রূপ স্বক্	৩০৬	বিদ্যা বা উপাসনা	৪৬০ পপ
রৈক্	১৭৪ প	বিধারক	১৪৬
লাক্ষণিক অর্থ	৪১৪ ফ	বিধি	৪৬১, ৫৩১
লিঙ্গ	৫০১, ৫০৩	বিধি নিষেধ	৩৮০
লিঙ্গ দেহ	৫২০ পপ	বিধুর	৫৪৫
		বিরজা	৪৮১ প

ধিরাট	১৪২ ফু	শরীর	
বিবর্ত	২৩৬ ফু	—ও কক্ষ	২৭৪ প
বিষয়	৭	—দেবতার	১৬২ পপ,
বীজশক্তি	১২৩, ১৮৬ পপ, ১২৭		১৭০, ১৭২
বীৰ্য্যসম্ভার	৪৭৭ প	—সূক্ষ্ম	৪৬
বেদনা	৩০৮	—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ	৭৫ ফু
বেদনা স্বক	৩০৬	শব্দ ও অর্থ	১৬৩
বেদের কৰ্ম্মপরতা	৫২১ পপ	শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি	১৬৪ পপ
বেদের নিত্যত্ব	১৬৬ প	শাণ্ডিল্য বিদ্যা	৪৭৪ প, ৫০৪
বৈরাগ্য	১২	শাস্ত্র	৩
বৈশ্বানর	১২৫ পপ	—অধ্যাসমূলক	৮
বৈশ্বানর উপাসনা	৪২৭, ৫১২ পপ	—এর উদ্দেশ্য	৩১, ৪২
বৈশ্বানর বিদ্যা	৪৬০	—এর সার্থকতা	৩২, ৩৫ প
বৈষম্য	২৭২ পপ	শিরোব্রত	৪৬২ প
বৈষম্যের কারণ	২৭৬	শূদ্র	১৭৪ প
ব্যক্তি	১৬৫	শূত্র	২০২
ব্যক্তিত্ব—দেহান্তে জীবের	৫২০ প	শূন্যবাদ	৪৪৭
ব্যতীহার	৪২৩ পপ	প্রদ্বা	১২, ৪০৫, ৪০২ প
ব্যবহার	২৩২	প্রবণ	৫০ প, ৫৫৭ পপ
ব্যবহার দৃষ্টি	৪৫৬, ৫২৫, ৬৩১	প্রতি	
ব্যবহারিক অবস্থা	২৪৬, ৬১৮	—দুই জাতীয়	১৬০, ৬১৩
ব্যবহারিক সত্যত্ব	৮২, ২৪০	—র উদ্দেশ্য	২০৪, ৩৮৮,
ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্ব	৬১৮		৪৩৭ পপ
ব্যাকরণ	৪০০ প	—র বৈশিষ্ট্য	৩৭২, ৪৩৭ পপ,
			৪৪৬
		—র প্রতিভা	২৬৭
শক্তি ও শক্তিমান্	২৬১	ষড়ায়তন	৩০৮
শক্তি—		ঘোলকলা	৫২৫
—র তারতম্য	৭৪	সপ্তণ	৭২, ১২০, ১২৫
—র স্বভাব	৬১৭ প	সপ্তণ উপাসক	৫৮৭ পপ
শম	১২		

সত্ত্ব ও নিগূর্ণ	৬২০	সংজ্ঞাঙ্ক	৩০৬
সত্ত্ব বিদ্যা	৪৮৫ প	সম্পত্তি	১৩১, ৬৩৭
সত্ত্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর		সম্প্রসাদ ১৩৮ প, ১৪৮, ১৫৪ ১৭২	
—গতি	৬০২ পপ	সম্বর	৩২৩
—প্রাপ্য ব্রহ্মের স্বরূপ		সম্বর্গবিদ্যা	১৭৪
	৬০৮ পপ	সংসার	১৬, ২৩৭
—দেহত্যাগ	৫২৬ পপ	—অনাদি	১৬৭
সদ্ব্যবহা	৩৩২ পপ	সংসার ১৬৮, ১৭০, ১৭৮ ৩০৮ প	
সঙ্কিত ৩১২ প, ৫৭৬, ৫৭৮, ৬১৬		৩১৯, ৫২২, ৫৬১	
সং ৫৫, ৬০ পপ, ২০২, ২০৫		সংসার স্বচ্ছ	৩০৬
সব ৫২ প, ৫৫, ১২৩, ২৮০ পপ,		সর্বজ্ঞত্ব	৫৩
২২২		—অচেতনের	৫৫
সত্য ২৩২, ২৩৫ পপ		—প্রধানের	৫২ প
সত্যকাম ১৭৬ প, ৪২৬		—ব্রহ্মের	৫৩ প
সত্য বিদ্যা ৪২৫		সর্বশক্তিময়	
সত্যরূপ ৭৭৫ প		—প্রধানের	৫২
সংসামাচ্ছ	৩৪৫	সর্বশূন্যবাদ	৩২২ ফু
সম্মান ৩১২		সর্বাত্মর আত্মা	৪২১ পপ
সম্মানী ৩১২		সর্বাস্তিত্ববাদ	৩০৫ পপ
সম্মানসম্প্রদ ৫৩০ পপ, ৫৫৩		সমিশ্রণ	৪৩৩ পপ
—ইতি অবরোধ ৫৪৬ পপ		সমরীরত্ব	৪৬
সম্মানস্থান ৬৩৫		সাকার	৪৪০
সম্প্রভঙ্গী নয় ৩২৩		সাম্প্রকার	১৪৩
সমবায় ৩০১ পপ, ৩২২		সাম্প্রী	৫৬, ৩২২, ৪৪৮
সমবায়ী কারণ ৩৩৬		সাধনপ্রণালী	৪৫২ পপ
সমাধান ১২		সাংখ্যযোগী	৬০১
সমাধি ৩৬৮		সাম্যাবস্থা ২৮২, ২৮৭, ২৯২ পপ	
সমুখান ১৫০ পপ		স্বধ (স্ব)	২৮০
সমুদায় (সংঘাত দেখুন)		স্বধঃস্ব	৩৩
সংঘাত ৩০৬ পপ		—এর কারণ	২৭৬ প

—এর ব্যবস্থা	৩৮৩ পপ	স্বচ্ছ	৩০৬ প
—মনের ধর্ম	২	স্থূলত্ব	২২২
স্থ-দুঃখ-অজ্ঞান	২৮০ পপ	স্পর্শ	৩০৮
স্থপ্তি ৭০, ১৪৫, ১৪৮, ১৫৩ প,		স্থিতি	৩২১ প
১৬৮ পপ, ১৮০, ২০৮,		—র প্রামাণ্য	১২৭
৩৫১ প, ৩৬২, ৪২৫		স্বপ্ন ১৪৮, ১৫৩, ২৩২, ৩২১,	
৪২২ প প, ৪৫২, ৪৫৪		৪২৫ পপ	
—ও সমাধি	৪৩০ ফু	—দ্রষ্টা	৬২
—র স্থান	৪৩১	—শ্রষ্টা	৪২৬
স্থূয়া	৫৮৮, ৫২৭ প	স্বপ্রকাশক	১৫৭
স্থূয়গরীর	৪০৪	স্বভাব ৪৩, ২০৫, ২৪৩, ২৭১,	
স্থূয়ামণ্ডলস্থ পুরুষ	৮৭ পপ	৩৬২ প, ৬১৭	
স্থূয়ারশ্মি অবলম্বন	৫২৮ প	—পরমাণুর	৩০২ পপ
স্থষ্টি ১৬৭ প, ১৮৭, ২০২ পপ		—প্রধানের	২৮৭ প
—প্রবাহ	১৬৭	স্থয়ংজ্যোতি	১৫৭ প
—র আদি	২৭৫ প	স্বরূপ ১৫১ প, ২৬৪, ৪৩৫	
—র পূর্বাবস্থা	২০৫	—প্রাপ্তি	১৫১ প
—র প্রয়োজন	২৭০ পপ	স্বাপ্যয়	৬৩৭
—বৈশেষিকমতে	২২৬ প,	স্বৈদজ	৪১২
২২২ পপ			
—ব্যবহারিক ও স্বাপ্নিক	৪২৮	হৃদবিদ্যা (দহর বিদ্যা)	৬৩২ প
—শক্তি	১২৭, ২২০	হিতা	৪২২ প
—সাংখ্যমতে	২২২ প	হিরণ্যগর্ত ১৪২ প, ১৬২, ১৮৫,	
স্থষ্টাদি বর্ণনার উদ্দেশ্য	৬১৩ প	১৮৬, ৩৮৮, ৬০৮	
সেতু	৪৫২ প	স্থনয়	১১০

সূত্র সূচী

অ = অধ্যায়, পা = পাদ, সূ = সূত্র, পৃ = পৃষ্ঠা

অ

অংশো নানাব্যাপদেশাদন্থথা চাপি	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
দাশকিতবাদিত্তমধীযত একে	২	৩	৪৩	৩৭৫
অকরণত্বাচ্চ ন দোষন্তথাহি দর্শয়তি	২	৪	১১	৩২৫
অক্ষরদিযাং স্ববরোধঃ সামান্যত-				
দ্রাবাভ্যামৌপসদবত্তুক্তম্	৩	৩	৩৩	৪৮২
অক্ষরমথরাস্তধুতে:	১	৩	১০	১৪১
অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদর্শনাং	৪	১	১৬	৫৮১
অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতিচেন্ন ভাক্তত্বাং	৩	১	৪	৪০৮
অঙ্গাবন্ধাস্ত ন শাখাহি প্রতিবেদম্	৩	৩	৫৫	৫১১
অঙ্গিহোত্ৰপপত্তেঃ	২	২	৮	২২৩
অঙ্কেষু যথাশ্রয়ভাবঃ	৩	৩	৬১	৫১৭
অচঞ্চলত্বং চাপেক্ষ্য	৪	১	২	৫৬৮
অণবশ্চ	২	৪	৭	৩২১
অণশ্চ	২	৪	১৩	৩২৬
অত এব চ নিত্যত্বম্	১	৩	২২	১৬৬
অত এব চ সর্বাণানু	৪	২	২	৫৮৫
অত এব চান্নীকনাদ্যনপেক্ষা	৩	৪	২৫	৫৩৭
অত এব চান্নাধিপতিঃ	৪	৪	২	৬০৩
অত এব চোপমা সূর্য্যাদিবং	৩	২	১৮	৪৪৩
অত এব ন দেবতা ভূতং চ	১	২	২৭	১২২
অত এব প্রাণঃ	১	১	২৩	২০
অতঃ প্রবোধোহস্মাং	৩	২	৮	৪৩১

	অ.	পা.	স্থ.	পৃ.
অতশ্চায়নেহপি দক্ষিণে	৪	২	২০	৫৯৯
অতস্থিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ	৩	৪	৬৯	৫৪৬
অতিদেশাচ্চ	৩	৩	৪৬	৫০২
অতোহনন্তনে তথাহি লিঙ্গম্	৩	২	২৬	৪৫০
আতোহ্নাহপি হ্যেকেবামুভয়োঃ	৪	১	১৭	৫৮২
অত্রা চরাচর-গ্রহণাৎ	১	২	৯	১০৯
অথাতো ব্রহ্মজ্জায়া	১	১	১	১৪
অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্মোক্তেঃ	১	২	২১	১২১
অদৃষ্টানিঘমাৎ	২	৩	৫১	৫৮৪
অধিকং তু ভেদনির্দেশাৎ	২	১	২২	২৫৫
অধিকোপদেশাতু বাদরায়ণস্যৈবং				
তদর্শনাৎ	৩	৪	৮	৫২৫
অধিষ্ঠানারূপপত্তেচ্চ	২	৩	৩৯	৩৩০
অধ্যয়নমাত্রবতঃ	৩	৪	১২	৫২৮
অনভিভবং চ দর্শয়তি	৩	৪	৩৫	৫৪৪
অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ	১	২	১৭	১১৬
অনারক্কাণ্যে এব তু পূর্বে তদবধেঃ	৪	১	১৫	৫৭৬
অনাবিকূর্ক্লবয়্যাৎ	৩	৪	৫০	৫৫৪
অনাবৃন্তিঃ শব্দাদনাবৃন্তিঃ শব্দাৎ	৪	৪	২২	৬৪২
অনিয়মঃ সর্কাসামবিরোধঃ শব্দানু-				
মানাভ্যাম্	৩	৩	৩১	৪৮৬
অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্	৩	১	১২	৪১৫
অনুকৃত্যেত্তস্ত চ	১	৩	২২	১৫৮
অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতি-				
রাদিবৎ	২	৩	৪৮	৩৭৯
অনুপপত্তেস্ত ন শারীরঃ	১	২	৩	১০১
অনুবন্ধাদিভ্যঃ প্রজ্ঞান্তরপৃথক্কৃত্ব-				
বদ্যেচ্চ তদুক্তম্	৩	৩	৫০	৫০৪

	অ.	পা.	সু.	পৃ.
অমৃত্যেঃ বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ	৩	৪	১২	১৩২
অমৃত্যুতেবাদরিঃ	১	২	৩০	১৩১
অমৃত্যুতেশ্চ	২	২	২৫	৩১৫
অনেন সন্ধগতত্বমায়ামশঙ্কানিভাঃ	৩	২	৩৭	৪৫৫
অন্তরঃ উপপত্তেঃ	১	২	১৩	১১৪
অন্তরা চাপি তু তদ্বৃষ্টেঃ	৩	৪	৩৬	৫৪৫
অন্তরা ভূতগামবৎস্বাশ্রয়ঃ	৩	৩	৩৫	৪১২
অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তরিকাদিহিতি চেদ্রাবিশেষাৎ	২	৩	১৫	৩৪৮
অন্তর্যামাদিদেবাদিন্				
তদম্ব্যাপদেশাৎ	১	২	১৮	১১৮
অন্তবৎসমসংক্রান্তা বা	২	২	৪১	৩৩১
অন্তস্তদ্ব্যাপদেশাৎ	১	১	২০	৮৫
অন্ত্যাবস্থিতেশ্চো ভদ্র- নিত্যাত্মাদবিশেষঃ	২	২	৩৬	৩২৬
অনুত্থাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ	২	২	৫	২৮৮
অনুত্থাৎ শঙ্কাদিহিতি চেদ্রাবিশেষাৎ	৩	৩	৬	৪৬৫
অনুত্থামুমিতৌ চ স্তম্ভজিবিয়োগাৎ	২	২	৯	২৯৩
অনুত্থা ভেদাত্মপপত্তিরিহিতি চেদ্রোগণ্যে পাশ্চর্যবৎ	৩	৩	৩৬	৪২২
অনুত্থাব্যাপ্ত্যন্তশ্চ	১	৩	১২	১৪২
অনুত্থাবিহিতেষু পৃথিবদভিলাপাৎ	৩	৫	২৪	৪২২
অনুত্থাৎ তু জৈমিনিঃ প্রম্ভ্যাত্মানাত্মমপি ঐষমেকৈ	১	৪	১৮	২০৭
অনুত্থাশ্চ পরামর্শঃ	১	৩	২০	১৫৬
অনুত্থাদিহিতি চেৎ স্তানবদারগাৎ	৩	৩	১৭	৪১২
অপরিগ্রহাচ্চাত্মমনপেক্ষা	২	২	১৬	৩০৫
অপি চ স্পষ্ট	৩	১	১৫	৪১৬

	অ.	পা.	স্থ.	পৃ.
অপি চ স্বর্ঘ্যতে	১	৩	২৩	১৫৮
” ” ”	২	৩	৪৫	৩৭৭
” ” ”	৩	৪	৩০	৫৪২
” ” ”	৩	৪	৩৭	৫৪৬
অপি চৈবমেকৈ	৩	২	১৩	৪৩৯
অপি সংরাধনে প্রত্যাক্ষানুমানাত্যাম্	৩	২	২৪	৪৪৮
অপীতো তৎপ্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্	২	১	৮	২২৭
অপ্রতীকালম্বনাম্বয়তীতি বাদরায়ণ				
উভয়থাদোষাত্তৎকৃতিশ্চ	৪	৩	১৫	৬২০
অবাধাচ্চ	৩	৪	২৯	৫৪১
অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্	৪	৪	১০	৬৬৩
অভিধ্যোপদেশাচ্চ	১	৪	২৪	২১৫
অভিমানিব্যপদেশস্ব				
বিণেষামুগতিভ্যাম্	২	১	৫	২২৩
অভিবাক্তেরিত্যাশ্রয়থাঃ	১	২	২৯	১৩০
অভিসন্ধাদিষপি চৈবম্	২	৩	৫২	৫৮৫
অভ্যুপগমেহপার্থাভাবাৎ	২	২	৬	২৮৮
অম্বুবদগ্রহণাত্ত ন তথাত্তম্	৩	২	১৯	৪৫৩
অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বং	৩	২	১৪	৪৪০
অর্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ	৪	৩	১	৬০২
অর্ভকৌকস্তাত্ত্ব্যপদেশাচ্চ				
নেতি চেন্ন নিচায্যাদেনবং				
বোমবচ্চ	১	২	৭	১০৪
অল্পশ্রুতেরিত চেত্তদুক্তম্	১	৩	২১	১৫৭
অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি				
চেন্নাত্যুপগমাত্ত্বাদি হি	২	৩	২৪	৩৫৬
অবস্থিতিবৈশেষ্যাদি কালকৃত্যঃ	১	৪	২২	২১১
অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ	৪	৪	৭	৬২৬

	অ.	পা.	স্থ.	পৃ.
অবিভাগো বচনাং	৪	২	১৬	৫২৫
অরিরোদশচন্দনবৎ	২	৩	২৩	৩৫৫
অশুকুমিতি চেন্ন শব্দাং	৩	১	২৫	৪২৩
অশ্বাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ	২	১	২৩	২৫৭
অশ্রুতবাদিতি চেন্ন-				
ষ্টাদিকারিণাং প্রতীতে:	৩	১	৬	৪১০
অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো				
ধৌগপদ্যমন্তথা	২	২	২১	৩১০
অসদ্বিতি চেন্ন প্রতিবেদ্যমাত্রাং	২	১	৭	২২৬
অসদ্ব্যপদেশোন্নৈতি চেন্ন				
ধর্মাস্তুরেণ বাক্যশেষাং	২	১	১৭	২৪৮
অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ	২	৩	৪২	৩৮৯
অসন্তবস্ত সতোহনুপপত্তে:	৩	৩	৯	৩৪৪
অসার্বত্রিকী	৩	৪	১০	৫২৭
অস্তি তু	২	৩	২	৩৫৫
অশ্বিন্স চ তদ্যোগং শাস্তি	১	১	১৯	৮৩
অসৌব চোপপত্তেরেষ উগ্না	৪	২	১১	৫৯২

অ।

আকাশান্তল্লিঙ্গাং	১	১	২২	৮৯
আকাশে চাবিশেষাং	২	২	২৪	৩১৪
আকাশোহর্থাস্তরত্বাদিব্যপদেশাং	১	৩	৪১	১৭৯
আচারদর্শনাং...	৩	৪	৩	৫২৩
আতিবাহিকান্তল্লিঙ্গাং	৪	৩	৪	৬০৫
আত্মকৃতে: পরিণামাং	১	৪	২৬	২১৫
আত্মগৃহীতিরিতরবদ্বত্তরাং...	৩	৩	১৬	৪৭২
আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি	২	১	২৮	২৬৭
আত্মশব্দাচ্চ	৩	৩	১৫	৪৭১

	অ.	পা.	স্থ.	পৃ.
আত্মা প্রকরণাৎ	৪	৪	৩	৬২৬
আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ	৪	১	৩	৫৬১
আদরাদলোপঃ	৩	৩	৪০	৪২৭
আদিত্যাদিমতয়শ্চান্দ্র উপপত্তেঃ	৪	১	৬	৫৬৬
আধানায় প্রয়োজনাত্বাৎ	৩	৩	১৪	৪৭০
আনন্দময়োহিভ্যাসাৎ	১	১	১২	৭৬
আনন্দাদয়ঃ প্রধানশ্চ	৩	৩	১১	৪৬৮
আনর্থক্যামিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ	৬	১	১০	৪১৪
আনুমানিকমপ্যেক্ষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিগ্নস্তগৃহীতে- দর্শয়তি চ	১	৪	১	১৮২
আপঃ	২	৩	১১	৩৪৬
আপ্রয়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্	৪	১	১২	৫৭০
আভাস এব চ ...	২	৩	৫০	৩৮২
আমনন্তি চৈনমগ্মিন্	১	২	৩২	১৩১
আত্বিজ্যামিতৌড়ুলোমিস্ত্যৈ হি পরিক্রীয়তে ...	৩	৪	৪৫	৫৫১
আবৃত্তিরসকৃৎপদেশাৎ	৪	১	১	৫৫৮
আসীনঃ সম্ভবাৎ	৪	১	৭	৫৬৭
আহ চ তন্মাত্রম্	৩	২	১৬	৪৩২

ই

ইতরপরাংমার্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ	১	৩	১৮	১৪৭
ইতরব্যপদেশাক্রিতাকরণাদিদোষ- প্রসক্তিঃ	২	১	২১	২৫৪
ইতরশ্রুতাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু	৪	১	১৪	৫৭৪
ইতরেতরপ্রত্যয়বাদিতি চেন্নোৎ- পত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ	২	২	১৯	৩০৮

	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
ইতরে অর্থসামাজ্যঃ	৩	৩	১৩	৪৭০
ইতরেযাং চাষপলকেঃ	২	১	২	২১২
ঈদামননাং ...	৩	৩	৩৪	৪২০

ঈ

ঈকতিকম্ব্যাপদেশাং সঃ	১	৩	১৩	১৪৩
ঈকতেম্ব্যাপদেশঃ ...	১	১	৫	৫৪

উ

উৎক্রমিত্ত এবস্ত্বাদিত্যোড়নোমিঃ	১	৪	২১	২১০
উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্	২	৩	১২	৩৫৩
উত্তরাচ্ছেদাবিকৃত্তপক্ষপদ	১	৩	১২	১৪৮
উত্তরোৎপাদে চ পূর্বনিরোধাৎ	২	২	২০	৩১০
উৎপত্তাসম্ভবাৎ ...	২	২	৪২	৩৩২
উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ	২	২	২৭	৩১৮
উপদেশভেদাঘ্নেতি চেমোভয়স্মিন্ন-				
প্যাবিরোধাৎ	১	১	২৭	২৩
উপপত্তেঃ ...	৩	২	৩৫	৪৫৩
উপপদ্যতে চাপ্যপলভ্যতে চ	২	১	৩৬	২৭৫
উপপদন্তরক্ষণার্থোপলক্কোলোকবৎ	৩	৩	৩০	৪৮৫
উপপৃষ্ঠমপি ত্বেকে ভাবমশনবস্ত-				
দ্বুক্তম্ ...	৩	৪	৪২	৫৪২
উপপদ্যং চ ...	৩	৪	১৬	৫৩০
উপলক্ষিবদনিয়মঃ	২	৩	৩৭	৩৬৬
উপসংহারদর্শনাঘ্নেতিচেন ক্ষীরবাক্তি	২	১	২৪	২৫৮
উপসংহারোঃখাভেদাঘ্নিশেষবৎ				
সমানৈ চ	৩	৩	৫	৪৬৫
উপস্থিত্তেঃ তত্ত্বচনাং	৩	৩	৫১	৪৯৮
উপস্থানাং	২	৩	৩৫	৩৮৫

	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
উভয়থা চ দোষাৎ	২	২	১৬	৩০৪
" " "	২	২	২৩	৩১৩
উভয়থাপি ন কৰ্ম্মাতত্তদভাবঃ	২	২	১২	৩০০
উভয়ব্যাপদেশাবহিকুণ্ডলবৎ	৩	২	২৭	৪৫১
উভয়ব্যামোহাত্ত্বসিদ্ধেঃ	৪	৩	৫	৬০৬

উ

উর্দ্ধরেতঃস্ব চ শব্দে হি	৩	৪	১৭	৫৩০
--------------------------	---	---	----	-----

এ

এক আশ্রয়ঃ শরীরে ভাবাৎ	৩	৩	৫৩	৫০৭
এতেন মাতরিশা ব্যাখ্যাতঃ	২	৩	৮	৩৫৩
এতেন যোগঃ প্রতুক্তঃ	২	১	৩	২২০
এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ	২	১	১২	২৩৩
এতেন সর্কে ব্যাখ্যাতাঃ ব্যাখ্যাতাঃ	১	৪	২৮	২১৭
এবং চাত্মাকাংক্ষ্যাম্	২	২	৩৪	৩২৪
এবং মুক্তিফলানিয়মগুণবহ্যাবধূতে				'.
স্তদবহ্যাবধূতেঃ	৩	৪	৫২	৫৫৬
এবমপ্যুপাত্তাসাৎ পূর্ক্ভাবাদ-				
বিরোধঃ বাদরায়ণঃ	৪	৪	৭	৬৩১

ঐ

ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্বর্ণনাৎ	৩	৪	৫১	৫৫৫
---------------------------------------	---	---	----	-----

ক

কম্পনাৎ ...	১	৩	৩৯	১৭৮
করণবচ্চের ভোগাদিভ্যঃ	২	২	৪০	৩৩০
কর্তা শাস্ত্রার্থবহাৎ	২	৩	৩৩	৩৬৫
কৰ্ম্মকৰ্ত্তব্যাপদেশাচ্চ	১	২	৪	১০১

	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ	১	৪	১০	১৯৮
কামকারেণ চৈকে	৩	৪	১৫	৫২৯
কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা	১	১	১৮	৮৩
কামাদীতরত্র তত্র চায়তনাদিভাঃ	৩	৩	৩৯	৪৯৬
কাম্যাস্ত যথাকামং সমুচ্চীয়েন্ন বা পূর্বহেতুভাবাং	৩	৩	৬০	৫১৬
কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা- ব্যপদিষ্টোক্তেঃ	১	৪	১৪	২০৩
কার্য্যং বাদরিরস্ত গত্বাপপত্তেঃ	৪	৩	৭	৬০৮
কার্য্যাত্ম্যাদপূর্বম্	৩	৩	১৮	৪৭৪
কার্য্যত্বায়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধান্যং	৪	৩	১০	৬১০
কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্ত বিহিত- প্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থাদিভাঃ	২	৩	৪২	৩৭৩
কৃত্যত্বায়েহনুশয়বান্দৃষ্টস্বতিভাঃ ' যথোত্তমেনবং চ	৩	১	৮	৪১২
কুংসভাবাত্ত গৃহিণোপসংহারঃ	৩	৪	৪৮	৫৫৩
কুংসপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা	২	১	২৬	২৬২
ক্ষণিকত্বাচ্চ ...	২	২	৩১	৩২২
ক্ষত্রিয়ত্বগতেশোস্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাং ...	১	৩	৩৫	১৭৫
গ				
গতিশব্দাভ্যাং তথাপি দৃষ্টং লিঙ্গং চ ...	১	৩	১৫	১৪৫
গতিনামাত্মাং	১	১	১০	৭০
গতেত্বার্থবত্বমুভয়থাত্মথা হি বিরোধঃ	৩	৩	২৯	৪৮৪
গুণসাধারণ্যপ্রত্যেশচ	৩	৩	৬৪	৫১৮

	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
গুণাধ্বা লোকবাং	২	৩	২৫	৩৫৭
গুহাং প্রতিষ্টাবাত্মানো হি তদর্শনাং	১	২	১১	১১০
গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাং	১	১	৬	৬৮
গৌণ্যসম্ভবাং	২	৩	৩	৩৩৬
”	২	৪	২	৩৮৮

চ

চক্ষুরাদিবত্ত তৎসহশিষ্টাদিভ্যঃ	২	৪	১০	৩২৪
চমসবদবিশেষাং ...	১	৪	৮	১২৫
চরণাদিতি চেন্নোপলক্ষণার্থেতি				
কার্যাজিনিঃ ...	৩	১	২	৪১৩
চরাচরবাপাশ্রয়স্ত স্মৃত্ত্বাপদেশো				
ভাক্তস্তদ্রাবভাবিত্বাং ...	২	৩	১৬	৩৪২
চিতি তন্মাত্রেন তদাত্মক-				
ত্বাদিত্যোড়লোমিঃ	৪	৪	৬	৬৩০

ছ

ছন্দত উভয়াবিরোধাং	৩	৩	২৮	৪৮৩
ছন্দোহভিধানান্নেতি চেন্ন				
তথা চেতোহর্পণ-				
নিগদান্তথাহি দর্শনম্	১	১	২৫	৯১

জ

জগদ্বাচিত্বাং	১	৪	১৬	২০৬
জগদ্বাপারবর্জ্জং প্রক-				
রণাদসংনিহিতত্বাক্ষ	৪	৪	১৭	৬৩৮
জন্মাদ্যশ্চ যতঃ	১	১	২	২৩
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি				
চেত্ত্বাখ্যাতম্	১	৪	১৭	২০৬

	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি				
চেন্নোদাসাত্ত্ববিধানা-				
শ্রিতহাদিহ তদ্যোগাং	১	১	৩১	২৭
জ্ঞেয়দাবচনাচ্চ	১	৪	৪	১৮৯
জ্ঞোহত এব	২	৩	১৮	৩৫২
জ্যোতিরাদ্যদিষ্টানঃ তু তদামননাং	২	৪	১৪	৩৯৬
জ্যোতিরূপক্রমাতু				
তথাহাদ্যস্বত একে	১	৪	৯	১৯৬
জ্যোতির্দর্শনাং	১	৩	৫০	১৭৯
জ্যোতির্শরণা ভবানাং	১	১	২৪	৯১
জ্যোতির্মি ভাবাচ্চ	১	৩	৩২	১৭১
জ্যোতির্মৈকেযামসত্যেন্নে	১	৪	১৩	২০২

ত

ত ইন্দ্ৰিয়ানি তদ্বাপদে-

শাস্ত্রত্ব জ্ঞেয়াং	২	৪	১৭	৩২৮
তচ্ছ্রুতে:	৩	৪	৪	৫২৪
তড়িতোর্গাধ বরণঃ সখক্ষাং	৪	৩	৩	৬০৪
তত্ত্ব সমন্বয়াং	১	১	৪	৬০
তৎপূর্ষক আদ্যাঃ	২	৪	৪	৫৮৯
তৎপ্রাকৃৎশেষ	২	৪	৩	৫৮৯
তত্রাপি চ তদ্যাপারাদবিরোধঃ	৩	১	১৬	৪১৬
তথাচ দর্শয়তি	২	৩	২৭	৩৫৮
তথা চৈকবাক্যতোপবন্ধাং	৩	৬	২৪	৫৩৭
তথাক্তপ্রতিবেধাং	৩	২	৩৬	৪৫৫
তথা প্রাণাঃ	২	৪	১	৩৮৭
তদবিগম উত্তরপূর্ষাঘমোর-				
হেয়াবনশ্চেতি তদ্বাপদেশাং	৪	১	১৩	৫৭২

	অ.	পৃ.	সূ.	পৃ.
তদধীনত্বানর্থবৎ	১	৪	৩	১৮৬
তদনন্তরমারম্ভগণকাদিত্যঃ	২	১	১৪	২০৪
তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি				
সম্পরিষত্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্	৩	১	১	৪০৫
তদভাবো নাড়ীষু				
তচ্ছ তেরাঅনি চ	৩	২	৭	৪৫০
তদভাবনির্দারণে চ প্রবৃত্তে:	১	৩	৩৭	১৭৬
তদভিধানাদেব তু তল্লিঙ্গাং স:	২	৩	১৩	৩৪৭
তদব্যক্তমাহ হি	৩	২	২৩	৪৪৮
তদাপীতে: সংসারব্যাপদেশাং	৪	২	৮	৫২০
তদুপর্যাপি বাদরাগণ: সম্ভবাং	১	৩	২৬	১৬১
তদোকোগ্রজলনং				
তৎ প্রকাশিতদ্বারো				
বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেদ-				
গত্যহুম্মুত্তিযোগাচ্চ				
হাদ্ভিগৃহীত: শতাধিকয়া	৪	২	১৭	৫২৭
তদগুণসারত্বাত্ত তদ্যাপদেশ: প্রাজ্ঞবৎ	২	৩	২২	৩৬০
তদ্বৈতব্যাপদেশাচ্চ	১	১	১৪	৭৮
তদ্বৃতস্ত তু নাভ্যভাবো জৈমিনেরপি				
নিয়মাতরূপাভাবো:	৩	৪	৪০	৫৪৭
তদ্বতো বিধানাং	৩	৪	৬	৫২৪
তদ্বিধারণানিয়মস্তদ্বৈ:				
পৃথগ্ঘ্যপ্রতিবন্ধ: ফলম্	৩	৩	৪২	৪২৮
তদ্বিষ্টস্ত মোক্ষোপদেশাং	১	১	৭	৬৩
তদ্বনন: প্রাণ উত্তরাং	৪	২	৩	৫৮৫
তদ্বভাবে সম্ভাবদুপপত্তে:	৪	৪	১৩	৬৫৫
তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপাস্তখানুমেয়মিতি				
চৈদেবমপ্য-বিমোক্ষ প্রসঙ্গ:	২	১	১১	২৩১

	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
তস্ত চ নিত্যত্বাৎ	২	৪	১৬	৩৯৮
তানি পরে তথাহ্যহ	৪	২	১৫	৫৯৪
তুলাং তু দর্শনম্	৩	৪	৯	৫২৬
তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্ত	৩	১	২১	৪২০
তেজোহতন্তুথাহ্যাহ	২	৩	১০	৩৪৫
ত্রয়াণামেব চৈবমুপাত্মানঃ প্রশংস	১	৪	৬	১৯১
ত্র্যাঙ্ককবাত্তু ভূয়ত্বাৎ	৩	১	২	৪০৭
দ				
দর্শনাক্ত ...	৩	১	২০	৪১৯
" ...	৩	২	২১	৪১৫
" ...	৩	৩	৪৮	৫০২
" ...	৩	৩	৬৬	৫১৯
" ...	৪	৩	১৩	৬১০
দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষাভূমানে	৪	৪	২০	৬৪১
দর্শয়তি চ	৩	৩	৪	৪৬৩
" "	৩	৩	২২	৪৭৬
দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্যতে	৩	২	১৭	৪৪২
দহর উত্তরেভ্যঃ	১	৩	১৪	১৪৪
দৃশ্যতে তু	২	১	৬	২২৪
দেবাদিদবদপি লোকে	২	১	২৫	২৬০
দেহযোগাধা মোহপি	৩	২	৬	৪২৯
দ্রাভাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ	১	৩	১	১৩২
দ্বাদশাহবভূষবিধংবাদরায়ণোহতঃ	৪	৪	১২	৬৩৪
ধ				
ধর্ম্যং জৈমিনিরত এব	৩	২	৪০	৪৫৭
ধর্মোপপত্তেশ্চ	১	৩	৯	১৪০
ধৃতেশ্চ মহিন্নোহস্ত্রাস্মিন্ন পলকৈঃ	১	৩	১৬	১৪৬
ধ্যানাক্ত	৪	১	৮	৫৬৮

ন	অ.	পা.	সু.	পৃ.
ন কৰ্মাবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্যং	২	১	৩৫	২৭৪
ন চ কৰ্ত্ত্বুঃ করণম্	২	২	৪৩	৩৩৩
ন চ কায্যে প্রতিপত্যভিসন্ধিঃ	৪	৩	১৪	৬১১
ন চ পর্য্যায়াদপ্যাবরোধো				
বিকারাদিভ্যঃ	২	২	৩৫	৩২৫
ন চ স্মার্ত্তমতদ্বক্ষ্মাভিলাপাৎ	১	২	১৯	১১৯
ন চাধিকারিকৰ্মাপি পতনা-				
হুমানান্তদযোগাৎ	৩	৪	৪১	৫৪৯
ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ	২	১	৯	২২৭
ন তৃতীয়ে তথোপলক্ষেঃ	৩	১	১৮	৪১৮
ন প্রতীকে ন হি সঃ	৪	১	৪	৫৬৪
ন প্রয়োজন বস্তাৎ	২	১	৩২	২৭০
ন ভাবোহুপলক্ষেঃ	২	২	৬০	৩২২
ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেক-				
মতদ্বচনাৎ	৩	২	১২	৪৩৬
ন বক্তৃ রাঅোপদেশাদিতি				
চেষদধ্যাত্বসম্বন্ধভূমা হস্মিন্	১	১	২৯	৯৫
ন বা তৎসহভাবাশ্রিতেঃ	৩	৩	৬৫	৫১৯
ন বা প্রকরণভেদাৎ পরো-				
বরীয়ন্তাদিবৎ	৩	৩	৭	৪৬৫
ন বায়ুক্ত্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ	২	৪	৯	৩৯২
ন বা বিশেষাৎ	৩	৩	২১	৪৭৬
ন বিয়দশ্রিতেঃ	২	৩	১	২৩৫
ন বিলক্ষণত্বাদশ্চ তথাৎ চ শব্দাৎ	২	১	৪	২২১
ন সংখ্যোপসংগ্রাদপি				
নানান্ভাবাদিতিরেকাচ্চ	১	৪	১১	২০০
ন সামান্যাদপ্যুপলক্ষে-				
মৃত্যুবম্ হি লোকাপত্তিঃ	৩	৩	৫১	৫০৪

	অ.	পা.	সু.	পৃ.
এক স্তম্ভে প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা				
সংস্কৃত হি	৩	২	১১	৪৩৫
এক স্তম্ভে প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা				
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	২	৩	১১	৩৫৪
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৩	১	২৩	৪২১
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	২	৩	১৭	৩৫০
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৩	৩	৫৮	৫১৪
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	১	৩	৩	১৩৫
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	২	২	২৮	৩২০
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৩	৪	১৩	৫২৮
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	২	২	২৬	৩১৭
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	২	২	১৪	৩০২
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা				
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	২	৩	৩২	৩৬৩
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৩	৪	৭	৫২৫
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৩	২	২	৩২৫
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা				
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৪	২	১২	৫২৮
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	১	১	১৬	৭২
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৪	২	৬	৫৮৭
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	২	২	৩৩	৩২৪
প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা	৪	২	১০	৫২২

প

পত্রসংখ্যা	২	৪	১২	৩২৫
পত্রসংখ্যা	২	১	১২	২৫৩
পত্রসংখ্যা	১	৩	৪৩	১৮১

	অ.	পা.	স্থ.	পৃ.
পত্ন্যসামঞ্জস্যং	২	২	৩৭	৩২৭
পমোদুবচেস্ত্রজাপি	২	২	৩	২৮৫
পরং জৈমিনিমুখ্যত্বং	৪	৩	১২	৬১০
পরমতঃ সেতুমানসবন্ধ-				
ভেদব্যপদেশেভ্যঃ	৩	২	৩১	৪৫২
পরাস্তু তচ্ছ্রুতে:	২	৩	৪১	৩৭১
পর্যভিধানান্ত তিরোহিতং				
ততো হস্ত বন্ধবিপর্যায়ৌ	৩	২	৫	৪২৮
পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি	৩	৪	১৮	৫৩১
পরেণ চ শব্দস্ত তাৎপৰ্য্যং				
ভূয়ত্বাস্তম্ববন্ধ:	৩	৩	৫২	৫০৫
পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ	৩	৪	২৩	৫৩৬
পুংস্বাদিবস্তস্ত সতোহভিব্যক্তিযোগাৎ	২	৩	৩১	৩৬২
পুরুষবিদ্যায়ামপি				
চেতরেষামনায়ানাং	৩	৩	২৪	৪৭৮
পুরুষার্থোহতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ	৩	৪	১	৫২০
পুরুষাশ্রবদिति চেস্তথাপি	২	২	৭	২৮১
পূৰ্ণং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ	৩	২	৪১	৪৫৮
পূৰ্ণবদ্বা	৩	২	২২	৪৫১
পূৰ্ণবিকল্পঃ প্রকরণাৎ				
স্ত্রাৎ ক্রিয়া মানসবৎ	৩	৩	৪৫	৫০১
পৃথগ্ভূপদেশাৎ	২	৩	১৮	৩৫২
পৃথিব্যাদিকাররূপশব্দাস্তরেভ্যঃ	২	৩	১২	৩৪৬
প্রকরণাক্ত	১	২	১০	১১০
প্রকরণাৎ	১	৩	৬	১৩৬
প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ	৩	২	১৫	৪৪১
প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যঃ				
প্রকাশশ্চ কৰ্ম্মণ্যভ্যাসাৎ	৩	২	২৫	৪৪২

	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
প্রকাশাদিবৈবং পরঃ	২	৩	৪৬	৩৭৭
প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্বাং	৩	২	২৮	৪৫১
প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তরূপরোধাং	১	৪	২৩	২১৩
প্রকৃতিতাবদ্বং হি প্রতিষেধতি				
ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ	৩	২	২২	৪৪৮
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধৈর্লিঙ্গমাশ্রয়ঃ	১	৪	২০	২১০
প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ	২	৩	৬	৩৩৯
প্রতিষেধাক্ষ	৩	২	৩০	৪৫২
প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীর্যাং	৪	২	১২	৫২৩
প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধ-				
প্রাপ্তিরবিচ্ছেদাং	২	২	২২	৩১২
অত্যক্ষোপদেশাদিতি				
চেন্নাদিকারিকমণ্ডলস্থোক্তে:	৪	৪	১৮	৬৩৯
প্রথমেহশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব				
হ্যাপপত্তে:...	৩	১	৫	৪০৯
প্রদানবদেব তদুক্তম্	৩	৩	৪৩	৫০০
এদীপবদাবেশস্তথাহি				
দর্শয়তি	৪	৪	১৫	৬৩৬
প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাং	২	৩	৫৩	৩৮৫
প্রবৃত্তেশ্চ	২	১	২	২৮২
প্রসিদ্ধেশ্চ	১	৩	১৭	১৪৬
প্রাগগতেশ্চ	৩	১	৩	৪০৭
প্রাগভূচ্চ ..	১	৩	৪	১৩৬
প্রাগবতা শব্দাং	২	৪	১৫	৩৯৭
প্রাগুত্তথানুগমাং	১	১	২৮	৯৫
প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাং	১	৪	১২	২০১
প্রিয়শিরস্তাদ্যপ্রাপ্তিরূপ-				
চমাপচয়ো হি ভেদে	৩	৩	১২	৪৬৯

ফ	অ.	পা.	সু.	পৃ.
ফলমত উপপত্তে:	৩	২	৩৮	৪৫৬

ব

বহিস্তু ভয়থাপি স্বতেরাচারাচ্চ	৩	৪	৪৩	৫৫০
বুদ্ধার্থঃ পাদবৎ...	৩	২	৩৩	৪৫৪
ব্রহ্মদৃষ্টি ক্লংকর্ষণং	৪	১	৫	৫৬৬
ব্রাহ্মণে জৈমিনিরূপত্বাসাদিভ্যঃ	৪	৪	৫	৬২৯

ভ

ভাক্তং বানাত্তাবিস্বাত্তথাহি দর্শয়তি	৩	১	৭	৪১১
ভাবং জৈমিনিবিকল্পামননাং	৪	৪	১১	৬৩৪
ভাবং তু বাদরায়ণোহন্তি হি	১	৩	৩৩	১৭২
ভাবশব্দাচ্চ	৩	৪	২২	৫৩৫
ভাবে চোপলক্কে:	২	১	১৫	২৪৭
ভাবে জাগ্রদ্বৎ	৪	৪	১৪	৬৩৫
ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেঃ চৈবম্	১	১	২৬	১৯২
ভূতেষু তচ্ছ্রুতে:	৪	২	৫	৫৮৬
ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যাপদেশাং	১	৩	৮	১৩৯
ভূমঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্বং তথাহি দর্শয়তি	৩	৩	৫৭	৫১৩
ভেদব্যপদেশাচ্চ	১	১	১৭	৭৯
ভেদব্যপদেশাচ্চাত্তঃ	১	১	২১	৮৭
ভেদব্যপদেশাং	১	৩	৫	১৩৬
ভেদশ্রুতে:	২	৪	১৮	৬৯৯
ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্বামপি	৩	৩	২	৪৬১
ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ				
শ্রাল্লোকবৎ	২	১	১৩	২৩৩
ভোগমাত্রসামালিঙ্গাচ্চ	৪	৪	২১	৬৪১
ভোগেন ত্বিতরে ঋপয়িত্বা সম্প্রদত্তে	৪	১	১৯	৫৮৩

ম	অ.	পা.	সূ.	পৃ.
মধ্বাদিহসন্তবাদনধিকারং লৈমিনি:	১	৩	৩১	১৭০
মন্তবর্ণাৎ	২	৩	৪৪	৩৭৬
মন্তাদিবদ্ধাবিরোধ:	৩	৩	৫৬	৫১২
মহদীঘবধা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্	২	২	১১	২২৭
মহষষ্ঠ	১	৪	৭	১২৩
মাংসাদি ভৌমং যথাশক্ষমিতরয়োক্ত	২	৪	২১	৪০২
মাত্ত্ববলিকমেব চ গায়ত্রে	১	১	১৫	৭৮
মায়ামাত্রং তু কাং মৈনানভিব্যক্ত-				
অরুপহাৎ	৩	২	৩	৪২৬
মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাং	৪	৫	২	৬২৪
মুক্তোপস্থপ্যাপদেশাৎ	১	৩	২	১৩৫
মুক্তেহর্ষসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ	৩	২	১০	৪৩৩
মৌনবদিতয়েষামপ্যাপদেশাৎ	৩	৪	৪২	৫৫৩

য

বত্রেকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ	৪	১	১১	৫৬৯
যথা চ তৎকোভয়ধা	২	৩	৪০	৩৭০
যথা চ প্রাণাদি	২	১	২০	২৫৩
যন্তেব বিদ্যেতি হি	৪	১	১৮	৫৮২
যাবদধিকারমবস্থিতিরাদি-				
কারিকাগাম্	৩	৩	৩২	৪৮৮
যাবদানুভাবিহাচ ন দোষতুচ্ছনাৎ	২	৩	৩০	৩৬১
যাবদধিকারঃ তু বিভাগো লোকবৎ	১	৩	৭	৩৪০
যুক্তৈঃ শব্দান্তরাক্ষ	২	১	১৮	২৪৯
যোগিনঃ প্রতি স্বর্ঘ্যতে স্বার্থে				
চৈত্রে	৪	২	২১	৬০০
যোনিস্ত হি গায়ত্রে	১	৪	২৭	২১৬
যোনে: শরীরম্	৩	১	২৭	৪২৪

র	অ.	পা.	তু.	পৃ.
রচনারূপপ্ৰস্তাৱ নাহুমানম্	২	২	১	২৮০
রত্নাহুসারী	৪	২	১৮	৫২৮
রূপাদিমত্বাচ্চ বিপর্যয়া দৰ্শনাৎ	২	২	১৫	৩০৩
রূপোপত্ৰালাচ্চ	১	২	২৩	১২৪
রোতঃসিগ্যোগোহং	৩	১	২৬	৪২৪

ল

লিঙ্গভূয়ত্বাস্তদ্ধি বলীয়ন্তদপি	৩	৩	৪৪	৫০১
লিঙ্গাচ্চ	৪	১	২	৫৫৮
লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্	২	১	৩৩	২৭০

ব

বদন্তীতি চেম্ প্রাজ্ঞো হি প্রকরণাৎ	১	৪	৫	১২০
বাক্যান্বয়াৎ	১	৪	১২	২০২
বাচ্যনসি দৰ্শনাচ্চল্লাচ্চ	৪	২	১	৫৮৪
বাহুমল্লাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্	৪	৩	২	৬০৪
বিকরণত্বাশ্লেতি চেত্তদুক্তম্	২	১	৩১	২৬২
বিকল্পোহ বিশিষ্টফলত্বাৎ	৩	৩	৫২	৫১৫
বিকারাবৰ্জিত তথাহি স্থিতিমাহ	৪	৪	১২	৬৪১
বিকারশব্দাশ্লেতি চেম্ প্রাচূর্য্যাৎ	১	১	১৩	৭৭
বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ	২	২	৪৪	৩৩৩
বিদ্যাকৰ্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ	৩	১	১৭	৪১৭
বিদ্যৈব তু নির্দ্বারগাৎ	৩	৩	৪৭	৫০২
বিধিৰ্কা ধারণবৎ	৩	৪	২০	৫৩৩
বিপর্যয়েণ তু ক্রমোহত উপপদ্যতে চ	২	৩	১৪	৩৪৭
বিপ্রতিষেধাচ্চ	২	২	৪৫	৩৩৪
বিপ্রতিষেধোচ্চাসমঞ্জসম্	২	২	১০	২২৪
বিভাগঃ শতবৎ	৩	৪	১১	৪২৭

	অ.	পা.	স্থ.	পৃ.
বিবোধ: কক্ষগীতি চেন্নানেক-				
প্রতিপত্তেদর্শনাং	১	৩	২৭	১৬২
বিবক্ষিতগুণোপপত্তেচ্চ	১	২	২	১০০
বিশেষং চ দর্শয়তি	৪	৩	১৬	৬২২
বিশেষণভেদব্যাপদেশাভ্যাং চ				
নেতরৌ	১	২	২২	১২২
বিশেষণাচ্চ	১	২	১২	১১৩
বিশেষিতত্বাচ্চ	৪	৩	৮	৬০৯
বিহারোপদেশাং	২	৩	৩৪	৩৬৫
বিহিততাক্ষাত্ৰমকক্ষাপি	৩	৪	৩২	৫৪৩
বুদ্ধিহ্রাসভাক্তুমন্ততাবাহুভয়সাম-				
ঋসাদেবম্	৩	২	২০	৪৪৪
বেধাদ্যর্থভেদাং	৩	৩	২৫	৪৭৯
বৈদ্যতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতে:	৪	৩	৬	৬০৭
বৈদক্ষ্যচ্চ ন স্বপ্নাদিবং	২	২	২৯	৩২১
বৈলক্ষণ্যচ্চ	২	৪	১৯	৩৯৯
বৈশেষ্যাস্তু তদ্বাদস্তদ্বাদ:	২	৪	২২	৪০৩
বৈশ্বানরঃ সাধারণ-				
শব্দবিশেষাং	১	২	২৪	১২৬
বৈবৰ্ম্মানৈঘূণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি				
দর্শয়তি	২	১	৩৪	২৭২
ব্যতিরেকস্তম্ভাবাভাবিস্তান্নত্বপলক্ষিবং	৩	৩	৫৪	৫০৮
ব্যতিরেকানবস্থিতেচ্চানপেক্ষত্বাং	২	২	৪	২৮৭
ব্যতিরেকো গন্ধবং	২	৩	২৬	৩৫৭
ব্যতিহারো বিশিংশস্তি হীতরবং	৩	৩	৩৭	৪৯৪
ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন				
চেন্নির্দেশবিপর্যায়ঃ	২	৩	৩৬	৩৬৬
ব্যাপ্তেচ্চ সমগ্রসম্	৩	৩	৯	৪৬৭

শ	অ.	পা.	সু.	পৃ.
শক্তিবিপর্যয়াং	২	৩	৩৮	৩৬৭
শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাং				
প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্	১	৩	২৮	১৬৪
শব্দবিশেষাং	১	২	৫	১০২
শব্দশ্চাতোহকামকারে	৩	৪	৩১	৫৪২
শব্দাচ্চ	২	৩	৪	৩৩৭
শব্দাদিভ্যোহন্তঃপ্রতিষ্ঠানাক্ষ নেতি চেন্ন				
তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাং পুরুষমপি				
চৈনমধীয়তে	১	২	২৬	১২৮
শব্দাদেব প্রমিতঃ	১	৩	২৪	১৫২
শব্দমাত্ৰাপেতঃ স্যাত্তথাপি তু				
তদ্বিধে স্তদঙ্গতয়া				
তেষামবশ্যাস্থষ্টেয়ত্বাং	৩	৪	২৭	৫৩২
শারীরশ্চোভয়েৎপি হি ভেদে-				
নৈনমধীয়তে	১	২	২০	১১২
শাস্ত্রদৃষ্ট্যুপদেশো বামদেববং	১	১	৩০	৯৬
শাস্ত্রযোনিত্বাং	১	১	৩	৩০
শিষ্টেচ্চ	৩	৩	৬২	৫১৮
স্তগস্য তদনাদরপ্রবাণান্তদ্রবণাং				
সূচ্যতে হি	১	৩	৩৪	১৭৪
শেষত্বাং পুরুষার্থবাদো				
যথান্যোষিতি জৈমিনিঃ	৩	৪	২	৫২২
প্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাং স্মৃতেশ্চ	১	৩	৩৮	১৭৭
ঋতত্বাচ্চ	১	১	১১	৭১
”	৩	২	৩২	৪৫৭
ঋতেশ্চ	৩	৪	৪৬	৫৫১
ঋতেস্ত শব্দমূলত্বাং	২	১	২৭	২৬৩
ঋতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ	১	২	১৬	১১৫

	অ.	পা.	হৃ.	পৃ.
ঐত্যাদিবলীহস্তাচ্চ ন বাধঃ	৩	৩	৪২	৫০৩
শ্রেষ্ঠ	২	৪	৮	৩২২

স

সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমন্তি তু তদপি...	৩	৩	৮	৪৬৬
সংজ্ঞামৃতিং, পিত্ত ত্রিবৃৎকুর্কত উপদেশাৎ	২	৪	২০	৪০১
সংযমেন অহভূয়েতরেবা মারোহাবরোহৌ				
তদগতিদর্শনাৎ	৩	১	১৩	৪১৬
সংস্কারপর্যায়মর্শাত্তনভাবাভিলাপাচ্চ	১	৩	৩৬	১৭৬
স এব তু কস্মাস্মৃতিশব্দবিধিভাঃ	৩	২	২	৪৩১
সকল্লাদেব তু তচ্ছ্রুতে:	৪	৪	৮	৬৩২
সংস্কারাবরণ	২	১	১৬	২৪৭
সংজ্ঞা সৃষ্টিরাহি হি	৩	২	১	৪২৫
সংস্কারগতবিশেষিতত্বাচ্চ	২	৪	৫	৩২০
সমস্কারস্তপাৎ	৩	৪	৫	৫২৪
সমবায়ভূষণগমাচ্চ সাম্যাননবস্থিতে:	২	২	১৩	৩০২
সমাক্ষাৎ	১	৪	১৫	২০৫
সমাধ্যাত্বাচ্চ	২	৩	৩২	৩৬৮
সমান এবং চাত্তেদাৎ	৩	৩	১২	৪৭৫
সমাননামরূপস্বাক্ষারূপত্বাপ্যবিরোধো				
দর্শনাৎ শ্বতেচ্চ	১	৩	৩০	৪৭৫
সমানা চাস্ত্যুপপত্তমাদয়ত্ত্বং চাস্তুপোষ্য	৪	২	৭	৫৮৮
সমাহারাত্	৩	৩	৬৩	৫১৮
সমুদায় উভয়হেতুকে পি তদপ্রাপ্তিঃ	২	২	১৮	৩০৬
সম্পত্তেরিতি জৈমিনি স্তথাহি দর্শয়তি	১	২	৩১	১৩১
সম্পদ্যাভিভাবঃ শ্বেনশব্দাৎ	৪	৪	১	৬২৪
সংস্কারাদেবমত্ৰাপি	৩	৩	২০	৪৭৫
সংস্কারপপত্তেচ্চ	২	২	৩৮	৩২২

	অ.	পা.	দ.	পৃ.
সঙ্কৃতিদ্ব্যবস্থাপি চাতঃ	৩	৩	২৩	৫৭৭
সঙ্কোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাং	১	২	৮	১০৫
সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাং	১	২	১	১০০
সর্ব্বাথানুপপত্তেচ্চ	২	২	৩২	৩২২
সর্ব্বথাপি ত এবোভয়লিঙ্গাং	৩	৪	৩৪	৫৫৪
সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেচ্চ	২	১	৩৭	২৭৮
সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষ্যাং	৩	৩	১	৪৬১
সর্ব্বান্নাত্মমতিশ্চ প্রাণাত্ম্যে তদর্শানাং	৩	৪	২৮	৫৫০
সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববং	৩	৪	২৬	৫৫৮
সর্ব্বাভেদাদনুত্রেমে	৩	৩	১০	৫৬৮
সর্ব্বোপেতা চ তদর্শানাং	২	১	৩০	২৬৮
সহকারিত্বেন চ	৩	৪	৩৩	৫৫৩
সহকাযান্তরবিধিঃ পক্ষেন তৃতীয়ং				
তদ্বতো বিধ্যাদিবং	৩	৪	৪৭	৫৫২
সাক্ষাচ্চোভয়ায়ানাং	১	৪	২৫	২১৫
সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ	১	২	২৮	১৩০
সা চ প্রশাসনাং	১	৩	১১	১৪১
সাত্তব্যাত্তিরূপপত্তেঃ	৩	১	২২	৫২১
সামান্যাত্ত	৩	২	৩২	৫৫৩
সামীপ্যাত্ত তদ্ব্যপদেশঃ	৬	৩	২	৬০২
সাম্পরায়ে তুর্ভব্যাত্তথাত্তে	৩	৩	২৭	৫২২
স্বকৃতত্বকৃত এবোতি তু বাদরিঃ	৩	১	১১	৫১৫
স্বথবিশিষ্টাভিধানাদেব চ	১	২	১৫	১১৫
স্বশৃণোংক্রান্তোভেদেন	১	৩	৫২	১৮০
স্বস্বং তু তদহংতাং	১	৪	২	১৮৫
স্বস্বং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ	৬	২	২	৫২১
স্বচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিনঃ	৩	২	৫	৫২৭
সৈব হি সত্যাদয়ঃ	৩	৩	৬৮	৫২৫

	অ.	পা.	ফ.
সৌহৃদ্যে তদুপগমাদিত্যঃ	৪	২	৪
স্ততয়েহুমতির্বা	৩	৪	১৪
স্ততিমাত্রমুপাদানাদিতি চেম্মাপূর্ব্বত্বাৎ	৩	৪	২১
স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ	৩	২	৩৪
স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ	১	২	১৪
স্থিত্যদনাভ্যাক	১	৩	৭
স্পষ্টো হ্যেকেষাম্	৪	২	১৩
স্মরন্তি চ...	২	৩	৪৭
" "	৩	১	১৪
" "	৪	১	১০
স্মর্যতে চ	৪	২	১৪
স্মর্যতেহপি চ লোকে	৩	১	১২
স্মর্যমানমহ্মানং স্মাদিতি	১	২	২৫
স্মৃতেশ্চ...	১	২	৬
" "	৪	৩	১১
স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি			
চেম্মানাস্মৃত্যনবকাশদোষ-			
প্রসঙ্গাৎ	২	১	
স্মৃষ্টৈকস্ম ব্রহ্মশব্দবৎ	২	৩	
স্বপক্ষদোষাচ্চ	২	১	
" "	২	১	
স্বশব্দোন্নানাভ্যাং চ	২	৩	
স্বাস্থ্যনা চোত্তরয়োঃ	২	৩	
স্বাধ্যায়শ্চ তথাহেন হি সমাচারেহুদি-			
কারাচ্চ সববচ্চ তন্নিয়মঃ	৩	৩	
স্বাপ্যায়সম্পাত্তোহরন্ত-			
তরাপেক্ষমাবিকৃতং হি	৪	৪	

	অ.	পা.	সু.	পৃ.
	১	১	৯	৬৯
শ্রুতেরিত্যাগেয়ঃ	৩	৪	৪৪	৫৫০
হ				
স্থিতেহতো নৈবম্	২	৪	৬	৩৯০
ায়নশব্দশেষত্বাৎ				
দ্বিস্তৃত্যুপগানবত্ত্বজ্ঞম্	৩	৩	২৬	৪৮০
তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ	১	৩	২৫	১৫৯
নামি	১	১	৮	৬৬
